

સોરઠા.

ઉપેન્દ્ર વિષ્ણુ આપ । જયન્તિકા જલનિરા ।
 વાચકના પરિતાપ । હરજો કરજોડી ॥ ૧ ॥
 દાતા આપ ઉદાર । ચાચક નથિ આશયો ।
 પળ તવ પદઆધાર । ક્યમ મનચાંછિત મલે ? ॥ ૨ ॥

શ્રીદૃષ્ટતુતિ.

પદ. ગજલ.

શ્રીમન્નયતીના પતિ, પ્રણમું સદા શ્રીકે,
 આદાર્યના અંબુનિધિ, સ્તવતા સુરીન્દ્ર સુ.
 શ્રીમન્નૃસિંહમહાસને, ભાનુપ્રભામય આપ
 રશ્મિ સુધામય નાંખીને, ટાલ્યાં બધાં અપાપ.
 સ્વચ્છોત્તમામૃતશક્તિથી, આવરણ કીધાં દ્વ
 લાગ્યું શિશુમણને બધે, ચિતિશક્તિજાળપૂર.
 દારિદ્ર્યદુઃખ શમી ગયાં, વળી દૈન્ય પામ્યાહ,
 સહ શોક ને વ્યાધિ શમ્યા, ઉછળ્યો અંતરસાહ.
 અજર અમર વિરજ સૂરજ, અભય હૃદયભાજ,
 ઉદય પ્રકટ કરિ જ વરદ, દીપ્ત ચિતિભયાન્નય.
 ન્યાં વૃત્તિ નાંખે સાધકો, ત્યાં ઉલટે ચિંત્તોધ,
 એ આપીયો વર હે વિષુ, જે છે અનુપબન્નોધ.
 ટળી અસત્ સહ સન્મય થયું, થયું સભ્યેતિ સંપૂર્ણ,
 આનંદ ચિતિમાં સર્વતઃ ન અનિર્દેશ રૂ.
 ભાસે પ્રભો ! બાહે અને વળી અંતરે તિરૂપ,
 કહે નગીન સાધકને કર્યા, બ્રહ્માંડકેશ બુ

સમયાનુકૂલ ઉદ્ગમ.

પરમાત્માના અનુગ્રહથી શ્રીમહાકાલ આજે આવિશમચરેમાં પ્રવેશ કરે છે. નિરંતર
 શક્તિને પામવાના વિચિત્ર નિયમને અનુકૂલ રહીને નિરંતર શક્તિને પામ્યા કરે છે.
 અનુકૂલ મનિથી જે સદ્ભાગી સમજીને તેનું અધ્યયન કરે છે, તેની શારીરિક, આર્થિક,
 માનસિક, તથા આધ્યાત્મિક ઉત્થાનને તે અખંડિતપણે પ્રમાણ કરે છે. જન વર્ગમાં
 તેણે વાચકોને અગણિત લાભ કર્યા છે, પરંતુ તે સર્વથી મ, લલિત્યનાં વર્ણોનાં જે લાભ
 કરવાનો તેનો ઉદ્દેશ છે, તેની સાથે સરખાવનાં ધણા જ છે. મુશ્કેલી જ તેનું લક્ષ્ય
 ઉચ્ચ છે, અને પ્રતિવાં તે અધિક અધિક ઉચ્ચ થતું જાય છે, અને તેથી જ તેનો સંગ

સેવનાર વાચકાને તે પોતાની સાથે અધિક અને અધિક ઉચ્ચ શિખરે પ્રતિ આકર્ષી જવાને સમર્થ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. વર્તમાન વર્ષમાં જે વિશુદ્ધ સંસ્કારી પુરુષો તેના સંગી રહ્યા છે, તથા જે નવીન સંસ્કારો તેના સંગી થવા ધારે છે, તે સર્વના સુભાષની સ્તુતિપૂર્વક તે તેમની સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનાં પુનઃ પુનઃ પ્રેમથી સંકલ્પ સેવે છે.

વર્તમાન શતકમાં જગત્ની અસાધારણ ઉન્નતિ થવાનાં સર્વ અંગો દિવસે દિવસે અધિક અધિક સ્પષ્ટ થતાં જાય છે. વિદ્યા અને કળાની વિવિધ શાખાઓમાં જગત્ ક્રીડીતી આદિ આગળ વધતું નથી, પરંતુ હેરિજીની ગતિથી પ્રજાગે ભાગતું આગળ વધ્યા જાય છે. સર્વત્ર અસાધારણ જગત્ પ્રકટેલી દૃષ્ટિએ આવે છે. કુલકર્ણની નિદ્રામાંથી ભારતવર્ષ પણ જાગૃત્ થયું છે, અને રાવની પેઠે સંકેતે વર્ણસુધી પડી રહેલા તેના નિષ્કેષ કલેવરમાં ચેતન્ય આવેલું લાગે છે. સુતેલી રિયલિટીમાંથી તે જાગૃત થવા મથે છે; અને દીર્ઘ કાલસુધી જડવત્ પડી રહેવાથી તેના સાંધા અડકાઈ ગયેલા હોવાથી જોડા થતાં તેને હલકાઈ પડેલું પરિશ્રમ પડે છે, તોપણ તે એક જ વર્ષમાં જાગૃત થઈ જાય છે, એ નિઃસંશય છે. તે સત્તર ઉભું થઈને આશ્વનાં મંડિલ, અને જગત્ની અન્ય પ્રજાઓને, પોતાની નસીમાં વહેવા માટેલા પ્રતાપી રક્ષિતો અદ્ભુત પ્રતાપ દર્શાવે.

ઉત્થાન પામતા ભારતવર્ષને જોઈને જેનાં નેત્ર સહર્ષ ચમકતાં નથી, અને જેના અણુઅણુમાં પ્રજા પુરુષો દરવાને માટે વિજયીના જેવો ઝલુઝલાટ થતો નથી તે મનુષ્ય ભારતભૂમિમાં જન્મ્યા. છતાં પણ ભારતપુત્ર નથી, એમ કહેતાં લેશ પણ સંકેત થતો નથી. અથવા બહુપ્રેમથી તેની સાથે બંધાયેલા આપણે તેના પ્રતિ એટલા બધા નિષ્ઠુર નહિ થઈએ તોપણ એટલું તો કહીશું જ કે વર્તમાન શતકમાં જન્મ ધરવાને અને જીવવાને માટે તે અયોગ્ય છે. પૂર્વ શતકમાં જ જન્મ ધરવાને અને જીવવાને માટે તે યોગ્ય હતો. બહુ ! જો તમારે વર્તમાન શતકમાં રહેવું હોય તો વર્તમાન શતકની સાથે આવો. સાંધ તાણીને શુદ્ધિ માટે આ યુગ નથી.

અવ્યુદયની અસંખ્ય શાખાઓ છે. એક મનુષ્ય એક શાખામાં વેગથી આગળ વધવાની યોગ્યતાવાળો હોય છે, તો અન્ય મનુષ્ય બીજી શાખામાં આગળ વધવાની યોગ્યતાવાળો હોય છે. બધા મનુષ્યની એક જ શાખામાં આગળ વધવાની યોગ્યતા હોતી નથી. કોઈને પ્રવૃત્તિની વિવિધ શાખાઓ રહે છે, તો કોઈને નિવૃત્તિની વિવિધ શાખાઓ રહે છે. પ્રવૃત્તિમાં રચિવાળાની પાસે નિવૃત્તિની શાખાઓમાં આગળ વધવાની આશા રાખવી અયોગ્ય છે, અને તે જ પ્રમાણે નિવૃત્તિમાં રચિવાળાની પાસે પ્રવૃત્તિની શાખાઓમાં આગળ વધવાની આશા રાખવી અયોગ્ય છે; અને આમ છતાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઉલ્લસના શિખરે કાંઈ પ્રભુ સ્થપાય છે, ત્યારે જ તેનો સર્વોદ્દેશ અવ્યુદય થયેલો ગણાય છે. આમ - હોવાથી હું જેવો પ્રવળ દેશાદ્યને અર્થ કહું છું, તેવો જ પ્રવળ બીજાઓ કેમ કરતા નથી, એ પ્રતિ લક્ષ આપવાની કાંઈ પણ સદ્વિવેકને લેશ પણ અગત્ય નથી. આ જગત્ની સમયમાં પ્રવેશ.

ભારતપુત્રનું મુખ્ય કર્તવ્ય એ જ છે કે પ્રજાતિ અથવા નિઃશ્રુતિની જે શાખા પોતાને રચતી હોય, તેમાં વેગથી આગળ વધવું. ત્યારે પ્રત્યેક ભારતસંતાન બીજનબોની સાથે લડવાનું છોડી દહને પોતાની રચના વિષયમાં વેગથી આગળ વધવાને કટિને કસશે, તે સમયે ભારત-વર્ષની ઉન્નતિને રચ વિદ્યુતવેગે દોડશે.

જો તમે તમારી પોતાની ઉન્નતિ સાધી શકવાને અસમર્થ છો, તો તમે કરોડો વર્ષ

પરિશ્રમ કરશો તોપણ કોઈ બીજની ઉન્નતિ સાધવાને માટે અસમર્થ જ રહેવાના. જે વિદ્વાન નથી તે બીજને વિદ્વાન શી રીતે કરી શકશે ? તમારું અંતઃકરણ જે તમારી અત્યંત સમીપ છે, અને જે તમારા સ્વાધીનમાં છે, તેને બોધ આપીને તમે મુધારી નથી શક્તા તો બીજના જેમનાં અંતઃકરણ તમારાથી ધણું છટાં છે, તથા તમારા સ્વાધીનમાં નથી, તેને શી રીતે મુધારી શકશો ? આથી પ્રથમ તમે જાણો જ, જે વિષયનો બોધ આપવા યત્ન હોય, તેમાં તફરૂપ થાયો. આજે આજો દેશ, બીજના મુધારવાને માટે જેટલો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, તેટલો જ પ્રયત્ન પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના મુધારાને માટે કરે, તો દેશો-દેશો કેટલો સત્વર થવાનો સંભવ આવે !

અન્યને બોધ આપવાનો પ્રયત્ન ન કરવો, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. આપણો બોધ મદલું કરી શકે એવા સર્વને અવસ્ય બોધ આપવો; પરંતુ બોધ આપવામાં જો આપણે એક દસાક નિત્યનો ગાળતા હોઈએ તો આપણી પોતાની વૃદ્ધિ કરવામાં દસ દસાક અવસ્ય ગાળવા જ જોઈએ. ખરચ કરતાં દશગણી કમાણી આપણે કરવી જ જોઈએ. તે વિના શ્રીમાન્ થવાનું નથી. અને પ્રત્યેક ભારતપુત્ર બોધમાં પોતાના બળને જેટલો કામ કરે છે, તેના કરતાં પોતાનો અભ્યુદય સાધી દશગણો બળનો સંગ્રહ કરતો થશે, ત્યારે જ સામર્થ્યસંપત્તિથી આખી પ્રજા સંપત્તિમાન્ થશે.

તમે તમારી પોતાની ઉન્નતિ સાધવાને માટે નિત્ય શું કરો છો ? ગયે વર્ષે તમે જ્યાં જાતાં, તેનાં કરતાં આ વર્ષે તમે કેટલા આગળ વધીને આવ્યા છો ? ગયા માસમાં ઉન્નતિના જે પગથીયાઉપર તમે ઉભા હતા, તે પગથીયાથી ઉપર કેટલાં પગથીયાં આ માસમાં તમે ચઢ્યા છો ? ગઈ કાલ તમારું શરીરબળ, મનોબળ તથા સફળબળ જેટલું હતું, તેના કરતાં આજે કેટલું વધ્યું છે ? એક વર્ષમાં અથવા એક માસમાં તમારે જેટલો ભાગ આગળ કાપવો જોઈએ તેટલો તમે કાપ્યો છે ? જો નથી કાપ્યો તો દેશોદયની પ્રજા હજી રાખનાર તમે દેશનો ઉદય કરવાનો આખા વર્ષમાં પ્રયત્ન કર્યો છે કે દેશની પડતી કરવામાં ? શું તમે નથી જાણના કે ભારતખંડની ત્રિશ કોડોની પ્રજામાં તમે પણ આવેલા હોવાથી ત્યારે તમે તમારો ઉદય કરો છો ત્યારે તમે ભારતખંડના સંપૂર્ણ ઉદયનો ત્રિશ-કોડોનો ભાગ સાધો છો ? અને આપણે પ્રત્યેક જો આપણો ઉદય સાધવામાં પ્રમાદ કરીએ તો શું તમને લાગે છે કે આપણે કોઈ પણ દિવસ આ દેશોદયની ભવ્ય/હમારત ચાલવાને સમર્થ થઈશું ?

પ્રત્યેક ભારતસંતાનનું કર્તવ્ય, વર્તમાન કાળમાં કદિ દસીને પોતાનો ઉદ્ય સાધવો એ જ છે. પોતાનો ઉદ્ય સાધવો, એનો અર્થ એટલો જ છે કે સર્વ પ્રકારે પોતાનો વિકાસ કરવો. જ્યારે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે પોતાનો વિકાસ કરે છે ત્યારે ધન, વિલસ, વિદ્યા, કળા, સ્વતંત્રતા, સર્વ આપોઆપ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આથી ધન, વિલસ, વિદ્યા, કળા, સ્વતંત્રતા વગેરેની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ તે તે ધનાદિ પદાર્થો સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની જોટલી અગત્ય છે, તેના કરતાં પોતાનો વિકાસ કરવાની સહિથી પ્રથમ અને મુખ્ય અગત્ય છે. જો મનુષ્ય ખીજા સર્વ પ્રયત્નો છોડી દઈને પોતાનો વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન જ રાગદિવસ કરે તો આ જગતમાં એવું કશું જ નથી કે જે તેને ન મળે.

અહીં મનુષ્ય જોવો છે, તેના કરતાં અનંતશુદ્ધ અધિક તે પોતાનો વિકાસ કરી શકે એમ છે. પશુથી મનુષ્ય જો કે આજે ઘણો આગળ વધ્યો છે તોપણ જે ભવ્ય ભાવિ તેને મારે નિર્માણ થયું છે, તેની સાથે સરખાવતાં તેણે પોતાનો વિકાસ કર્યો પણ કંઈ નથી. હજી પાશ્વરાની પહેલી પુણીના પહેલો તાંતણો પણ તેણે કાંપ્યો નથી. શાસ્ત્રો જેને મનુષ્યત્વ કહે છે, તેવું મનુષ્યત્વ પણ તેણે હજી પ્રાપ્ત કર્યું નથી. ત્યાર પછી તેને દેવત્વ અને ઇશિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, અને પરિણામે જે સર્વોદ્દૃષ્ટ બ્રહ્મત્વની સમગ્ર શાસ્ત્રો એક સ્વરે સ્તુતિ કરે છે, તેના તેને અનુભવ કરવાનો છે; અર્થાત્ હજી અસંખ્ય યોગનો મનુષ્યને માપનાના છે. એવું એક ભૂમિદાપી ઉપર ઉપરની ભૂમિદાનાં મુખ, સામર્થ્ય તથા જ્ઞાન અદ્ભુત છે, તે સર્વને પ્રત્યક્ષ કરવારૂપ પોતાનો વિકાસ કરવો. એ જ મનુષ્યજાતિનું પ્રધાન કર્તવ્ય છે. સર્વ કર્તવ્યનો આ કર્તવ્યમાં અતર્લાવ થાય છે.

શું આવો વિકાસ અશક્ય છે? સ્વસ્થમાં અંશમાં પણ નહિ. પૂર્વ પુરુષોનો અનુભવ આવા

વિકાસની સાક્ષી પૂરે છે, એટલું જ નહિ, પણ વર્તમાન કાળનું વિજ્ઞાન સાદૃશ્ય (analogy) ના નિયમથી તેને સિદ્ધ કરે છે. એક સૂટિમાં જે સંલગ્નિત થયું છે, તે અન્ય સૂટિમાં સંલગ્નિત હોય જ છે. વનસ્પતિસૂટિમાં વનસ્પતિનો જો અસાધારણ વિકાસ કરી શકાય છે, તો માનસ સૂટિમાં મનુષ્યનો પણ અસાધારણ વિકાસ સંલગ્નિત માની શકાય છે. હયુધર યુર્વેન્દના નામથી આજે જગતમાં કાણુ અન્નપ્રયુ છે? તે વૃક્ષોનો વિકાસ પોતાની ઇચ્છાપ્રમાણે કરી શકે છે, એમ કહેવાય છે. તે જાંખરાનો સુંદર શુભાખ્યનો છોડ કરે છે, અરણ્યને ઉપવન કરે છે, કાળા રંગનાં ફળને ધોળા રંગનાં કરે છે, કાંટાવાળાં વૃક્ષોને કાંટાવિનાનાં કરે છે, એક જ વૃક્ષઉપરથી જૂદી જૂદી જાતનાં ફળ ઉપજાવી શકે છે, પુષ્પને ન કરમાય એવું તથા તેનો સુંદર રંગ ન ઉડી જાય એવું કરે છે, પૂર્વે દશ હાથ ઉંચાં ઉગતાં વૃક્ષોને પચાસ હાથ ઉંચાં ઉગતાં કરે છે, સ્વસ્થમાં તે વૃક્ષમાં કેવા ફેરફાર નહિ કરી શકે તે કહી શકાતું નથી.

જ્યારે વૃક્ષોનો પ્રયત્નથી આવો અદ્ભુત વિકાસ શક્ય શકે છે તો મનુષ્યનો? એને કશું અદ્ભુત વિકાસ થઈ શકે, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? એક નકામા જાંખરાનો જો રમણીય શુભાખ્યનો છોડ કરી શકાય છે તો સામાન્ય મનુષ્યોને અસાધારણ વિદ્યા ગુણવાળાં બ્યને

ગૌરવવાળા કેમ ન કરી શકાય ? જાંખરું જેમ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે, અર્થાત્ કુદરતનું સંતાન છે તેમ મનુષ્યો પણ પ્રકૃતિનાં કાર્ય અથવા કુદરતનાં સંતાન છે. પ્રકૃતિના એક કાર્યને બે નિયમ લાગુ પડે છે, તે તેનાં સર્વે કાર્યોને લાગુ પડે જ છે. જો ઉગડ, અરણ્યો મનોહર વાદિકાજીવાં કરી શકાય છે, તો મનુષ્યોનાં અંતઃકરણરૂપી ઉગડ અરણ્યો રમણીય ઉચ્ચ શુભોવડે મનોહર કેમ ન કરી શકાય ? જો યોગ્ય નિયમોવડે કાળા રંગનાં ફળ ધાળાં કરી શકાય છે તો યોગ્ય ઉપાયોવડે કાળાં મહિન અંતઃકરણવાળાં મનુષ્યોને શુદ્ધ શુભ અંતઃકરણવાળાં કેમ ન કરી શકાય ? જો કાંટાવાળાં વૃક્ષોને કાંટાદિનાનાં અને આહારમાં ઉપયોગમાં આવે એવાં કરી શકાય છે તો જનસમાજને દંટડની પેઠે ત્રાસ આપનારા મનુષ્યોને જનસમાજનું અત્યંત હિત સાધી શકે એવા કેમ ન કરી શકાય ? વૃક્ષના જો આપણે કાંટા કાઢી શકીએ છીએ, તો દોષવાન મનુષ્યના દોષરૂપી કાંટા પણ આપણે કાઢી શકવાને માટે સમર્થ થવા જ જોઈએ.

જો પુરોષેન્ક એક વૃક્ષ ઉપર તેવિશ વનતનાં ફળ ઉત્પન્ન કરી શકે છે તો મનુષ્ય પોતાનામાં તેમ શા માટે ન કરી શકે ? શા માટે મનુષ્ય ત્રિશ અથવા ચાળિશ ભિન્ન ભિન્ન માનસિક શક્તિઓને કેળવી ન શકે. અને તે સર્વમાં સર્વોત્કૃષ્ટતા ન પ્રાપ્ત કરી શકે ? એક જ વિષયમાં સર્વોપરિ થવું, એ પ્રસંગે સારું છે, પણ મનની બીજી શક્તિઓને શા માટે કાટ ચઢવા દેવો ? એક જ વિષયમાં સર્વોપરિ થવાને પ્રયત્ન કરનાર તે વિષયમાં સર્વોપરિ થાય છે, તથાપિ બીજા વિષયોમાં તેનું મન સંકોચને પામતું બને છે; અને આ પ્રમાણે સંકોચને પામતું મન પરિણામે નિષ્ફળ જ રહે છે. એક જ વિષયમાં સર્વોપરિ થનાર મનુષ્ય તે વિષયને સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકારે વળ્યુતો નથી. તે પોતાના વિષયને એક જ દૃષ્ટિબિંદુથી સમજે છે. પરંતુ બ્યારે તેણે પોતાના મગજને સર્વતઃ કેળવ્યું હોય છે, ત્યારે તે, તે વિષયને સમગ્રતા દૃષ્ટિબિંદુથી જુએ છે, અને તેથી તે તેને અધિક સારો સમજે છે. આથી મનુષ્યે પોતાના મનોવૃક્ષઉપર એક શક્તિને ઉછેરવી નહિ જોઈએ, પણ સર્વ શક્તિઓને, અને તે પણ સર્વોત્તમ પ્રકારે ઉછેરવી જોઈએ. અને નેમ કરવું એ સર્વથા શક્ય છે.

પુરોષેન્ક બ્યારે પોતાના બાગના શુભાવના પુષ્પને કઢી ન કરમાય એવું તથા રંગ જાંબો ન

પડી બને એવું કરે છે તો પછી મનુષ્યે પોતાના શરીરરૂપી, પુષ્પને કરમાવા દેવાનું અને નિસ્તેજ પડી જવા દેવાનું કશું કારણ છે ? પુષ્પની રમણીયતા બ્યારે તેથી ને તેથી જ છઃ-અઠાનુકૂળ સમયપર્યંત રાખી શકાય છે તો પછી શરીરની રમણીયતા રાખી રહેવી અસંભવિત છે, એમ માનવું એ કેટલું અજ્ઞાનયુક્ત છે ? મનુષ્ય પ્રવૃત્તિવડે યૌવનને રિચર રાખી શકે છે, એ વિચારને શુદ્ધિમાનોએ, આ વર્તમાન સંક્રામાં હસી કાઢવાજોયો નથી, પણ તેના ઉપર ગંભીર ધ્યાન આપવા જોયો છે. 'અયશ્વ' ના શિવેશ દવે વહી ગયા છે. વિચારવાન મનુષ્યોનાં હૃદયમાંથી 'અયશ્વ' શબ્દે દવે દેશવટો લીધા છે, અને અજ્ઞાન મનુષ્યોનાં હૃદયમાં આવીને નિવાસ કર્યો છે.

અર્ચનાસ્ત્રો મનુષ્યને અસાધારણ વિદ્યાસ થવો સંભવિત છે, એવો મેઘનાદ ક.

ગીને સર્વથા પ્રયોધ આપે છે. મનુષ્યને અસાધારણ વિદ્યાસ કરનાપ્રતિ જ તેનું

કેવળ લક્ષ છે. યોગ, ભક્તિ, તત્ત્વજ્ઞાન આદિ વિવિધ માર્ગો, એ આ અસાધારણ વિદ્યાસ્ત્રના સાધનો હોવાથી જ પ્રત્યેક મનુષ્યનું આ જગતમાં તે સાધનો સાધવાનું પ્રધાન કર્તવ્ય તે મળે છે. સત્સંસ્કારી પુરુષોના કર્ણમાં અને હૃદયમાં આપ શાસ્ત્રોનો આ કલ્યાણકારી ગોધ ફરે છે, અને આવા સંસ્કારી પુરુષોમાંથી કેઈ વિરલ જ તે ગોધને આચારમાં મૂકવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

અ. અસાધારણ વિદ્યાસ્ત્રની પરાકાષ્ટાએ જ્યારે મનુષ્ય પહોંચે છે, ત્યારે તે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન થાય છે. સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વશક્તિમત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમમાં તમે મનુષ્યને મૂકી દો, અને તમે દેશેશ્વરનું અન્યંત સમર્થ અને અમોઘ પગલું લેવું છે, એમ નિઃશંકપણે કહી શકશો. આમ હોવાથી ઐયરસાધકઅધિકારીવર્ગ, તેના તરફથી પ્રદેશ તથા પ્રદેશના ગ્રંથો, તેના તરફથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતાં મહાકાલ, પ્રાતઃકાલ, ધર્મદંડ, ધર્મધ્વજ તથા ભક્ત, એ માસિકો, તેમ જ તેના વિવિધ ઉત્સવો, તથા તે ઉત્સવોમાં થતાં વ્યાખ્યાનો, દેશેશ્વરની એક અત્યંત સખળ શાખાને જ સિદ્ધ કરે છે, એ નિર્વિવાદ છે. કારણ કે ઐયરસાધકઅધિકારીવર્ગ સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વશક્તિમત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનાં વિવિધ સાધનોને તથા વિચારોને જ પ્રધાનપણે પ્રયોધે છે.

જૂનુંમાન વર્ષમાં મહાકાલમાં પ્રયોધવામાં આવતાં સાધન તથા વિચારાદિવડે અનેક સંજ્ઞાન વાયકા દેવત્વ તથા ધર્શત્વને પ્રાપ્ત થાગ્મા.

શું કરવું અવિહિત છે, અને શું કરવું વિહિત છે.

પદ. (અંધા તું મારી દીક્ષાગ્નન—એ લય.)

કરવું વિષયનું શું ધ્યાન ? ના ના,
કરવું શું હરિરસપાન ? હા હા.
વિધવિધ દેશમાં, રમ્ય પ્રદેશમાં,
કરવું શું નિત્ય પ્રયાણ ? ના ના.
અભ્યંતર દેશમાં, આત્મપ્રદેશમાં,
કરી રહેવું શું સ્થાન ? હા હા.
ગંગામાં કરવું શું સ્નાન ? ના ના.
ગુરુપદ નાહો તે પુણ્યવાન ? હા હા.
ગાયન મધુરાં, ગાય જો ચતુરાં,
શુભવા શું માંડીને દાન ? ના ના.
પ્રિય ને હિતકર, સત્યથકી સભર,—
વાણીમાં થવું શુભતાન ? હા હા.
દેવું શું દ્રવ્યતણું દાન ? ના ના,

કરવું શું જ્ઞાનપ્રદાન ? હા હા.
 ધન અને ધામનું, વ્યવહારકામનું,
 સખવું નિત્ય શું જ્ઞાન ? નાના.
 તનખળ, મનખલ, આત્માનું ખલ,
 રક્ષવું ધરી જ્ઞાન મહાન ? હા હા.
 ધરવું શું જીવત્વશુભાન ? ના ના,
 ધરવું ઉર આત્માભિમાન ? હા હા.
 અશુભ અજ્ઞયનાં, શોક કે ભયનાં,
 કરવાં વૃથા શું અનુમાન ? ના ના.
 શ્રદ્ધાના પ્રેમના, યોગ ને ક્ષેમના,
 વિચારે થવું શું એકતાન ? હા હા.
 શબ્દોના થવું વિદ્વાન ? ના ના,
 લહેવું શું અનુભવજ્ઞાન ? હા હા.
 સર્વાત્મભાવના, ઉર ઉપજાવતાં,
 હરે શું મહામતિમાન ? ના ના.
 શ્રેયને શહેવા, અંતર લહેવા,
 ઉપેન્દ્ર નૃહરિસમાન ? હા હા.

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો તથા તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો:

(અનુસંધાન ગયા વર્ષના ૪૪ ૪૪૭ થી)

વેદાન્તશાસ્ત્ર કહેવડી જ તણ અભિમાનીને સ્વીકારે છે. હોયને જામત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એવી ત્રણ અવસ્થા થાય છે, અને એ ત્રણે અવસ્થાના અભિમાની ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. જાગ્રત્તો અભિમાની વિશ્વ કહેવાય છે, સ્વપ્નનો અભિમાની તે નૈજસ છે અને સુષુપ્તિને અભિમાની તે પ્રાજ છે. ત્રિદાન્તખિન્દુ ગ્રંથમાં શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતી કહે છે કે તત્ર અવિદ્યાન્તઃકરણસ્થૂલશરીરાવચ્છિન્નો જાગ્રદવસ્થાભિમાની વિશ્વઃ । સ યથ સ્થૂલશરીરાભિમાનરહિત ઉપાધિદ્વયોપહિતઃ સ્વપ્નાભિમાની નૈજસઃ । શરીરાન્તઃકરણોપાધિદ્વયરહિતોઽન્તઃકરણધંસ્કારાવચ્છિન્નાવિદ્યામાત્રોપહિતઃ સુષુપ્ત્યભિમાની પ્રાજઃ ॥ ત્યાં અવિદ્યા, અંતઃકરણ અને સ્થૂલ શરીર એ ત્રણેયે અવચ્છિન્ન અને જાગ્રત્ હયાનો અભિમાની તે વિશ્વ છે. એ જુદ જ જે આ સ્થિતિમાં વિશ્વ કહેવાય છે તે વ્યારે સ્થૂલ શરીરના અભિમાનથી રહિત થાય છે અને તેથી માત્ર અંતઃકરણ અને અવિદ્યા એ બે જ ઉપાધિઓ રહે છે ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થાનો અભિમાની થઈ એ નૈજસ નામને પામે છે,

ત્યારે સ્થૂળ શરીર અને અંતઃકરણ એ બંને ઉપાધિથી રહિત થઈ માત્ર અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ-
વાળો એ થઈ રહે છે ત્યારે સુષુપ્તિનો અભિમાની એ છવ્વે તે પ્રાણ દહેવાય છે, આ સુષુપ્તિ
દશામાં એના ઉપાધિરૂપે સૂક્ષ્મ રૂપે રહેલા અંતઃકરણવાળો અવિદ્યા હોય છે. એ જ અંધમાં
આગળ વિશેષ સ્પષ્ટ કરતાં દહેવામાં આવ્યું છે કે **इन्द्रियवृत्तिकालीनाथोपलम्भो**
जागरणम् । तत्र च मूर्ते विराडाख्यं भोगं प्रत्यक्षादि प्रमाणपटकेण व्यवहियमा-
णत्वाद् व्यावहारिकं विश्वाख्येन जीवितोपमुच्यते ॥ ત્યારે ચમુગાદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો
પોતાનો વ્યાપાર કરતી રહે છે, તે સમયે એ વ્યાપારને લીધે થતો અર્થનો અનુભવ, બાહ્ય
પદાર્થનું જ્ઞાન તે જગત્ છે. એ દશાની અંદર વિશ્વ નામનો અભિમાની જગત્ રહે છે, ક્રિયા
કરે છે અને એ વિશ્વને વિવિધ જ્ઞાતરૂપ ભોગ થાય છે જે વસ્તુનું આ જગત્માં જ્ઞાન થાય
છે, તે પ્રત્યક્ષાદિ ૭ પ્રમાણોવડે થાય છે. એ પ્રમાણો વ્યાવહારિક પ્રમાણો છે. અને તેથી એ-
વડે જાણતું જે વિશ્વ તે પણ વ્યાવહારિક છે. એ દશામાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું ઇન્દ્રિયવડે
જ્ઞાન થઈ શકતું નથી માટે એ દશામાં જે ભોગ વસ્તુ છે તે મૂર્ત વિરાટ જ છે. અમૂર્ત
વસ્તુનું અનુમાનાદિવડે જ્ઞાન થઈ શકે છે પણ વ્યાવહારિક મૂર્તનું જ્ઞાન તે આ વિશ્વને
જ થાય છે અને અન્યને થતું નથી. ત્યારે જગત્ ભોગ આપનાર દર્મોનો ક્ષય થઈ
રહે છે અને સૂક્ષ્મ ભોગ આપનાર, સ્વાપ્નભોગ આપનાર સૂક્ષ્મ દર્મોનો ઉદય થાય
છે ત્યારે નિદ્રા નામની તામસી વ્રતિ ઉઠે છે અને એ વ્રતિવડે સ્થૂળ દેહનું અભિમાન
દૂર થઈ રહે છે તથા ઇન્દ્રિયોવ્રતિ તેમના અધિષ્ઠાતા સૂર્યાદિ દેવોના અનુગ્રહ થતો
અટકે છે એટલે ઇન્દ્રિયો વ્યાપારવિનાની સ્થિત થાય છે ત્યારે વિશ્વ અભિમાની પણ લીન
થઈ ગયેલો દહેવાય છે, ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે. આ દશામાં અંતઃકરણમાં રહેલી વાસ-
નાને લીધે ગજ, તુરંગાદિ પદાર્થોનો અનુભવ થાય છે પણ એ સમયે ઇન્દ્રિયનો અભાવ હોય છે.
અવિદ્યેય શુક્તિરજતાદિવત્ સ્વપ્નાર્થાકારેણ પરિણમતે જ્ઞાયતે ચાવિદ્યાયુર્વ્યા
જગત્માં જેમ અવિદ્યા શુક્તિમાં પ્રતીત થતા રજતરૂપે પરિણામ પામે છે તેમ આ દશામાં
પણ અવિદ્યા જ તે તે પ્રતીત થતા પદાર્થરૂપે થઈ રહે છે અને એ પદાર્થનું જ્ઞાન તે જ-
ગત્માં જેમ ઇન્દ્રિયદ્વારા અથવા અંતઃકરણદ્વારા થાય છે તેમ થતું નથી પણ અવિદ્યાવડે જ
થાય છે. જગત્દશામાં જે ભોગસાધન છે તેનાથી સ્વપ્નમાં ભોગસાધન લિન્ન છે. એ સં-
બંધમાં એ જ અંધમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે **वहिरिन्द्रियजन्यवृत्त्यज्ञावेन तदानीं मनसोऽग्राह-**
कत्वात्, तत्सहकारिणैव तस्य ग्राहकत्वनियमात्-જે બાહ્ય મન છે, જે મન સર્વ
સંમેતરૂપે બાહ્ય અર્થનું જગત્માં ગ્રહણ કરતું પ્રતીત થાય છે તે મન બહિર્ ઇન્દ્રિયની સ-
હાયનાથી જ અર્થને ગ્રહણ કરી શકે છે અને એ સહાયતા નહિ હોય ત્યારે અર્થને ગ્રહણ
કરી શકતું નથી, એ નિયમ છે તેથી એ બાહ્ય મન સ્વપ્નાવસ્થામાં અભિમાનીના ભોગોપકર-
ણરૂપ થઈ શકે તેમ નથી. એ મન વિદ્યમાન હોય છે છતાં એ મનવડે સ્વાપ્ન પદાર્થનું જ્ઞાન
થઈ શકે તેમ નથી. પણ એ મનથી અન્ય સાધન જેનું નામ અવિદ્યા છે તે વડે જ એ પ-
દાર્થનું ગ્રહણ થાય છે. અત્ર ચ સ્વાપ્નિક પદાર્થ ભોક્તાતૈજસ इत्युच्यते । पित्ता
उच्यतेजः प्रधानकत्वात्, आदित्यादि ज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वात् ॥ આ દશામાં
સ્વપ્નના પદાર્થોનો ભોક્તા તે તૈજસ દહેવાય છે. એને તૈજસ નામ આપવાનું કારણ એક
તો એ સંભવે છે કે પાચક રંજકાદિ વિવિધ પ્રકારનાં પિત્ત શરીરમાં માનવામાં આવ્યાં છે

તેમાંનું એક જાતનું પિત્ત એમાં પ્રધાન હોય છે અથવા તો વિશેષ સંલિપિત કારણુ એ છે કે એ તૈજસ નામના અભિમાનીને અર્થાત્ એ અભિમાનીના સાધનરૂપ આંતર મનને એ પદાર્થોને જાણવા બાહ્ય પ્રકાશ જે આદિત્યાદિ જ્યોતિ તેની અપેક્ષા રહેતી નથી અર્થાત્ પ્રકાશ વિના એ જોઈ શકે છે, શ્રવણુ સાધનવિના સાંભળી શકે છે વગેરે. આ જેથી તૃતીય અભિમાની તે પ્રાણ છે, જે સુષુપ્તિના અભિમાની છે. એ સંબંધમાં કહ્યું છે કે **પર્વ. જાગ્રત્સ્વ-પ્નમોગદ્વયેન આન્તસ્ય જીવસ્ય તદુભયકારણકર્મકષયે જ્ઞાનશક્ત્યવચ્ચિદ્રક્ષરસ્ય સ્વધા-સનાન્તઃકરણસ્ય કારણાત્મનાવસ્થાને સતિ વિશ્રામસ્થાનં સુપુણ્યવસ્થા ।...તદેવં સુપુણ્યવસ્થાયામસ્ત્યાનન્દમોગસ્તદ્મોકાચ સુપુણ્યમિમાની પ્રાજ્ઞ હત્યુચ્યતે ॥** આ પ્રકારે જાગ્રત્ અને સ્વપ્નના ભોગ આપનાર કર્મોનો જ્યારે થાય થઈ જાય છે ત્યારે એ જે અવસ્થાના ભોગથી થઈ ગયેલા હવનું વિશ્રામસ્થાન, વિશ્રાન્તિદશા તે સુષુપ્તિ છે. અંતઃકરણના જે અંશ છે: (૧) જ્ઞાનશક્તિ અને (૨) દ્વિયાશક્તિ. એ જેમાં દ્વિયાશક્તિવાળું અંતઃકરણુ સદા જાગ્રત્ જ રહે છે અર્થાત્ અંતઃકરણી દ્વિયાશક્તિ નિદ્રિત થતી નથી પણ સદા વ્યાપારવાળી જ રહે છે; માત્ર જ્ઞાનશક્તિવાળું અંતઃકરણુ તે સૂક્ષ્મ રૂપે થઈ 'રહે છે' અર્થાત્ કારણુકાર સ્થિતિમાં સ્થિત થઈ રહે છે. આ પ્રકારની સુષુપ્તિ દશામાં આનંદનો ભોગ થાય છે અને એ આનંદનો ભોક્તા તે આ સુષુપ્તિના અભિમાની પ્રાણ કહેવાય છે.

વેદાન્તસાર નામના ગ્રંથમાં પણ વ્યદિઅજ્ઞાનથી ઉપહિત ચૈતન્ય તે પ્રાણ કહેવાય છે. એ પ્રાણ સુષુપ્તિ દશાનો અભિમાની છે અને એ દશામાં આનંદમય કાશમાં એની કલા આવી સ્થિત થાય છે એમ કહી જણાવ્યું છે કે **અતિ સૂક્ષ્માભિરજ્ઞાનવૃત્તિમિરાનન્દમ-નુભવતઃ । " આનન્દમુખં ચૈતોમુખઃ પ્રાજ્ઞઃ "ઈતિ શ્રુતેઽ ।** એ દશામાં બાહ્ય મન લીન થયેલું હોય છે તેથી એનાથી વિવક્ષણુ સામગ્રીયડે એટલે ચૈતન્યથી પ્રદીપ્ત થયેલી અતિ સૂક્ષ્મ અજ્ઞાનવૃત્તિવડે પ્રાણ આનંદનો અનુભવ કરે છે. શ્રુતિ કહે છે કે પ્રાણ આનંદનો એ દશામાં ભોક્તા છે અને એ દશામાં ચેતસુ એટલે ચૈતન્યથી પ્રદીપ્ત અજ્ઞાનવૃત્તિ એનામાં પ્રધાન હોય છે. આગળ કહ્યું છે કે **પતદ્વ્યવ્યુપહિતં ચૈતન્યં તૈજસો ભવતિ ।** તેજોમયાન્તઃકરણો-પહિતત્વાત્ । અસ્યાપીયં વ્પાદિઃ સ્થૂલશરીરાપેક્ષયા સૂક્ષ્મત્વાત્ સૂક્ષ્મશરીરં વિજ્ઞાન-મયાદિકોશચયં જાગ્રદ્ વાસનામયત્વાત્ સ્વપ્નઃ ।...તદર્નાં સૂક્ષ્માભિર્મતોવૃત્તિમિઃ સૂક્ષ્મવિષયાનનુભવતઃ ॥" પ્રવિધિ મુક્તૈજસઃ ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ।...પતદ્વ્યવ્યુપહિતં ચૈતન્યં વિશ્વ હત્યુચ્યતે સૂક્ષ્મ શરીરાભિમાનમપરિત્યજ્ય સ્થૂલ શરીરાદિપ્રવૈષ્ટૃત્વાત્ ॥...તદર્નાં વિશ્વૈશ્વાનરૌ...સર્વાનેતાનુ સ્થૂલ વિષયાનનુભવતઃ । "જાગરિતસ્થાનવ-હિઃ પ્રજ્ઞઃ " ઇત્યાદિશ્રુતેઃ ॥ આ વ્યદિ સૂક્ષ્મ શરીરથી ઉપહિત ચૈતન્ય તે તૈજસ છે. એને તૈજસ કહેવાનું કારણુ એ છે કે એના ઉપાધિરૂપ જે અંતઃકરણુ તે તેજોમય છે. એના ઉપાધિરૂપ જે શરીર તેને સૂક્ષ્મ શરીર નામ આપવામાં આવે છે કેમકે એ શરીર તે સ્થૂલ શરીરની અપેક્ષાથી સૂક્ષ્મ છે. એ તૈજસ અભિમાની તે સ્વપ્ન દશાનો અભિમાની છે અને વિજ્ઞાનમયાદિ ત્રણ કાશમાં એની વિશેષ કલા રહે છે. સ્વપ્ન દશામાં સૂક્ષ્મ મનોવૃત્તિવડે એ અભિમાની સૂક્ષ્મ ભોગને ભોગવે છે. શ્રુતિ કહે છે કે તૈજસ અભિમાની સૂક્ષ્મ ભોગ ભોગવનાર છે. અન્ય શ્રુતિ પણ કહે છે કે **પ્રવિધિક્ષાહારતર ઇવ ભવાન્ત ॥ ...સ્થૂલ વ્યદિથી ઉપહિત ચૈતન્ય તે વિશ્વ કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન આ વિશ્વને હોય છે, એ વિશ્વ દશામાં સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન**

જનું રહેતું નથી પણ એ ઉપરાંત સ્થૂલ શરીરાદિમાં એની વિશેષ કલા પ્રવેશી રહે છે અને તેથી જ શરીરને એના ખાસ ઉપાધિ-સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે. એ જાગૃતનો અભિમાની છે અને એ સર્વ સ્થૂલ વિષયોને-ખાણ જગતના સ્થૂલ પદાર્થોને ભોગવે છે. શ્રુતિ કહે છે કે વિશ્વની જાગૃતદશા છે અને એ જ ખાણ વિષયોને ઇન્દ્રિયાદિયે જાણે છે.

આટલા ઉપરથી વેદાન્તશાસ્ત્ર શું જણાવે છે તે સ્પષ્ટ થયાવિના રહે તેમ નથી. એ શાસ્ત્ર સ્પષ્ટપણે કહે છે કે આંતઃકરણ ખાણ ઇન્દ્રિયવડે જ ખાણ પદાર્થોને જાણી શકે છે, અને એ આંતઃકરણનો વ્યાપાર જાગૃત દશામાં હોય છે. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ જે આંતઃકરણ વિવક્ષિત છે તે ખાણ મન છે કેમકે એ મનને જ ખાણ ઇન્દ્રિયની સહાયતાની અપેક્ષા રહે છે. આ જ્ઞાનસાધનશિવાય અન્ય જ્ઞાનસાધન, અન્ય આંતરમાં રહેલું જ્ઞાનકરણ એટલે આંતઃકરણ વેદાન્તશાસ્ત્ર સ્વીકારે છે અને તેને સૂક્ષ્મ મનોવૃત્તિ કહેવામાં આવ્યું છે, અને સિદ્ધાંતખંડુમાં અવિદ્યા વૃત્તિ કહેવામાં આવ્યું છે. આ જે આંતઃકરણ તે સ્વ-રૂપથી ભિન્ન જ છે અને એ સાથે એ ખેતી વિષય પણ ભિન્ન છે. એટલા વિષય સ્થૂલ વિષય છે અને અન્યતા સૂક્ષ્મ વિષય છે. આટલું જ નહિ પણ આ ત્રિવિધ અભિમાનીનાં સ્થાન પણ ભિન્ન ભિન્ન છે એ વેદાન્ત જણાવે છે. વિશ્વનું સ્થાન મૂર્ધા છે, તૈજસનું સ્થાન ઉપરદેશ છે અને પ્રાણનું સ્થાન હૃદયદેશ છે, અર્થાત્ હવ જાતે સ્વભાવથી એક છે છતાં એની જ્ઞાનસામગ્રીરૂપ આંતઃકરણના ભેદથી એનો ભેદ થાય છે તેથી આ ત્રિવિધ સ્થાન તે ત્રિવિધ જ્ઞાનસાધન-આંતઃકરણનાં છે. જાગૃત દશામાં વ્યાપારવાળું પ્રધાનપણે થનાર આંતઃકરણ અર્થાત્ ખાણ મન તે મૂર્ધામાં રહે છે, સ્વપ્નદશામાં પ્રધાનપણે પોતાનો વ્યાપાર દર્શાવનાર આંતઃકરણ હૃદયદેશમાં રહે છે, અને સુષુપ્તિસમયે પોતાનો વ્યાપાર પ્રધાનપણે સ્પષ્ટ કરનાર આંતઃકરણ તે હૃદયદેશમાં રહેલું છે. આ ત્રિવિધ આંતઃકરણ આમ ત્રણ સ્થાને રહ્યા છતાં એ સર્વ હિતા નામની નાડી કે જેને અન્યત્ર મનોવહા નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે તેમાં રહેલાં છે. તેથી આ ત્રિવિધ આંતઃકરણનો પરસ્પર સંબંધ પણ છે. તેથી સ્થાનભેદથી પણ ત્રણેનો ભેદ છે એ આ શાસ્ત્ર સૂચવે છે; અને મૂર્ધા, હૃદય અને હૃદય દેશમાં મૂર્ધાકરતાં હૃદય આભ્યન્તર પ્રદેશ છે અને તે કરતાં હૃદય આભ્યન્તર પ્રદેશ છે તેથી એ જે સ્થાને રહેલું આંતઃકરણ તે આભ્યન્તર મન કહેવાવા શોભે છે એ પણ સૂચવે છે. વળી સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ભોગના ભોક્તા હોવાથી પણ એક ખાણ છે અને એક એટલી અપેક્ષા અભ્યન્તર છે એ પણ સૂચવેલું છે. આટલું જ નહિ પણ વેદાન્ત શાસ્ત્ર જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ દશાના ત્રિવિધ વિભાગ પાડી નવ દશાનું વર્ણન કરે છે. એ નવ દશા તે આ છે: (૧) જાગૃત જાગૃત (૨) જાગૃત સ્વપ્ન, (૩) જાગૃત સુષુપ્તિ, (૪) સ્વપ્ન જાગૃત, (૫) સ્વપ્ન સ્વપ્ન, (૬) સ્વપ્ન સુષુપ્તિ, (૭) સુષુપ્તિ જાગૃત, (૮) સુષુપ્તિ સ્વપ્ન અને (૯) સુષુપ્તિ સુષુપ્તિ. સંક્ષેપમાં આ નવનાં સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. જે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તે જાગૃત જાગૃત છે. જાગૃતમાં મિથ્યા જ્ઞાન થવું, શુદ્ધિમાં ર-જાત દેખાવું, આંખ આગળ તનખા દેખાવા, વિવિધ આકૃતિઓ દેખાવી વગેરે તે સર્વ જાગૃતસ્વપ્ન છે. જાગૃતમાં અમાદિ હેતુથી સ્તબ્ધીભાવ થઈ જવો તેનું નામ જાગૃત સુષુપ્તિ છે; સ્વપ્નમાં મિથ્યાદિની પ્રાપ્તિ થવી તે સ્વપ્ન જાગૃત છે; સ્વપ્નમાં “મેં સ્વપ્ન જોયું” એવું જ્ઞાન થવું તે સ્વપ્ન સ્વપ્ન છે; જાગૃત દશામાં જોતું હૃદય પણ સ્વપ્ન જાગૃત નહિ થાય તેનું સ્વપ્ન થવું તે સ્વપ્ન સુષુપ્તિ છે; સુષુપ્તિમાં સાવિધ વૃત્તિનો ઉદય થઈ સુખાનુભવ થવો તે સુષુપ્તિ જાગૃત છે.

એ દશામાં રાજસ વૃત્તિનો ઉદય થઈ દુઃખાનુભવ થવો તે સુખિ સ્વપ્ન છે અને તામસી વૃત્તિનો ઉદય થવો જોયો “હું” ગાઢપણે સુષ્પ્ત થયો હતો, અને કંઈ પણ જ્ઞાન નથી” એવો. એ દશાની સ્થિતિનો જાગૃતમાં પરામર્શ થાય છે તેનું નામ સુખિ સુખિ છે. આ પ્રમાણે નવ દશાનું કથન કરી જાગૃત દશામાં પણ સ્વપ્નની સ્થિતિ સ્વીકારી જાગૃતમાં પણ આંતર મનનો વ્યાપાર થાય છે એ વેદાન્તશાસ્ત્ર જણાવે છે, અર્થાત્ જાગૃત દશામાં પ્રાયશઃ બાહ્ય મન વ્યાપારવાળું રહે છે છતાં ઘણું પ્રસંગે એ દશામાં પણ આંતર મનનો વ્યાપાર સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે એમ એ શાસ્ત્ર જણાવે છે. આ સાથે વેદાન્તશાસ્ત્ર અંતઃકરણના જ્ઞાન શક્તિ પ્રધાન અંશ, અને ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન અંશ, એમ બે અંશ કહે છે અને તેમાં ક્રિયાશક્તિ પ્રધાન અંશ સર્વ દશામાં વ્યાપારવાળો રહે છે એ જણાવે છે, એ વિચરણ કંઈ ઘટતું નથી.

(અપૂર્ણ.)

સહસ્રદલપદ્મમાં પ્રકટ થવા ઇષ્ટશ્રીને વિજ્ઞાસિ.

પદ. (આવો દિલ્લખર પારાણ, એ લય.)

આવો સુખકર સ્વામીજી, આવો સુખ મંદિરીએ,
પ્રેમને, અંતર્યામીજી, પરખી, આશા પૂરીએ.

નાંખ્યાં છે, કેમળ સુંદર આસનો,—

બેશી, દર્શનકામીજી, તે પર આજે ઠારીએ,
ખીલ્યું સહસ્રદલકમલ, કેમલ ઉજાગલ આ,
રથાપો તે પર આપના, ચરણોયુગલ આ.

આવો પખાણું હર્ષાશુધી ચરણે,

પ્રેમ

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા.

(અનુસંધાન ગદ્યા સર્ગના ૪૭ ૪૪૪ થી.)

આ સૂત્રથી એ જણાવ્યું કે અમારા સિદ્ધાન્તમાં કોઈ પણ દોષ નથી. આખું બ્રહ્મતત્ત્વ પરમાત્મા પામી જવું જોઈએ એ નમે કહ્યું તે ખોટું છે કેમકે શ્રુતિ અને ખોટું કહે છે. જેમ બ્રહ્મથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થાય છે એ સિદ્ધાન્ત શ્રુતિ જણાવે છે તે જ પ્રમાણે જગત્ રૂપ વિદ્યારથી વ્યતિરિક્તારૂપે બ્રહ્મ રહે છે એ પણ શ્રુતિ પાતે જ જણાવે છે. સૈવ દેવતૈસ્ત હતા હતાહિમિમાસ્તિસ્તો દેવતા એને જોયેનામનાનુપ્રવિદ્ય ગામરૂપે ધ્યાનકરવાળા પરમાત્માએ સંકલ્પ કર્યો કે આ તેજસ્, અપ્ અને પૃથિવીરૂપ ત્રણ ભૂતોને, આ મારા હવ સ્વરૂપે એમાં અનુપ્રવેશી, હું નામરૂપનું વ્યાપરણ કરું, આ છદ્દોબ્ય શ્રુતિ તેજસ્ આદિ બ્રહ્મના વિદ્યારથી પૃથક્કરૂપે વ્યાપરણના કર્તાવૃત્તે બ્રહ્મની સ્થિતિ રહે છે એ જણાવે છે. તાવાનસ્ય મહિમા તતો જ્યાયાંશ્ચ પુરુષઃ । પાદોઽસ્ય સર્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ । આરભો (આખા જગત્) પરમાત્માનો મદિમા છે અને પરમાત્મા એથી પણ

અધિક છે; પરમાત્માના એક પાદરૂપ આ સમગ્ર વિશ્વપ્રપંચ છે અને ત્રિપાદ પરમાત્મા તે અવિકૃતરૂપે સ્વયં પ્રકાશસ્વરૂપે સ્થિત છે, એ મંત્રવર્ણુ પણ બ્રહ્મના એક દેશમાં જ જગતનું કથન કરે છે તથા જગત્પરી અતિરિક્ત અપરિમિત પ્રદેશમાં અવિકૃત બ્રહ્મની સ્થિતિ જણાવે છે. આ જ પ્રમાણે બ્રહ્મ હૃદયસ્થાનમાં ઉપવચ્ચ થાય છે. સુષુપ્તિસમયે જીવો બ્રહ્મમાં અભિન્ન થઈ રહે છે એ શ્રૌત વચનો પણ અવિકૃત બ્રહ્મની સ્થિતિ દર્શાવે છે. જો આખું બ્રહ્મતત્ત્વ જગતરૂપ કાર્ય થવામાં ખપી જતું હોય તો અવિકૃત બ્રહ્મ રહેશે નહિ તો પછી સત્તા સોમ્ય તદા સંપન્નો ભવન્તિ-હો સોમ્ય! સુષુપ્તિસમયે જીવ સદૃશ બ્રહ્મરૂપે થઈ રહે છે, એ શ્રુતિમાં તદા-સુષુપ્તિસમયે-ત્રી રીતે કરી શકે? કેમકે વિકૃત બ્રહ્મરૂપતા તો સર્વ દેશમાં જ જીવને છે અને અવિકૃત બ્રહ્મ તો- (આખું બ્રહ્મ જગતરૂપ થઈ જાય તો) છે નહિ. વળી શ્રુતિ બ્રહ્મ ઇન્દ્રિયગોચર નથી એવું કહે છે અને વિદ્યાર તો ઇન્દ્રિયગોચર છે જ, તેથી એ પણ અવિકૃત બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ દર્શાવે છે. તેથી શ્રુતિપ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે આખું બ્રહ્મ જગતરૂપે પરિણામી જતું નથી પણ અવિકૃત બ્રહ્મ સદા વિદ્યમાન રહે જ છે.

આદિ પૂર્વપક્ષી કહેશે કે એમ છે ત્યારે બ્રહ્મ સાવચક દરેકે અને બ્રહ્મને નિરવયવ કહેનાર શ્રુતિવચનોનો વ્યાકાષ થશે, તો એનું ઉત્તર એ કે એ પણ ખોટું છે. કારણ કે જેમ આખું બ્રહ્મ પરિણામ પામતું નથી એ શ્રુતિ જણાવે છે તેમ બ્રહ્મ નિરવયવ છે એ પણ શ્રુતિ જ જણાવે છે અને તેથી આખું બ્રહ્મ પરિણામ પામતું નથી છતાં એ નિરવયવ છે એ જ શ્રૌત સિદ્ધાન્ત હોવાથી સ્વીકારવો જોઈએ. બ્રહ્મ એ શબ્દમૂલક છે; બ્રહ્મનું જ્ઞાન શબ્દથી (શ્રુતિ) યાય છે તેથી શ્રુતિ જે પ્રકારે એનું સ્વરૂપ દર્શાવે, તે પ્રકારે જ સ્વીકારવું જોઈએ. શ્રુતિ બંને અર્થને કહે છે માટે બંને પ્રકાર માનવા જોઈએ. મણિ, મંત્ર, ઔપધિ આદિ વિવિધ લૌકિક પદાર્થો છે. એ પદાર્થોમાં દેશ, કાલ, નિમિત્ત આદિ વશાત્ વિવિધ વિરુદ્ધ શક્તિઓ ઉદ્ભવતી દેખાય છે. જે મંત્ર એક વિધિપ્રમાણે પુરસ્કરણ કરવાથી એક અર્થને સારે છે તે જ મંત્ર અન્ય રીતે તેનું પુરસ્કરણ થાય છે તો કેવલ અન્ય અર્થને સાધનાર થઈ રહે છે. ધૂત અને મધ બંને પુષ્ટિકર છતાં સમ પ્રમાણમાં વિપયોગને પામે છે. તેથી આ લૌકિક પદાર્થોની આ પ્રકારે વિવિધ હેતુથી પ્રનીત થતી જે વિવિધ વિરુદ્ધ શક્તિઓ તેનું પણ કેવલ તર્કથી જ્ઞાન થઈ શકતું નથી પણ તેને માટે કોઈ દ્વારા ઉપદેશની અપેક્ષા રહે છે, કે આ વસ્તુની આટલી શક્તિઓ છે, તેમાં અમુક સહાયની અપેક્ષા રહે છે, એનું ફલ અમુક છે, એનો વિષય અમુક છે ઇત્યાદિ. જ્યારે ઇન્દ્રિયગોચર લૌકિક સામાન્ય પદાર્થોમાં પણ આ પ્રમાણે ઉપદેશરૂપ શબ્દ પ્રમાણની અપેક્ષા રહે છે ત્યારે ઇન્દ્રિય માત્રના જે વિષય નથી, જેમાં અનુમાનની ચાંચ પહોંચતી નથી તેવા અચિન્ત્ય પ્રભાવવાળા બ્રહ્મત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે તે શબ્દ પ્રમાણવિના નહિ જણાય એમાં શું કહેવું હતું. આ માટે જ પુરાણનિષ્ણાત મહા પુરુષો કહે છે કે અચિન્ત્યાઃ સ્વલુપે માવાન તાંસ્તર્કેણ યોજયન્ત્ । પ્રકૃતિભ્યઃ પરં યચ્ચ તદ અચિન્ત્યસ્ય લંક્ષણમ્ ॥ જે પદાર્થ અચિન્ત્ય છે તેમાં તર્ક લગાડવો નહિ; પ્રકૃતિયેષ્ટી જે પર છે તે અચિન્ત્ય તત્ત્વ છે. તેથી અતીન્દ્રિય વસ્તુના સ્વરૂપનું પદાર્થ જ્ઞાન તે શ્રુતિથી જ થાય છે અને તર્કથી નહિ.

આદિ પૂર્વપક્ષી પુનઃ કહેશે કે ભલે બ્રહ્મ શબ્દ પ્રમાણથી જ ગમ્ય હોય તેાપણ શબ્દ પ્રમાણ પણ વિરુદ્ધ અર્થને કેવી રીતે યોગ્ય કરી શકે? નિરવયવ બ્રહ્મ પરિણામ પામે છે

અને તે બધું નહિ એવો વિરુદ્ધ અર્થ કેવી રીતે શુદ્ધિમાં આદ્ય થઈ શકે ? જે બ્રહ્મ નિર-
વચ્ચ હોય તો પરિણામ જ નહિ પામે, અને પરિણામ પામે તો બધું જ પરિણામ પામતું
જોઈએ. પણ તેમ નહિ થાય અને કોઈ રૂપે પરિણામ પામે અને કોઈ રૂપે નહિ પામે તો
એમાં રૂપભેદની કલ્પના થવાથી સ્પષ્ટ રીતે બ્રહ્મ સાવચ્ચ હોતું જોઈએ. ત્યાં કર્મ કરવાનું
હોય ત્યાં કર્મ એ પુરુષને અધીન છે તેથી ત્યાં બે વિરુદ્ધ કર્મોના શ્રુતિ બોધ કરે તો તે ચાલી
શકે તેમ છે, કેમકે ત્યાં શાખાભેદથી તથા અન્ય અનેક રીતે વિદ્વત્ત્વનો આશ્રય કરી બનેલા
પ્રમાણની વ્યવસ્થા કરી શકાય તેમ છે. અહિં તો વસ્તુસ્વરૂપનું અવધારણુ કરવાનું છે,
અને વસ્તુસ્થિતિ પુરુષમનિને અધીન નથી તેથી અહિં તો વિદ્વત્ત્વનો આશ્રય કર્યો પણ
પાત્રવે તેમ નથી. તેથી આ સિદ્ધાંત દુર્બલ છે. આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષી જો કહે તો તેનું
ઉત્તર એ કે શ્રુતિ જે આ સિદ્ધાન્તનો બોધ કરે છે તેમાં વિરોધ છે જ નહિ. બ્રહ્મમાત્ર એ-
ક જ તત્ત્વ છે અને બ્રહ્મથી અતિરિક્ત પ્રતીત થતું સર્વ મિથ્યા છે એ જ શ્રુતિનો સિદ્ધાન્ત
છે. બ્રહ્મ વસ્તુતઃ પરિણામને પામતું જ નથી જો જેમ દુધનો દધિરૂપ પરિણામ થાય છે,
તેમ બ્રહ્મનો અરેખરો જગતરૂપ પરિણામ થતો હોય તો કદાચ વસ્તુતઃ દોષ આવે, અગર જો
તેમાં પણ એ દોષ અદોષરૂપ થઈ રહે છે એ આગળ જણાવ્યો, પણ બ્રહ્મ તો સદા સ-
ર્વદા અપિદૃત રૂપે જ રહે છે; બ્રહ્મનો જગદાકાર પરિણામ જે કહેવામાં આવે છે તે અવિ-
દ્યાનો આશ્રય કરીને જ. આમ હોવાથી અજ્ઞાનને લીધે કોઈ વસ્તુનાં બે રૂપ કલ્પવામાં આવે
તો તેટલાથી તે વસ્તુ વસ્તુતઃ બે રૂપવાળી થતી નથી; તે જ પ્રમાણે અવિદ્યાને લીધે બ્રહ્મમાં
આરોપ કરવામાં આવના સાવચ્ચવચ્ચને લીધે બ્રહ્મ વસ્તુતઃ સાવચ્ચ થઈ જતું નથી.
નિમિત્તવદે જોનાં નેત્ર બગડ્યાં છે તેને ચંદ્રમા બે દેખાય તેટલાથી ચંદ્રમા વસ્તુતઃ બે થતા
નથી, તે જ પ્રમાણે અવિદ્યાવદે કલ્પિત જે નામ અને રૂપ છે તે વ્યાકૃત અને અવ્યાકૃત બે
રૂપમાં રહે છે; એ વસ્તુતઃ તો છે જ નહિ જ્યાં વ્યાવહારિક દશામાં પણ એ બ્રહ્મરૂપ છે અ-
થવા બ્રહ્મથી અતિરિક્ત છે કલ્યાણિ કોઈ પણ પ્રકારે એનું નિર્ચયન થઈ શકતું નથી. આમાં
અનિર્ચયનીય અર્થાત્ મિથ્યા નામરૂપને લીધે બ્રહ્મ સર્વ વ્યવહારના સ્થાનરૂપ થાય છે પણ વ-
સ્તુતઃ તો પાનાના સર્વ વ્યવહારાતીત સ્વરૂપે જ રિચન થઈ રહે છે. તેથી અવિદ્યાકલ્પિત
નામરૂપભેદ વાચારંભણુમાત્ર હોવાથી તેને લીધે બ્રહ્મનું સ્વતઃસિદ્ધ નિરવચ્ચ બાધ પામતું
નથી. તાત્પર્ય કે નિરવચ્ચ જણાવનાર શ્રુતિ બ્રહ્મનું વસ્તુતઃ સ્વરૂપ જણાવે છે, અને પરિણામ
પ્રતિપાદન કરનાર શ્રુતિ બ્રહ્મનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ જણાવે છે, તેથી બંનેમાં વિરોધ નથી. પ-
રિણામ શ્રુતિને પામ્યાર્થિક ન લેવાનું કારણ એ છે કે એ શ્રુતિ પરિણામના પ્રતિપાદનમાં
તાત્પર્યવાળી નથી, કેમકે બ્રહ્મ પરિણામી છે એ જાન્યો કોઈ પણ પુરુષાર્થ-ફલ-ની સિદ્ધિ
નથી, પણ એ શ્રુતિ સર્વ વ્યવહારથી રહિત બ્રહ્માભેદના પ્રતિપાદનના અંગત્રૂત છે કેમકે સ
પ્પ નોત નોતિ બ્રહ્મા-તે આત્મા તે આ નથી, આ નથી-એમ ઉપદેશ કરી અમયં ઘે
જનક પ્રાપ્તોઽસિ-હે જનક ! તમે અંબય થઈ રહ્યા છો અર્થાત્ સંસારને તરી ગયા છો
એ પ્રમાણે શ્રુતિ બ્રહ્માભેદના જાન્યો જ પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષની સિદ્ધિને પ્રતિપાદન કરે
છે. તેથી આપ્રમાણે બંને આ સિદ્ધાન્તમાં રહેલા હોવાથી એ સિદ્ધાન્તમાં પૂર્વપક્ષીએ આ-
પેલા કોઈ પણ દોષને અવકાશ નથી.

(અપૂર્ણ.)

સ્વસ્વરૂપમાં તન્મય થવા સાધકોને નિમંત્રણ.

પદ. (ઓ ખારે મહારાજ, દુધારે મહારાજ, ઓ લય.)

હો વહાલા મારા બંધુ, સાધક મારા બંધુ,

પોતાના મૂળમાં ઢળો,

સુખની તે છાની, સુકળ છે બાણી,

પોતાના મૂળમાં ગળો.

જે-જે ત્રિભુવનમાં દીસે.

પ્રકટથું છે તેમાંથી;

એવું નથી દોષ મુલ જે,

ના મળે એમાંથી.

એમાં નિશ્ચિત, ક્ષણ ક્ષણ, બળે જોડી,

મનમીન, સંયમિન ! થવું લીન, હો—

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવનને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા વર્ષના પૃષ્ઠ ૪૫૨ થી)

જગતના હિતનાં પોતે આરંભેલાં કાર્યો પૂર્ણ થતાપર્યંત પોતાના આયુષ્યને તથા બળને અર્થાત્ યૌવનને ટકાવી રાખવાની ઇચ્છાને જ્યારે વિકાસો નથા પરહિતને સાધનારા મહાજનો સિદ્ધ કરશે, ત્યારે જગતને જે અસાધારણ લાભ થવાનો સંભવ આવશે, તેની દૃષ્ટના થવી પણ શકિત છે.

જગતનો ઉદય થવામાં ઉચ્ચ વિચારો અને ઉચ્ચ કૃત્યોની અગત્ય છે; પરંતુ ઉચ્ચ વિચારો ઉચ્ચ મનવાળા મહાજનોમાંથી પ્રકટે છે. તેથી જ્યાં મુઠ્ઠી મહાજનોને આ જગતમાં કંઈ મહત્ કાર્ય કરવાનું હોય છે, ત્યાં મુઠ્ઠી તેમણે પોતાના દેહને આ પૃથ્વીઉપર ટકાવી રાખવો જોઈએ જ.

જે મહાપુરુષની આ જગતને જે સમયે અત્યંત અગત્ય હોય છે, તે સમયે તેવો મહા-પુરુષ આ જગતનો ત્યાગ કરીને જાય છે, તો તેથી તે પોતાના, પોતાપ્રતિની પ્રજાપ્રતિના અને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી અસાધારણ શક્તિઓપ્રતિના સ્વધર્મથી બ્રટ થાય છે, એ સ્વતાંસિદ્ધ છે. પોતાના આ સ્વધર્મની સિદ્ધિને માટે તેણે યૌવનને સ્થિર રાખવાની ઇચ્છા જાન પ્રાપ્ત કરવું આવશ્યક છે. શા માટે તેણે દીર્ઘ કાળ જગતમાં હવડું જોઈએ, તેને માટે આપણું કારણ બસ છે.

જેઓ મહાપુરુષો નથી, અર્થાત્ જેમનાં મન ઉતરતા પ્રકારનાં છે, તેઓએ પણ ઉપરના કારણથી જ યૌવનને સ્થિર રાખવાની ઇચ્છાને સિદ્ધ કરવી આવશ્યક છે, જે સમયે

જગતમાં ઉપયોગી જીવન કેમ ગાળવું, તેનું તેમને થોડું ઘણું જ્ઞાન, પ્રાપ્ત થવાનો આરંભ થાય છે, તે સમયે જ તેમને મરણને શરણ થવું પડે છે. જગતની શાળામાં તેઓ અભ્યાસ કરીને શિક્ષણને પ્રાપ્ત કરે છે, સાં સુધી તેઓ આ જગતમાં રહે છે. પ્રાથમિક પરીક્ષામાં બે-શીને પસાર થવાનો સમય આપતાં, તે તેમને જવું પડે છે.

મહાપુરુષોના સંબંધમાં અને ઉત્તરની શક્તિવાળા મનુષ્યોના સંબંધમાં આમ બને એ લેશપણુ યોગ્ય નથી. આમ બનવાથી સામાન્ય રીતે આખી પ્રજાને, અને ખાસ કરીને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રતિદિન અત્યંત હાનિ થાય છે.

મૃત્યુને અટકાવીને યૌવનને કેવી રીતે સ્થિર રાખવું, એ જો મનુષ્યો સિદ્ધ કરે તો આ મહાહાનિ થતી અટકે; અને શા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે યૌવનને સ્થિર રાખવાની કળાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, તેનું આ બીજું આ સળંગ કારણ છે.

સંસારમાં જે અસંખ્ય પદાર્થો રહેલા છે. તેની ખરી ખુખી સમજવાને તથા તેમનાથી મળતા ઉચ્ચ આનંદનો ઉપભોગ કરવાને મનુષ્ય જે સમયે જ્ઞાન તથા અનુભવવડે યોગ્ય થાય છે, તે સમયે તેનું શરીર એવું તો જર્જર અને નિઃસર્ત્ત થઈ ગયું હોય છે કે તેમના સાચા આનંદને તે લેઈ શકતો નથી. વિદ્યા અને કળાના અભ્યાસમાં રહેલા ઉચ્ચ સ્વાદનું મુખ લેવાને જે સમયે તેનું મન જોઈએ તેટલા વિદ્યાર્થને પામ્યું હોય છે, તે સમયે તેનું શરીર એવું તો અશક્ત થઈ ગયું હોય છે કે કદામાં લાગ લેવાને તેને જરા પણ વૃત્તિ થતી નથી. કુ-દરતના ચમત્કારો સમજવાનુંટકલી જે સમયે તેની આંતર દષ્ટિ ઉઘડી હોય છે, તે સમયે તેનાં નેત્રે પડળ આવ્યાં હોય છે, દાન બહેરા થયા હોય છે, અને વિવિધ ઇન્દ્રિયો શક્તિહીન થઈ ગઈ હોય છે. સૃષ્ટિનું દિવ્ય સૌંદર્ય જોવાને તે અસમર્થ થયો હોય છે. તેના નિરીક્ષણવડે કોઈ દૈવી ભાવ તેના અંતઃકરણમાં પ્રકટતા નથી. પોતાના ખાટલામાં, ચોરડામાં અને જર્જર શરીરમાં જ તેને આખી સૃષ્ટિનો સમાવેશ માની લેવો પડે છે. તેનાથી ઘરની બહાર નીકળી શકતું નથી. સભાઓમાં, રાષ્ટ્રિય મંડળોમાં, સમારંભોમાં વગેરે અનેક પ્રસંગોમાં લાગ લેવાને જ્ઞાન તથા અનુભવવડે તે પૂર્ણ યોગ્યતાવાળો છતાં, અને તેમાં હાજર રહેવાથી પ્રકટતા આનંદનો ખરો સ્વાદ લેવાને તે આતુર છતાં દુર્બળ શરીરને લીધે તેને સુમાધને પોતાના ઘરના ખાટલામાં પાસાં ઘસતાં પડી રહેવું પડે છે. ઉત્તમ અશો, વર્તમાન પત્રો વગેરે વાંચવાનો તેને અત્યંત શોખ છતાં નેત્રે પડળ આવવાથી તેને બીજાઓને પૂછીને પોતાની આતુરતાને શમાવવી પડે છે. ઉત્તમ વક્તાનાં વ્યાખ્યાનોનો ખરો સ્વાદ તે જાણનાર છતાં બહેરા થવાથી તેને બીજાઓઉપર વ્યાખ્યાનમાં આવેલા વિષયનું જ્ઞાન, મેળવવા આધાર રાખવો પડે છે. આ પ્રમાણે અનેક વિષયોમાં તેને પ્રતિક્ષણ લાગે હાનિ થાય છે. પરંતુ યૌવનને સ્થિર રાખવાનું જો તેને જ્ઞાન હોય તો આ બધી હાનિને અટકાવવાને તે સમર્થ થાય એટલું જ નહિ પરંતુ પોતાને પણ બીજાં કેટલો લાલ કરી શકે તેનું અનુમાન કરવું હાનિ નથી.

જો મૃત્યુને અટકાવી શકાય અને યૌવનના બળને સ્થિર રાખી શકાય તો આ સંસારમાં જેવું ઉત્તમ જીવન ગાળવું જોઈએ, તેવું ગાળવાને માટે આપણને વધારે સમય મળે, અને આપણા જીવનની પ્રત્યેક પળ વધારે આનંદમાં અને સંતોષમાં આપણે વ્યતીત કરીએ. થોડા સમયમાં ઘણું કામ કરવાનું હેતુથી આપણું જીવન જે હાલમાં અત્યંત પરિશ્રમવાળું થઈ ગયું છે, અને તેથી આપણા બળનો ઘણ થઈ વિવિધ વ્યાધિઓ થવાનો જે સંભવ આવે છે, તે તરત જ અટકી નાંચ, કારણ કે પછી આપણે હાલ જે આપણા વિદ્યાર્થીઓને સોળમે

વર્ષે એટલેકમાં પાસ કરવાની તથા એગણીશમે વર્ષે બી. એ.માં પાસ કરવાની ધાડાધાડ કરીને તેમના લોહીનું પાણી કરી નાંખીએ છીએ, તે નહિ કરીએ, તથા બાળકોનાં કુમળાં મગજ ઉપર શાનનો અસાધારણ બોજો જે એકદમ તાત્કાલેથી કરીને લાદીએ છીએ, તે નહિ લાદીએ. તે જ પ્રમાણે બીજાં વિવિધ કાર્યોમાં પણ આપણને ધાડાધાડ કરવાની અગત્ય નહિ રહે, કારણ કે આપણે મનમાં જાણવાના કે જે કંઈ આપણે કરવાનું છે તે કરવાનો આપણને પુષ્કળ વખત છે. આથી આપણે ધાડાધાડ કરીને કામને બગાડી નહિ નાંખવાના, પરંતુ જે કંઈ કરવાના તેને ધૈર્યથી સર્વોત્તમ કરવાનો જ પ્રયત્ન કરવાના.

આયુષ્યની શક્તિ કરવાથી આપણે આપણે ઘણાં કાર્યો કરવાને સમર્થ થઈ શકીશું, એટલું જ નહિ, પરંતુ તે કાર્યો સર્વોત્તમ પ્રકારનાં કરવાને સમર્થ થઈ શકીશું. આમ થતાં સંસારમાં હાલ જે વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેના દરતાં અધિકૃત્વથી ક્રેદ વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થવાની, અને તેના ઉપભોગ કરવાનો આપણને સમય મળવાથી આપણું જીવન અત્યંત સુખમય થવાનો સંભવ આવવાનો.

આપણા બળનો અત્યંત હાથ ધાર્યો રીતે હૃદયિષ્ટાંત શ્રમ કરીને બહુ ત્વરાથી કામ કરવાનો આપણને જે સ્વભાવ પડ્યો છે, તેનું મજા કારણ મનુષ્યનું આયુષ્ય બહુ જ ટુંકું છે, એવો જે આપણને દર નિશ્ચય બધાં જાણે છે, તે છે. ઘડપણ આત્મા પહેલાં અને ઉદ્ધિયોની શક્તિ નાસે થયા પહેલાં જેટલું અને તેટલું સાધી લેવા આપણે ઇચ્છીએ છીએ, અને તેના પરિણામમાં પ્રાતઃકાળથી તે રાત્રિએ મુતાપર્યંત આપણે હૃદયિષ્ટાંત શ્રમ કરીએ છીએ. ટેવ-પડી ગયાથી આપણા લક્ષમાં આ વાત આવતી નથી, તોપણ તે ટેવનો પરિણામ હાનિવિના બીજા કદામાં જ આવતો નથી. શોડા સમયમાં ઘણું કામ કરવાની આ પ્રકારની તાત્કાલેથીથી આપણે જેટલી ભૂલો કરી બેસીએ છીએ, અને જેટલા અનર્થ તથા દુઃખો ઉપજવાય છે, તેટલા બીજાં ગમે તેટલાં પ્રતિદિન કારણોથી પણ ઉપજવાના નથી. પ્રજામાં મોટે ભાગે આજે ન્યાં-ત્યાં હલકા પ્રકારનું કામ જોવામાં આવે છે, તથા ખરી સુવા વસ્થામાં ઘણાં શરીર હાડકાં તથા પાંચળાં દેખાય એવાં લયડી ગયાં હોય છે, તેનું કારણ આપણે આ તાત્કાલેથી સ્વભાવ છે.

કામ કોઈને કદી જ હાનિ કરતું નથી, એવો અનુભવી પુરુષોનો અભિપ્રાય છે; પરંતુ કામને સત્વર પૂર્ણ કરી નાંખવાની જે ચિંતા કામની સાથે ભળેલી હોય છે, તે ચિંતા જ પુરુષનો તનમનને સત્ત્વરહિત કરી મૂકે છે. પરંતુ ચૈતન્યને કેમ સ્થિર રાખવું, એ કળા જે આપણને આવડે તો આ ચિંતાથી તત્કાલ મુક્ત થયા વિના આપણે રહીશું નહિ.

આપણી ઇચ્છામાં આવે એટલા લાંબા સમયસુધી ચૈતન્યને સ્થિર રાખી શકાય છે, એવી ન્યારે આપણને અનુભવપૂર્વક ખાતરી થાય છે ત્યારે આપણે ઘણે લાંબે કાળે સિદ્ધ થનારાં કામોના પણ નિશ્ચિંતપણે આરંભ કરીએ છીએ, અને તેમ થતાં આપણે ઘણું વધારે સાધી શકીએ છીએ. આપણને નિષ્ફળતાનો કદી પણ ભય થતો નથી, કારણ કે વિજય મળતાપર્યંત પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન કરવાનો આપણને જેટલો જ્ઞેદ્ય તેટલો સમય હોય છે. કોઈને એમ લાગશે કે આમ થતાં આપણે પ્રમાદી અથવા બેદરકાર થઈ જઈશું; પણ તેમ થવાનો સંભવ નથી, કારણ કે મૈત્રવનું ઉછળતું લોહી અને બળ વિવિધ ઉચ્ચ સુષો સાધવાની ઇચ્છાઓ આપણામાં અમર્યાદાએ પ્રદાન કરવાનાં.

નિષ્કળ જનાર મનુષ્યોનાં મોટા ભાગ નિષ્કળ જાય છે, તેનું કારણ એ છે કે તેઓનાં ચિત્ત અમે નિષ્કળ જઈશું, એવા ભયથી વ્યાકુલ હોય છે; અને તેઓનાં ચિત્તને આવા ભયથી વ્યાકુલ રહેવાનું મુખ્ય કારણ એ હોય છે કે તેઓ કામ કરવાનો સમય બહુ જ યોગ્ય છે, એમ અંતરથી માનતા હોય છે.

જેટલું સાધી શકવાની પોતાનામાં યોગ્યતા હોય છે, તેટલું સાધવાને પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યો બહુ જ યોગ્ય હોય છે; અને તેનું કારણ એ કે માત્ર કામો પૂર્ણ કરી શકાય એટલું લાંબું મનુષ્યનું આયુષ્ય હોતું નથી, એવો તેઓના નિશ્ચય હોય છે.

આથી કરીને એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આરંભેલું કાર્ય પૂર્ણ થવા સુધી ધાવન રહેશે, એનું જો પ્રત્યેક મનુષ્યને જ્ઞાન થાય તો તેઓ પોતાનામાં જેટલું સાધી શકવાની યોગ્યતા હોય તેટલું સાધવાને પ્રયત્ન થાય.

પોતાનાથી જેટલો બની શકે તેટલો મનુષ્ય પોતાને ઉચ્ચ ન કરે અને પોતાનાથી જેટલું સાધી શકાય એટલું જો તે ન સાધે તો મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે. પોતાના પ્રતિ પોતાના શ્વેધમનું યથાર્થ પાત્રન કરવાને માટે તેણે પોતાનાથી બને એટલો પોતાને ઉચ્ચ કરવો જોઈએ, તેમ જ પોતાનાથી બને તેટલાં ઉચ્ચ કૃત્યો સાધવાં જોઈએ. પરંતુ પોતાનાથી બને તેટલો પોતાને ઉચ્ચ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા પહેલાં તેને ખાતરી થવી જોઈએ કે મારો પ્રયત્ન સફળ થવા પર્વત માટે આપુલ ટકશે; અને આવી ખાતરી મનુષ્ય જ્યારે ધાવનને સિંધર રાખવાની કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે ત્યારે તેને થાય છે.

પોતાનામાં રહેલી અસંખ્ય અનુદાત્મ શક્તિઓને પ્રકટ કરવાની અને તેમનો વિકાસ કરવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોને ધાવનને સિંધર રાખવાની કળાનું જ્ઞાન અનિવાર્ય અગત્યનું છે,

માનસિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓને નિરંતર અધિક અને અધિક પ્રકટ કરવાને માટે જે શરીરમાં તે શક્તિઓ આવિર્ભાવને પામે છે, તે શરીર વધારે અને વધારે પૂર્ણતા પાળું હોતું જોઈએ. ચિત્રકાર ગમે તેટલો કુશળ છતાં લાગી ગયેલી પીંછીઓ હોય છે તો પોતાની કુશળતા બહાર દર્શાવી શકતો નથી, તેમ મન તથા આત્મા પોતાની અદ્ભુત શક્તિઓ જર્જર શરીરદ્વારા દર્શાવી શકતાં નથી. આથી જે શરીર પ્રતિયો અધિક અને અધિક દૃઢ થતું જાય છે, તે શરીર મનને તથા આત્માને પોતાની અદ્ભુત શક્તિઓનો પ્રદાશ કરવાને માટે દિવસે અને રાત્રીએ અધિક અને અધિક નકામું થતું જાય છે. આથી કરીને પોતાની માનસિક તથા આધ્યાત્મિક શક્તિઓનો વિકાસ કરવા ઇચ્છનારા મનુષ્યોએ ધાવનને સિંધર રાખવાની કળાને સિદ્ધ કરવી જોઈએ.

અખંડ ધાવન એ જીવનના ઉદ્દેશથી હંસ પક્ષ પ્રતિજ્ઞા નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે અનુજ્ઞા છે, એ જ વાતો, મનુષ્યે શા માટે અખંડ ધાવન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ તે સિદ્ધ કરનાર સચ્ચી અગત્યનું કારણ છે.

અખંડ ઉત્થાનને પામ્યા કરતું, એ જીવનનો ઉદ્દેશ છે, પરંતુ જેઓ ધાવનમય રહે છે, તેઓ જ અખંડ ઉત્થાનને આવી શકે છે. જહાવરથાને ઉપગ કરનાર કિષા, એ અવનતિમાં સર્વ જનારી કિષા છે; તે ઉત્થાનને પમાડનારી કિષાકરનાં ક્વણ વિરોધી છે. આમ દેવાથી એક જ મનુષ્યમાં બંને સાથે રહી શકતી નથી. જો જહાવરથાને ઉપગ કરનાર કિષા શરીરમાં ચાલ્યા કરે છે તો ઉત્થાન અર્થાત્ ગદિ અટકે છે. અને અવનતિનો અર્થાત્ પાછા દરવાનો આરંભ થાય

છે; અને આગળ ન વધનાં પાછા હરકું એ જગતમાં સર્વ દુઃખોનું મૂળ કારણ છે; એ નિર્વાદારીતે સિદ્ધ થઈ શક્યું છે.

નિરંતર આગળ વધ્યા કરનાર મનુષ્ય જ પોતાને પ્રાપ્ત દુઃખોથી મુક્ત થતો જાય છે; પરંતુ નિરંતર આગળ વધ્યા જવાને માટે મનુષ્યે પોતાનામાં યૌવનના બળને સ્થિર રાખવું જોઈએ. જર્જર અશક્ત શરીરવાળા મનુષ્યથી નિરંતર આગળ વધી શકાતું જ નથી. આથી કરીને દુઃખ માત્રની નિવૃત્તિ કરવાને માટે અર્થાત્ મુક્તત્વ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ મનુષ્યે યૌવનને સ્થિર રાખવાની કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું જોઈએ.

બુદ્ધિનો તેમ જ વિવિધ માનસિક શક્તિઓનો અને શારીરક વ્યાપારોનો અધિષ્ઠાધિક વિદ્યાસ કરવાને માટે પણ યૌવનને અખંડ રાખવાની આવશ્યકતા છે. હર્ષ યનાર અને વૃદ્ધ યનારનો વિદ્યાસ અથવા સુધારો કરવો અશક્ય છે, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થાની ક્રિયા જે શરીરમાં થવા માંડી હોય છે, તે શરીરમાં જે કંઈ હોય છે તે પ્રત્યેક દુર્બળ, અને જડ થઈને પરિણામે ક્ષયને પામે છે.

અસાધારણ બુદ્ધિ પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ ધૂણી બળવાળા શરીરમાં જ દર્શાવી શકે છે. દુર્બળ વૃદ્ધ શરીરમાં તે આગીવાની પેઠે અમકારા માટે છે ખરી, પરંતુ સૂર્યના જેવો અખંડ તેજસ્વી પ્રકાશ દર્શાવવાને માટે તેને યૌવનમય બળવાન શરીરની અગત્ય રહે છે.

વય વધતું જાય છે તેમ તેમ મગજ જડતાને પામતું જાય છે, એ અસાધારણ બુદ્ધિવાળા અને પ્રતિભાશાલી પુરુષોને જોતામાં જોઈને વિદ્ય નડે છે. જ્ઞાન, અનુભવ, બુદ્ધિ સર્વ છતાં પણ મગજના અણુઓમાં જડતા આવવાને લીધે વૃદ્ધા ધણી વાર જગતમાં જેવો પ્રકાશ પાડેલો જોઈએ, તેવો પાડી શકતા નથી; ઉલટું અનેક પ્રસંગે તેઓ બુદ્ધિની મંદતાને જ દર્શાવે છે. આથી જ ‘સાડી બુદ્ધિ નાડી’ એવી કહેવત આપણામાં ચાલે છે. મગજમાં આવી જડતા આવવાનું કારણ વૃદ્ધાવસ્થાનો શરીરમાં આરંભ થવો, એ જ છે. પરંતુ જો આપણે યૌવનને સ્થિર રાખવાની કળા સિદ્ધ કરીએ છીએ તો વય વધતાં છતાં પણ આપણું શરીર વૃદ્ધ થતું નથી, અને તેથી આપણા મગજના અણુઓ જડ ન થવાથી આપણી બુદ્ધિને પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ દર્શાવવાને કોઈ પણ વિદ્ય નડતું નથી.

જેઓએ યૌવનને સ્થિર રાખવાની કળાને સિદ્ધ કરી હોય છે, તેમની બુદ્ધિનો અને માનસિક શક્તિઓનો પ્રકાશ, વર્ષ વીતનાં છતાં પણ લીધેલો યતો નથી. ઉલટો જેમ જેમ વર્ષ વીતતાં જાય છે, તેમ તેમ તે અધિક અને અધિક તેજસ્વી થતો જાય છે. (અપૂર્ણ).

ધનપ્રાપ્તિમાં પ્રવર્તતા નિયમો.

(અનુસંધાન ગયા વર્ષના ૫૪ ૪૫૬ થી.)

પ્રકરણ ૧૬.

દ્વયોપાર્જન.

ધનની પ્રાપ્તિ માટે ક્યાં ક્યાં લક્ષણોને મનુષ્યે અધ્યાનપણે સિદ્ધ કરવાં અગત્યનાં છે, તે સંબંધમાં પૂર્વ પ્રકરણમાં આપણે વિચાર કરી ગયા. હવે આ અગત્યના નિયમપત્રને મોઝે એક જ આખન કદેરી બાજી રાખી છે; તે સંબંધમાં દુકામાં કદીને આ વેખની પ્રમાણિ કરીશું.

ધનને પ્રાપ્ત કરવાનાં સધર્માં લક્ષણો મનુષ્ય સિદ્ધ કરે, પરંતુ ધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ધનને કેવી રીતે યોગ્ય, એ વ્યાં સુધી તેને આવડતું નથી ત્યાં સુધી તે ધનાઢ્ય થઈ શકતો નથી. મનુષ્ય એ હાથથી કમાય છે, પરંતુ ધન હજારો હાથથી કમાતું હોવાથી ધનાઢ્ય થવાને ઇચ્છનારે ધનને જ ધનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે યોગ્ય જોઈએ.

એ હાથથી અથવા મગજથી મહેનત કરીને મનુષ્ય પોતાના નિર્વાહજેટલું અથવા ઘણાંમાં ઘણું તો જેને સામાન્ય ધિયનિ કહી શકાય, એટલું ધન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ વિશેષ ધનને તો વ્યારે તે ધનને જ ધનપ્રાપ્તિના કામમાં યોગે છે, ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

દ્રવ્યની અધિકતા મનુષ્યને દિગ્મત, જોર અને નિશ્ચિંતપણું આપે છે, અને એણું દ્રવ્ય અથવા નિર્ધનતા તેને ભયભીન, દુર્ગંધ અને ચિંતાતુર રાખે છે, તેથી વ્યવહારમાં સખળ અને નિશ્ચિંત રહેવા માટે પોતાની પાસે દ્રવ્યની શુદ્ધિ થાય, એવા ઉપાયો યોગ્યાર્માં કોઈએ પ્રમાદ મેળવાની અગત્ય નથી.

નીતિનિપુણ પુરશે વટે છે કે મહાસક્તી રાજદ્વારમાં તથા વ્યાપારમાં વસે છે, અને તે કેવળ સખ છે. રાજદ્વારમાં મહાસક્તી વસે છે, એ વાક્યનો અર્થ કેટલાક, રાગની નોકરીથી પુષ્કળ ધન મળે છે, એવો કરે છે, પરંતુ તે અર્થ સર્વથા યોગ્ય નથી. વારતપિક અર્થ તો રાજપદ પ્રાપ્ત કરવાથી અર્થાત્ રાગ થવાથી જ મહાસક્તી મળે છે, એવો દરેકો ઘટે છે. કારણ કે રાજસેવાની પ્રધાનપદ્ધતિની સર્વોદ્દૃષ્ટ નોકરી પ્રાપ્ત કરનારને પણ મહાસક્તી મળવાનાં ઉદાહરણો કથિત જ જોવામાં આવે છે. રાજસેવામાં યોગ્યતા છતાં જોએ કથિત અધિક ધન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે તેઓએ સત્તાના દુરુપયોગથી અથવા તો ખાનગી વ્યાપારથી જ અધિક ધન સંપાદન કર્યું હોય છે. તેથી સર્વથા એ જ સિદ્ધ થાય છે કે રાજસેવાથી મહા ધન મળતું નથી, પણ રાજપદ પ્રાપ્ત કરવાથી જ મહાધન મળે છે.

એથી ઉત્પન્ન વ્યાપારમાં તો અપાર ધન મળવાનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો છે, આજે જે, ગોલ્ડ, રોકેટ્સ, હેરિમન વગેરે અનેક વ્યાપારીઓનાં નામ અપાર સંપત્તિમાં તરીકે વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે. દ્રવ્યને જ દ્રવ્યોપાર્ગનમાં યોગ્યને આ પુરશે અપાર સંપત્તિના અધિષ્ઠાન થવા છે.

આમ હોવાથી દ્રવ્યોપાર્ગનનો નિયમ પુનઃ સ્પષ્ટ રાજ્દોમાં કહીએ તો આ છે:—એ કલા પોતાના હાથથી શ્રમ કરીને કોઈ પણ મનુષ્ય કદી પણ ધણી શીમાન થતો નથી. આ નિયમ મગજની મહેનત કરનારાઓને પણ સરખી રીતે ત્રાસ પડે છે. ધણું દ્રવ્ય મેળવવાનો એ જ માર્ગ છે, અને તે એ કે દ્રવ્યપાસે દ્રવ્યોપાર્ગન કરાવવું.

જે. ગોલ્ડ નામના પ્રસિદ્ધ ક્રેટિષ્ઠનિએ એક વાર કર્યું હતું કે ‘એક મનુષ્ય સંતન ઉદ્વાગ કરીને જેટલું ધન કમાય છે તેટલું જ ધન યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામમાં નોખેલા જો રાજર (ત્રણેસેં રૂપિયા) કમાય છે.’ ધનને પ્રાપ્ત કરવાની દૃષ્ટાવાળા પ્રયેક મનુષ્યે દ્રવ્યોપાર્ગનના આ સુત્રને પોતાના અંતઃકરણમાં ઉંડું કાનરી રાખવું જોઈએ.

પરંતુ યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામમાં નોખવાને માટે આદેશમાં જે ત્રણેસેં કે પાંચેસેં રૂપિયા જોઈએ તે ક્યાંથી લાવવા, એ પ્રશ્ન ધણાના અંતઃકરણમાં ઉંડે છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કુદ જ રહે; અને તે એ કે કદાચથી જગતી—કદાચથી અથવા મોટી ખાનમગજોને

ભોગ આપીને કેટલોક સમય વીતતાં પાંચસે કે હજાર રૂપૈયા ન બચાવી શકે, એવો લાગ્યે જ કોઈ મનુષ્ય હશે. પોતાના પગારમાંથી અથવા ધંધામાંથી પ્રત્યેક આઠવાડીએ અથવા પ્રત્યેક માસે થોડી પણ રકમ જો કોઈ મનુષ્ય ધારે તો સંવિચ્છ બેંકમાં ન મૂકી શકે, એમ જે જ નહિ. આપણી મનુષ્ય આ પ્રકારે થોડા સમયમાં પાંચસે અથવા હજાર રૂપૈયા બચાવી શકવાનો અને તે સાથે કરકસર અને ધૈર્ય નામના જે ઉત્તમ સદ્ગુણોને સિદ્ધ કરવાનો.

આપ્રમાણે અચાવેલા પૈસાને પછી કોઈ વિશેષ લાભપ્રદ પરંતુ નિર્ભય વ્યાપારમાં મનુષ્યે નાંખવા, અથવા તો તેને કોઈ એવે નિર્ભય સ્થળે મૂકવા કે ભાંડી તેનું સાફ વ્યાજ આવે. હવે જાતે વ્યાપાર કરવો કે કોઈ સારે સ્થળે વ્યાજ મેટવો, એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતપોતાની કુદ્ધિ, ચોખ્ખતા, સ્થિતિઆદિના વિચાર કરી, ફરી લેવું. જો તમારામાં આત્મશ્રદ્ધા, હિંમત, નવાં કાર્યો ખેડવાનું સાહસ, ઉત્સાહ, અને હડતા હોય, અને એવો કોઈ શુભ પ્રસંગ તમને પ્રાપ્ત થાય તો જાતે જ વ્યાપારમાં નિઃશંકપણે જાપસાવજો; તમારા ઉત્તમ ગુણો તમને વિજય અપાવશે જ. પરંતુ જો તમારામાં ઉપર દલા તેવા ગુણો ન હોય તો તમારા અચાવેલા પૈસા કોઈ સારે ઠેકાણે વ્યાજે મૂકી, તમારા વર્તમાન ઉદ્યોગને સાવધાનતાથી ક્યાં કરજો, અને તેથી કોઈ વધારે સારા ઉદ્યોગની શોધમાં નિરંતર રહેજો.

કોઈ મિત્રના કે કંપનીના કે એવા જ કોઈ ઉદ્યોગના શેર લેતાં એકદમ આધિગ્ના યજને પડતું નાંખશો નહિ. નવા ઉદ્યોગો કાદનાર મતલબી મનુષ્યો લંડચાવનારાં પ્રાસપેક્ટસો કાઢીને તથા નશાની મોટી મોટી આશાઓ આપીને અનેક ભોળાં મનુષ્યોને છેતરે છે, અને તેમના ખરા પરજીવાથી પ્રાપ્ત કરેલા પૈસાને હોણ્યાં કરી જાય છે. આથી પ્રાસપેક્ટસની લાપાથી અંધવા તેને છેડે આપેલાં મોટાં મોટાં નામોથી ભુલાવામાં પડતા નહિ. મોટાં નામોની પાછળ ઘણી વાર છેતરપિંડી રહેલી હોય છે, તેથી જ ઉદ્યોગના શેર લેવા, તેના સંબંધમાં ખીજાઓના કહેવાથી અથવા પ્રાસપેક્ટસથી ભુલાવામાં પડશો નહિ. પરંતુ જાતે જ બારીકાથી તપાસ કરજો, અને પછી જ તેમાં પૈસા નાંખજો. ઘણા વ્યાજની લાલચથી પરિણામે પૈસા ગુમાવવા, તેના કરતાં થોડા વ્યાજને આપનારા પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગોમાં શેર લેવા એ વધારે યદાર્પણલેખું છે.

કેટલાક ઉદ્યોગોમાં પ્રસંગે પચીસ ટકા, પચાસ ટકા કે સો ટકા મળવાનો ખંણ સંભવ હોય છે. આવા બધા જ ઉદ્યોગો લલચાવનારા કે દુર્ગાધી લેવેલા હોય છે, એમ કાંઈ નથી. કોઈ કોઈ અન્યંત પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રમાણિક પુરુષોથી પ્રવર્તવાયલા હોય છે. આમ જતાં આવા ભારે વ્યાજની આસા આપનાર ઉદ્યોગોમાં દ્રવ્ય નાંખતાં પ્રથમથી અન્યંત બારીક ચોક્કસી કરવી અગત્યની છે. તેના પ્રવર્તકાની પ્રમાણિકતા, પ્રતિષ્ઠા, અને હાથમાં લીધેલાં ઉદ્યોગને કસોટી ચોખ્ખતાની સંપૂર્ણ ખાતરી થયા પછી જ તેમાં પૈસા નાંખવા, એ સલામતી લેવું છે.

અનુભવવિનાના મનુષ્યોવડે કાટવામાં આવતા નવા ઉદ્યોગોમાં પૈસા નાંખવાથી પ્રસંગે પૈસા દુગ્ધવાનો સંભવ આવે છે. આવા મનુષ્યો વાણીમાં પોતે કાઢવા ધારેલા નવા ઉદ્યોગને પોતાને વિશાળ અનુભવ હોય એમ જણાવે છે, પરંતુ વ્યભે તેઓ કાર્યને આરંભ કરે છે ત્યારે તેઓનું જ્ઞાન જાણરા પાણીના જેવું કુશ્મકં સિદ્ધ થયા વિના રહેતું નથી, ...

કસા નિર્ણયઉપર ન અવાય તેણે સરકારી બેંકો, પોસ્ટ ઓફીસ, પ્રતિષ્ઠિત દેશી બેંકો, વગેરેના આશ્રય લેવો ચોખ્ખ છે. વિવેકશક્તિનો અને કુદ્ધિનો ઉપયોગ કરનારને આ વિના પણ ખીજાં ઘણાં સાદાં સ્થળ મળી શકે એમ છે. આમ જતાં જ્યારે વિચારપૂર્વક કોઈ ઉ.

દ્યોગમાં નોખ્યા છતાં દૈવગુતિથી નાણાં જોખમાય નો બુદ્ધિમાને રાંડીરાંડી પેઠે ખુણે જઈને
 છેડા વાગવો થોડો નથી. છળી ગમેલા દુધને માટે શોક કરવો નહીં છે, એમ જાણી પુનઃ
 નવેસરથી આરંભ કરવો. ઘરખાર-વગેરેનો સમૂળ નાશ થાય તોપણ હાથથી જવું નહિ. સં-
 સારમાં વિપત્તિની કોને નવાઈ છે ? ત્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી વિપત્તિ મનુષ્યને આપ્યા
 જ કરે છે. એ કુદરતની મનુષ્યને સાવધ કરનાર અને તેનામાં દેવનાં લક્ષણ આણનાર આજુક
 છે. તે થોડા અથવા ઘણા પ્રમાણમાં મનુષ્યના ઉપર અંતરે અંતરે આવથી જ જોઈએ. તે
 આવવાથી તેનું જોટલું દિન સધાય છે, તેટલું ખીજ દશાથી સંધાતું નથી. આમ હોવાથી
 ખરી કમાણીના પૈસા કદાચ સમૂળ દુખી વ્યથ તોપણ તેથી હેબક ન ખાઈ જતાં, પરમેશ્વરના
 અનુગ્રહનું એ એક ચિહ્ન માની પુનઃ વધારે વેગથી ઉદ્યોગને આરંભવો. કારણ કે
 શોક એ લક્ષ્મીને આણનાર નથી, પણ ઉદ્યોગ જ લક્ષ્મીને આણનાર છે. તેથી થોડી-
 વાર વિચારિત લેકને પુનઃ કરીને કસવી; અને આ સમયે પૂર્વે ધનપ્રાપ્તિના જે જે
 નિયમો કલા છે, તેમને વધારે આગ્રહથી પાલન કરવા. આપારમાં ભારે ખોટ આવવી,
 અથવા છેક દેવાળું નીકળે એવી સ્થિતિમાં આવી પડવું, એ કંઈ પાપ નથી. એમાં કંઈ અપ્ર-
 નિશ નથી. અપ્રનિશ તો શોક કરતા ખોટવાળી સ્થિતિમાં પડ્યા રહેવું, અને ફરીને ઉઠા થવાનો
 પ્રયત્ન જ ન કરવો તેમાં છે. પુનઃ પ્રયત્ન કરીને ધનને પ્રાપ્ત કરવું, અને ખાંડ પૂરી ઉપર મોટો
 ડુંગર કરવો, એમાં જ પ્રનિશ છે. એમાં જ પીડા છે, અને એમાં જ મનુષ્ય છે. ‘હાય
 હાય મારા પૈસા દુખ્યા,’ એવા નિઃશ્વાસ મૂકના રહિને આળી નોંખવું, અને આયુષ્યનો કાપ
 કરવો એ હીચકાપાણ છે, એ રાંડીરાંડીનો સ્વભાવ છે, અને એ ભારે શરમ ભરેલું છે.
 એક વિદ્વાને કહ્યું છે તેમ ‘વિજયનો અર્થ એવો થતો નથી કે કદી ભૂલો ન જ કરવી, પ-
 રંતુ તેથી ને તેથી જ ભૂલ ખીજ વાર ન કરવી, એનું જ નામ વિજય છે.’ ઘણી એક
 અન્ય વિદ્વાન કહે છે કે ‘ત્યારે સંસારમાં સઘળું અનુકૂળ થયા કરવું હોય છે ત્યારે હસવું
 મુખ રાખવું, એ તો બધા જ કરી શકે છે, પરંતુ ત્યારે બધું જ પ્રતિકૂળ થયા કરવું હોય
 છે, ત્યારે જે મનુષ્ય હસવું મુખ રાખી શકે છે, તેને ધન્ય છે. ખરો મનુષ્ય તો તે જ છે.’
 આમ હોવાથી ખોટ આવતાં વ્યાકુલ ન થાઓ, પણ મનુષ્યત્વને ધારણ કરી પુનઃ પુરુષાર્થને
 ઉન્નાદથી સજ્જ નિઃજગતા કાપર મનુષ્યોનાં શિરકેપર ચડી બેસી ત્યારે જલ કરે છે, ત્યારે
 ઉન્નાદી પુરુષાર્થો વંદિથી તે રાત મોજાન દૂર રહે છે, અને કવચિત્ ખીતી ખીતી તેમની
 પાંસ આપે છે, તો માયામાં સજ્જ લાન આવવાને માટે જ.

તત્કાલ આ વિષયમાં અધિક કહેવા જેવું ન હોવાથી હાલ તો આ લેખને અત્રે જ
 સમાપ્ત કરીએ છીએ.

અનંતસંપત્તિપતિ પરમાત્મા વાચક નવા લેખક ઉદ્ભવને અનંત સંપત્તિનું લાભ કરાવે. રતિ.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા વર્ષના ૫૪ ૪૬૩ થી)

પ્રકરણ ૩૦.

આત્મરક્ષણ.

યોગિનીઉપર સત્યને મર્યાદી શ્રીયાદીનો મુદ્દરમાં આજે આગ્રનાર હોતો. આપ્યા નગરમાં આ
 નાજબમાં ગયાં આગ્રની હતી. મહા મર્યાદીના અગ્રજમાં ગ્રેહોના વ્યાપિ નિવારણમાં મારી પુ-

ત્રીજી જે અપાર પરિશ્રમ લીધા હતાં, અને હજારો મનુષ્યોને મંત્રણાં 'યુષ્માથી ઉગાર્યા હતા, તેથી આખા નગરમાં તે અત્યંત લોકપ્રિય થઈ પડી હતી. 'સામાન્ય જનસમુદાય તો 'તેને દેવીના અવતારતરીકે માનતો, અને યોગિની માતાના નામથી તેને 'જોળખતો. નગરમાં ઘેર ઘેર બેસી સંન્યસનને ગાળો દેતાં, અને સંન્યસનનું હવે ભુંડું થવા 'એકું છે, એમ બંધો લાં દેહતાં. પુરુષસમુદાય અને તેમાં પણ અજાન પ્રજાનો મોટો ભાગ સંન્યસનઉપર ધણો ઉત્કેષ રાખેલો હતો. દશ વાગનાથી જ લોકોને ટોળેટોળાં કાઢતાં માર્ગે વહેવા લાગ્યાં. 'અમારા કાઢમાં જવાના માર્ગમાં, કાઢ રાત્રની સ્વારી જોવાને મનુષ્યો એકઠાં થાય તે પ્રમાણે માર્ગની બંને બાજુએ સ્ત્રીપુરુષોનો જમાવ થવા લાગ્યો. વિદ્યાર્થીઓનો મોટો ભાગ પણ નિશાળે જવાનું છોડી દઈને કાઢના માર્ગે વહેવા લાગ્યો. અગીયાર વાગનામાં કાઢ તો મોટો મેળો ભરાયો હોય તેમ કાઢમાં જવાનો રાજમાર્ગ ચીકાર ભરાય ગયો. છેક અમારા 'શાંતિભવન'ના ઝાંખા આગળ પણ લોકો એકઠા થયેલા જણાયા. લોકોમાં પ્રકટેલી અસાધારણ ઉત્કેષણીની સરકારને પાંચુ અગાઉથી ખબર પડી ગયેલી હોવાથી માર્ગમાં રથને રથને પોલિસને બંદોબસ્ત રાખવાની તેણે આગમચેની વાપરી હતી.

બરાબર સાડા અગીયાર કાઢમાં કામ ચાલનાર હતું. હું અગીયાર વાગનાં વચ્ચે પહેરીને તૈયાર થઈ ગયો, અને અગાઉથી આપેલી ખબરપ્રમાણે મારી લેન્ડ જોડાઈને આવી કે કેમ, તેની નોકરપાસે તપાસ કરાવી. યોગિની પણ સજ્જ થઈને નીચે આવી. આજે તેણે મોતીયા રંગની સહજ સ્વેત સાડી ધારણ કરી હતી. મસ્તકના કેશ પૃથ્થ ભાગઉપર ધૂંટા મૂકી લીધા હતા. મસ્તકને ન દાંડવાના તેના નિયમપ્રમાણે તેણે તેને ઉઘાડું રાખ્યું હતું. કપાળ અને નેત્રઉપર આડી સ્વેત ભરમતું લેપન કર્યું હતું. હસ્તઉપર હીરાથી જોડેલી બંગરીઓ પહેરી લીધી હતી. સાડીની અંદર સાનેરી રંગની સાડીનનું બદલ પહેર્યું હતું. કંઈમાં ચણી-બોરજેવડાં મોતીની એક માળા નોખી હતી. ઝાખા હાથમાં કાળા રંગની એક અત્યંત ચક્રચકિત મોટી રાખી હતી, જમણા હાથમાં કાળા ચક્રચકતા ઝીણા રક્ષાની એક મનોહર માળા રાખી હતી, અને પગમાં લીલી મખમલથી મટેલી, એડીપિનાની સપાટો પહેરી હતી.

યોગિનીને આપ્રમાણે તૈયાર થઈને આવેલી જોઈને મેં તેને કહ્યું, બહેન! ગાંડી તૈયાર છે, અને આપણે જવાનો સમય થયો છે. તેણે ઈશારતથી 'હા ચાલો' એમ સૂચવ્યું, અને ચાલવા માંડ્યું. આ રથને સદ્વિવેકી વાચકને મારે જણાવવું જોઈએ કે અંતરમાં તથા અન્ય કાંઈ ન હોય ત્યારે મારી પુત્રીને મહાપુરુષોને સંબોધતા શબ્દોવડે જ હું ચોડા સમયથી સંબોધિતો હતો, તોપણ વ્યવહારમાં મેં તેને બદલે શબ્દોવડે સંબોધવાનો મારો મજાનો નિયમ સ્વચ્છો ન હતો.

અમે ગાંડીમાં બેસ્યાં, અને જાણી ઝાંખા બહાર નીકળી. અમને જોતાં જ લોકોએ બોલો બોલો શ્રીયોગિની માતકા જે 'ના ઘોષવડે હર્ષનાદ કર્યો. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો હસ્ત જોડીને નમન કરવા લાગ્યાં. યોગિનીનાં દર્શનની લોકોમાં એટલી પ્રબળ ઉત્કેષ જણાવા લાગી કે મેં ગાંડીવાનને ગાંડી ધીમી ચલાવવા તથા તડકને માટે જે આજ્ઞાદત ગાંડીઉપર બેસી લીધું હતું, તેને પાડી નાંખવા સૂચવ્યું. જેમ જેમ ગાંડી આગળ ચાલવા માંડી તેમ તેમ લોકોનો અધિક જમાવ આવવા લાગ્યો, અને યોગિની માતકા જે 'ના વિશેષ પોદડો થવા લાગ્યા. ગાંડીની પાછળ ટોળાં થઈને લોકો આવવા લાગ્યા, અને વારંવાર ઉપરઉપર 'જે' બોલાવવા

લાગ્યા. માર્ગમાં રથએ રથએથી યોગિનીઉપર પુષ્પો પડવા લાગ્યાં. જ્યના પોકાદોથી આ-
ખો માર્ગ ગાછ રત્નો. પાછળ ટોળાં યદને આવતા લોકોને દોષ્યા પોલીસ પ્રવળ દરવા
લાગી, પણ તે પ્રવળ સફળ થયો નહિ. લોકોમાં આટલો બધો પૂન્યશાવ તથા આવેશ એ-
દમ શી રીતે પ્રકટયો, એ વિચારથી મને આશ્ચર્ય થયું. આખરે કોર્ટઆગળ ગાડી આવી
પહોંચી. પોલીસને સખત બંદોબસ્ત છતાં પણ યોગિની માત્રી જે ના મોરો પોકાર થઈ
રત્નો. અંતઃકરણનો ખરો ઉઠાણો, સત્તાવડે શી રીતે દબાવતો રહે ?

કોર્ટનું મકાન ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું હતું. બહારથી અંદર આવવાને દલદો માણસો
પ્રવળ દરવા દતા, પરંતુ પોલીસે બહુ સખત બંદોબસ્ત રાખ્યો હતો. મેન્ટ્રેટને આવવાને
હજી દશ મિનિટનો વિરામ હતો. એટલામાં સર્જનની બગી આવી. તે ધણે જ કોપાક્રમ
તથા ભયાનક જણાતો હતો. પાછળથી મારા જાણવામાં આવ્યું હતું કે આખે રસ્તે લોકોએ
તેની 'હે' જોવાની હતી, તથા કેટલાક અટક્યાના છોડાઓએ તો તેની ગાડીઉપર દાંડરા
નાંખવાથી તેને ગાડીના પ્રહાર બધ કરીને, તથા રાજમાર્ગથી આવવાને બદલે, લોકોના જમાવ
વિનાના આશ માર્ગથી આવવું પડ્યું હતું. કોર્ટમાં તે આવ્યો ત્યારે પણ કેટલાક ઉન્મત
વિદ્યાર્થીઓ તેને 'દિક્ષા, દિક્ષા' તથા 'શેમ શેમ' ર્યાં વિના રૂબા નહિ.

અરામર સામઝગીયાર વાગનાં મેન્ટ્રેટ આવ્યો. તે યુવોગીયત હતો. યોગિનીને જે તે
રીતે શિક્ષા કરવાના તેના ઉપર દબાવના પુષ્કળ પત્રો આવ્યા હતા, એવી કોર્ટમાં આવ્યા
પછી લોકોમાં ચાલતી વાતો મારા સાંભળવામાં આવી હતી, તેથી અનુકૂળ પરિણામ આવવો
બહુ જ ક્ષિતિ છે, એવો મને લગ થયો, અને તોપણ યોગિનીના મુખઉપર પ્રસરેલી અ-
સાધારણ નિર્ભયતા જોઈને મારા અંતઃકરણની દુર્ગંજાતામટે મને લગ્ગ. ઉપવળ યદ,
અને તેના અપાર સામર્થ્યનો વિચાર કરી પુનઃ નિર્ભયતાના વિચારોને પ્રકટાવતો નિર્મિત
બેસી રત્નો.

દામ આવવા માંડ્યું. યોગિનીની જુવાની લેવામાં આવી. પોતાની જુવાનીમાં જે પ્રસંગ
જન્મો હતો તે સર્વ તેણે યથાર્થિય રત્નો સર્જનની જુવાનીથી યોગિનીની જુવાનીમાં દશેા
વિરોધ પડ્યો નહિ. યોગિનીને પોતાના બચાવમાં રું દહેવાનું છે, એ સંબંધમાં પૂછતાં તેણે
સર્જનની ઉત્ક્રાંતિ તપાસ કરવા પોતાની દબા જણાવી. આ તપાસમાં તેણે દાસની
પાશાત્ય પેશિયિયા તથા ચંદ્રવિદ્યા કેટલી અપૂર્ણ છે તથા તેણે પાથો કેમાં દુર્ગંજ અનુમાનોઉપર
રચાણ છે, એ સર્જનના મુખથી જ દેવાનું, અને વિવિધ પ્રકારમાં તેને ધણે જ ગભરાવી
નાંખ્યો. પરિણામે પોતાના બચાવમાં યોગિનીએ પોતે જ લખાણ દ્યું. તેમાં પ્રસિદ્ધ પાશાત્ય વિદ્વા-
નોના અભિપ્રાયો દાંડી દાંડીને તેણે સિદ્ધ કરી આપ્યું કે *Medicine is not an exact*
science (દાસનું પેશિયાત્ત એ યથાર્થ ચાત્ર નથી) અને ગમે તેટલી બાધાઓ માર-
વા છતાં પણ જગતમાંથી વ્યાધિઓને મારી દાવાવામાં તેણે વિજય મેળવ્યો નથી. વળી
તેણે જણાવ્યું કે જે જે રથોમાંથી વ્યાધિઓનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં રાસરો વિજયી
થયા છે, ત્યાં તેઓ દવાઓથી વિજયી થયા નથી, પણ આરોગ્યને વધારનારા બાધ ઉપાયો
(Sanitary measures) યોગ્યતાથી જ વિજયી થયા છે. એ જ પ્રમાણે ચંદ્રવિદ્યા (Surgery)
ગમે તેટલી આગળ વધેલી છતાં પણ ચંદ્રવિદ્યા મિથ્યાભિમાનથી અને પ્રસંગે ઘોટાં અનુ-
માનથી રેવું આપ્યું એક વેતરી નાંખે છે અને કેટલા બધા, અન્ય ઉપાયોથી છુટી રોકે
એક રોગીએ મનુના મુખમાં દેખી દે છે, એ પણ તેણે દટાવડે સિદ્ધ કરી આપ્યું.

પોતાના ભાવણના અંતમાં તેણે જણાવ્યું કે આમાં અનેક દારણેથી દાસના ડોક્ટરને કેટલીક બાજતમાં મેં જે ઉદ્દેશ દેખ્યા છે, તે યથાર્થ જ છે. વળી તેઓમાંથી ઘણા 'વર વરો કે કન્યા વરો, પણ ગોરવું તરલાણું લેરો' એ કહેવતપ્રમાણે પોતાનાં ખિરસાં લરવાને માટે હૃદયની એટલી બધી નિષ્કૃષ્ટતા બતાવે છે કે મેં તેમને આપેલી વરની ઉપમા કાઢી પણ રીતે અયોગ્ય નથી.

આપ્રમાણે પોતાનો બચાવ યોગિનીએ બહુ જ છુદ્ધિથી તથા વક્રવૃત્તિ કર્યો, તોપણ પૂર્વથી કરેલા સંકેતપ્રમાણે મેંટરટ્રેટે તેના વિરુદ્ધ સુદાહો આપ્યો, અને તેને પાંચસો રૂપિયા દંડની અથવા તે ન આપે તો ત્રણ માસ આસન કેદની શિક્ષા કરી.

મેંટરટ્રેટે પછી યોગિનીને પૂછ્યું કે તમારી દંડ આપવાની ખુશી છે કે કેદમાં જવાની? યોગિની દંડ આપવાની જ પોતાની ઇચ્છા દર્શાવશે એવું મેં તથા કોર્ટમાં હાજર રહેલા સહાયને ધાર્યું, પણ ત્યારે તેણે નિશ્ચિંતપણે કહ્યું કે હું દંડ આપવાને રાજી નથી, પણ કેદની શિક્ષા સ્વીકારવાને રાજી છું, ત્યારે મારા તથા સાંભળનાર સર્વના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ.

દંડ આપવાનું ન સ્વીકારતાં કેદની શિક્ષા સ્વીકારવામાં યોગિનીનો શો હેતુ હશે, એ સંબંધના વિચારમાં હું મુકાતો હતો, એટલામાં મેંટરટ્રેટે બીજા મુકરદમાના સાક્ષિને બોલાવવાનો હુકમ કર્યો. યોગિની તત્કાળ પોતાની જગાએથી ઉભી થઈ, પોતાની લાકડી તથા માળા લીધી, અને વપ્રોસો, પોલીસ, પોલીસનો અમલદાર, મેંટરટ્રેટ, સર્જન વગેરે સંબંધી જોયા કરતા હતા એટલામાં તો દંડ પેટે કોર્ટના મકાનમાંથી બહાર આવી ગઈ. તેના ઉડી જવા પછી કોર્ટમાં જે અધ્યવસ્થા થઈ તેનું વર્ણન કરવા દરતાં વાચકે પોતે જ અનુમાન કરવું. સર્જન કુમ પાડી ઉઠ્યો, કેદી ભગતા હે; ઉસકું પકડો. સર્જનનો વપ્રોસ તેમ જ બીજા દસ બાર જણા 'પકડો પકડો' ની છુમો પાડી ઉઠ્યા. કોર્ટમાં જોવાને એકલા મળેલા લોકોએ એકદમ બારણાભણી ધસારે કર્યો. પારવિનાલી હો હા થઈ રહી. કોર્ટમાં શાંતિ રાખવાને સિપાઈઓએ વગાડેલી સીસાટીઓ નિષ્પજ ગઈ. કોર્ટની બહાર એકંદાં યેલા લોકોએ યોગિનીને જોતાં જ 'યોગિની માતકી જે' નો પોકાર પાડી મૂક્યો. પોલીસ અમલદાર જાણે સ્વપ્નમાંથી જાગતો હોય તેમ આંખો ચોળતો અને માથું ખજવાળતો પોતાંની જગાએથી ઉભો થયો, અને પોતાના સિપાઈઓને લેઈને 'હટો, હટો' એવી છુમો મારતો, લોકોની બીડમાંથી યોગિનીને પકડવા તેની પાછળ દોડ્યો. હું પણ ઉઠ્યો, અને તે અમલદારની પાછળ પાછળ આડીને લોકોની બીડમાંથી બહાર આવ્યો.

જાણે કશું જ ન બન્યું હોય, તેમ કોર્ટના ચોગાતમાં થઈને ધીરે ધીરે શાંતિથી ગાડી ભણી જતી મેં યોગિનીને જોઈ. પોલીસ અમલદાર તેની પાછળ ધસમસ ધસમસ દોડતો જતો હતો. તેને અને યોગિનીને એક હાથનું પણ છેદું નહિ રહ્યું હોય. યોગિનીએ પાછળ જોયા વિના જ આગળ ચાલ્યા કર્યું. 'ખડી રહે બે, કીધર લાગતી હે' એમ કોધથી બોલી જેવો તે અમલદાર પોતાનો હાથ લાંબો કરી તેને પકડવા જતો હતો તેવો જ તેનો હાથ જાણે ચેતનારહિત થઈ ગયો હોય અને લાદડાનો હોય તેમ તેની બાજુએ લટકવા લાગ્યો, અને તેના પગ તે ન્યાં ઉભો હતો ત્યાં જ ચોંટી ગયા. તે ફટરેલે ડોલે યોગિનીના તરફ જોવા લાગ્યો, અને તેની પાછળ જવા મથવા લાગ્યો, પણ તેનાથી એક તસુજોડું પણ આગળ ખસાયું નહિ; યોગિની

તો બંને કંઈ જ બન્યું ન હોય તેમ આગળ ચાલી, અને ગાડીમાં બેઠી બેઠી, અને તમારા કોઈ મિત્રની ગાડીમાં ઘર આવજો, એમ એક નોટરસાયે' મને કહેવડાવીને તરત જ ગાડી ધરભણી હાંકી જવા ગાડીવાનને દુકમ થયો.

વિલક્ષણ સિદ્ધ થઈ ગયેલા અને હાંકતા પોલીસ અમલદારની આંખાંખાં માથામાં એકાં થઈ ગયાં. તેનો એક સિપાઈ તેને કહેવા લાગ્યો, સાજાં ! આ આરત તો લાગી ! આ પકું ક્યાં હુવા ?

બીજાએ પૂછ્યું, આપને કહેકું આ આરતકું કેદ નહિ કરી ?

રોગામાંથી કોઈ બોલી ઉઠ્યું, તો મીલાં સાહેબ ! તમે શું માયાં મુડતાંતા ? તમારે પડવા દોડવુંતુને !

એક બીજો સિપાઈ બોલ્યો, આજ છંધર સજ ક્યા કરતે હો. ઉસકી પીછે લગો નહિ તો કીધર ચલી જાયગી તો પસા નહિ લગેગા.

રોગામાંથી કોઈ બોલ્યું, પાછળ લાગવું, એ બાપાઈનો લાડવો નથી તો ! એ તો જોગણી માતા, હવતા રાખ્યા એટલો જ લગવાનનો પાઠ માનોને !

એટલામાં સામા પક્ષનો વકીલ તથા સર્વિન વગેરે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. વકીલે અમલદારને કહ્યું કે તમે અહિં શું ક્યાં કરો છો ? એને હજી પકડી નથી ?

દયામણ મુખ કરીને તે અમલદાર બોલ્યો, શી રીતે પકડું ? પકડવા તો હું આગ્યો જ હતો.

વકીલે પૂછ્યું, ત્યારે પકડવા વિના કેમ અહિં બોનની ચેટ ઉભા રહ્યા છો ? ક્યા હાથથી જમણા હાથને દાખતો દાખતો નિઃશ્વાસ નાંખતો તે બોલ્યો, એ વંત્રીને પકડવાનું કરીને મારા હાથમાં બળ આવે, એવું મને લાગતું નથી. મને લાગે છે કે મારો હાથ રહી ગયો છે.

કેટલાક જણ બોલી ઉઠ્યા, રહી ગયો છે ! પક્ષાધાન થયો છે ! બાપ રે !

એક જણ બોલ્યો, કેમ અધ્યા, હું નરોત્તો કહેતો કે આ જોગણી માતા તો સાક્ષાત્ કાળકાનો અવતાર છે. મારા બેટા રોળીવાળાઓ ! માતા ન લુએ, મહાદેવ ન લુએ, દેવ ન લુએ, દેવી ન લુએ, જેના તેના ઉપર સોરો બળવા જાય, તે બધે તે કંઈ શિયાળીયાંની બોરો છે ! બધા દેવો આ કળાનુગમાં લાંચો સોરો તાણીને મુના છે, પણ મારી કાળકા મા ! તેં રંગ રાખ્યો ખરો.

વકીલે અમલદારને કહ્યું, હેં શું કહો છો ! હાથ પક્ષાધાતથી રહી ગયો છે ! આચિંતુ એમ સાથી થઈ આવ્યું ? આમ બોલીને તે અમલદારનો હાથ તે નપાસવા લાગ્યો, મને પણ નિત્રાસા થવાથી હું પણ તે અમલદારની પાસે ગયો, અને તેની જાંઘ ચડાવાય એટલી ચડાવીને તેનો હાથ જેવા લાગ્યો. તે ઠડોગાર થઈ ગયો હતો. તેમાં સોલીલી ગળિ બધ પડી ગઈ હતી. આંગળાં અને પહોંચી લાકડાના જેવાં અકડ અને જડ થઈ ગયાં હતાં. આખા હાથમાં સોલીલી એક દીપું પણ ન હોય એમ જણાતું હતું.

એં તેને પૂછ્યું, તમને કંઈ દરદ થાય છે ?

તેણે ઉત્તર આપ્યો, તે જડ જેવો થઈ ગયો છે. તેમાંથી લાગણી જતી રહી છે. પછી

મારા તરફ કરડી નજર કરીને તે બોલ્યો, એ વંત્રીના હું ધારું છું કે તમે ભાપે છે, નહિ ધારું ? કહો તમારી છોડી ફેણ છે, ખૂત છે, પિશાચ છે કે ગરુડ છે ?

લોહો તેનાં આ વચનો સાંભળી ખીજવાઇ ગયા, અને જેમ જેને કાચે તેમ બોલવા લાગ્યા. અહિંથી હવે ખસી જવું, એ સાડું છે, એમ ધારી હું ત્યાંથી ખસી ગયો; અને ત્યાં એક ભાડાની ગાડી ઉભી હતી તેમાં બેસીને મારે ઘેર આવ્યો.

યોગિની નીચે દીવાનખાનામાં એક આગમખુરશીઉપર ધ્યાનરથ સ્થિતિમાં પડી હતી.
(અપૂર્ણ.)

સુખસાધક વિદ્યા.

સુખની સર્વને ઇચ્છા હોય છે, અને તેથી આપણું કેવું વર્તન આપણને સુખને આપનારું છે, તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું આપણે અત્યંત અગત્યનું છે.

જગતમાં જીવ માનથી સર્વદા જે પ્રકારની ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે: સુખને આપનારી અને દુઃખને આપનારી. સુખની આપનારી ક્રિયા મંડનાત્મક છે, એટલે કે તે ક્રિયા વડે કયાનો નાશ કરવામાં આવતો નથી, પણ સ્થાપન કરવામાં આવે છે. દુઃખને આપનારી ક્રિયા ખંડનાત્મક છે, એટલે કે તે ક્રિયાવડે જે સ્થાપિત હોય છે, તેનો નાશ કરવામાં આવે છે. મંડનાત્મક ક્રિયા છુટાછવાયા ભાગોને એકઠા કરી સાંધી દે છે-છટા, સુનો, લાકડાં વગેરે અન્યનરથ સામગ્રીને વ્યવસ્થાથી ગોઠવી સુંદર ધર બનાવે છે; ખંડનાત્મક ક્રિયા આખી વસ્તુને તોડીને તેને ઇન્નભિન્ન કરી નાંખે છે-આધિક્ષા રમ્ય ધરને કાઢાળા, કાસ વગેરેથી તોડી પાડી સઘળું અન્યવસ્થ કરી મૂકે છે.

મુખ્ય ત્યારે સુખને સાધનારી ક્રિયા કરે છે ત્યારે તે ક્રિયા તેના શરીરને તથા મનને ઉત્તમ પ્રકારનું રચે છે. તે તેમની પૂર્ણતાવાળી સ્થિતિ કરે છે. તે સ્થૂળ પ્રદેશમાંથી તેમ જ સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાંથી સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અણુઓને તેના પ્રતિ આકર્ષી આણે છે, અને સુંદર શરીર-રૂપી તથા સુંદર મનરૂપી ભવ્ય મંદિર રચે છે. એથી ઉલટું ત્યારે તે દુઃખસાધક ક્રિયા કરે છે ત્યારે તે તેના શરીરનો તથા મનનો હાથ કરે છે. તે શરીરને તથા મનને વેરણઝેરણ કરી નાંખે છે. તે શરીરનાં તથા મનનાં સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અણુઓને પથક્ર કરી નાંખી તેમને વિખેરી નાંખે છે. તે સૌંદર્ય અને વ્યવસ્થાને સ્થાને કુરૂપતા અને અન્યવસ્થા આણે છે.

આમ હોવાથી મનની તથા વાણીની પ્રત્યેક ક્રિયાને કેવી રીતે મંડનાત્મક અથવા સુખ-સાધક કરવી, એ જાણવું એ પ્રત્યેક સુખેચ્છકનું કર્તવ્ય છે. એ જાણવું અને તેને આચારમાં મૂકવું, એ સુખસાધક વિદ્યાની સિદ્ધિ છે. સુખસાધક વિદ્યાની સિદ્ધિ કરનારને કશું જ હુલ્લેખ રહેતું નથી.

(૧)

વાણીની સુખસાધક ક્રિયા.

નજરમાં આવે તેમ બોલવું, એ લોહાના પાટાઉપરથી એજીનને ઉતારીને ગમે ત્યાં દોઢાવવા બરાબર છે. એથી પોતાને તેમ જ બીજાને હાનિ જ થાય છે.

આપણને ન ગમતી વાત બીજાને કહી બતાવવી, એ સુખને સાધનાર નથી. આપણને જે વસ્તુ ગમતી નથી તેના પ્રતિ આપણે અભાવ અથવા અણુગમો હોય છે. અને અભાવ અથવા અણુગમો એ દેવનું બીજું નામ છે. પણ દેવ એકતા કરનાર નથી. તે પ્રાણીપદાર્થોનું આકર્ષણ કરીને તેમને એકલા રાખતો નથી. તે તો સર્વદા પૃથક્કરણ કરનાર શુણ્ણ છે. તે સંપ હોય છે ત્યાં કુસંપ કરે છે—એકલા મળીને એકરૂપે રહેતા પ્રાણીપદાર્થોને છૂટા પાડી નાંખે છે. અને જ્યાં સંપ અથવા એકરૂપ હોતું નથી ત્યાં જ્યાં અથવા સુખ હોતું નથી. આથી અણુગમો સુખને ઉપગમવનાર નથી, પણ દુઃખને ઉપગમવનાર છે. તમે મંડળમાં જન્મવા બેઠા હો ત્યાં કારેલાં કે ગિરોલાં તમને ન ગમતાં હોય તો બીજાને કદી કદી બતાવતા ના કે કારેલાં ઘણાં જ ખરાબ છે, અને મને તે બિલકુલ ભાવતાં નથી. જન્મવા બેઠેલામાંથી કારેલાં કે ગિરોલાંઉપર પ્રેમવાળું કોઈ પણ હોય છે, અને તમારા શબ્દો તેની અને તમારી વચ્ચે એકદમ વિરોધ અને ભેદ પ્રકટાવવા માંડે છે. મને ગમતી કોઈ વાત, તમને ગમતી નથી, એવું જ્યારે તમે મને કહો છો ત્યારે તે બાજતમાં તમારી અને મારી વચ્ચે વિરોધનું બીજું રોપાય છે. મારું અંતઃકરણ તમારા ઉપર જેટલા પ્રેમથી ધાવન કરતું હોય છે, તેના કરતાં કંઈક અંશમાં ઓછા પ્રેમથી ધાવન કરે છે. જે તમને ગમતું હોય છે, તે જ જો મને ગમતું હોય છે, તો તમારું અને મારું પરસ્પર આકર્ષણ થાય છે, પરંતુ એક બાબત તમને ગમતી હોય અને મને ન ગમતી હોય તો તે બાબતમાં તમે અને હું પરસ્પરથી દૂર રહેવાનો જ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણને સર્વને તેની તે વસ્તુએ ગમતી જ જોઈએ, એવું કંઈ નથી—એકને ગમે તે બીજાને ન પણ ગમે—પરંતુ સધળાએ પોતાને ન ગમતી વસ્તુઓઉપરનો પોતાનો અણુગમો પોતાના મનમાં જ દારી રાખવો, એ સર્વના સુખને સાધનાર છે. મને કારેલાં ભાવનાં નથી, એવું બીજાને જણાવવાથી બીજાઓના આનંદમાં શુદ્ધિ થતી નથી. તેથી તેમના બોજનમાં તેમને વિશેષ સ્વાદ જણાતો નથી, ઉત્કૃષ્ટ મારા એ વચનથી કારેલાંઉપર જેમને પ્રેમ હોય છે, તેમને હાનિ થવાનો સંભવ આવે છે.

તમને કારેલાં ભાવનાં નથી એવું જગતને જણાવવાથી જગતના સુખમાં, શોભામાં, સંપત્તિમાં અને આરોગ્યમાં તમે શી રીતે શુદ્ધિ કરવાના? તમારા અણુગમોથી શું ભાગેલું સંધાવાનું, નવું રચવાનું, અને એટલી મહત્તાવાળું અધિક મહત્તાને પ્રાપ્ત થવાનું? કશું જ નહિ. ઉત્કૃષ્ટ તમારો અણુગમો દર્શાવવાથી, કારેલાંને ખાનારા તમારી અણુગાણુના બીજા માણુસોના મનમાં કારેલાં ખરાબ છે, એવો તમે વિચાર શુદ્ધિ થશે, અને આથી તેમની પચનક્રિયાને તમે બગાડો છો. કારેલાં ખરાબ છે, એવા વિચારથી જો ખાવામાં આવે છે તો તે સહેલાઈથી પચનાં નથી; પણ પ્રેમથી, આનંદથી અને અનુકૂળ ભાવથી જો તે ખાવામાં આવે છે તો અમૃતનુસ્ય શુણ્ણ આવે છે. આમ હોવાથી જન્મવા બેઠા હો ત્યાં અમુક ખરાબ છે, અમુક વાપડ છે, અમુક દુર્જર છે, અમુક મને ભાવતું નથી, એવાં એવાં વચનો બીજાઓને કદી કદો નહિ, અને તમે પોતે પણ મનમાં તેવા વિચારો ન કરો. તમને ભાવતી હોય તે વસ્તુના જ વિચાર કરો, અને તેની જ વાતો કરો.

અમુક ખાવાનો પદાર્થ શુણ્ણને કરનાર છે, અને અમુક અંબશુણ્ણને કરનાર છે, એવી ચર્ચા પણ કોઈની સાથે કદી ન કરો. મને સિખંડ ગદુ જ લાગે છે, પણ જગ્યા પડી

પેટમાં પારાની પેઠે તે મને પડેલો જણાવાથી હું તે ખાતો નથી, 'એવાં વચ્ચેના કદી ન જાયો. તમારા મિત્રને આમ કહેવાથી કશો જ લાભ થતો નથી; ઉલટું તમારા કબ્બા પછી તેમને પણ શિખંડ જમ્યા પછી પેટમાં પારાની પેઠે પડેલો જણાવા માંડે છે. શિખંડ પારા જેવો દુર્ગર છે, એવા વિચાર તેને જોઈને જ્યાં સુધી તમારા મનમાં આવે ત્યાં સુધી શિખંડ જેવી વસ્તુ જગતમાં કોઈ છે, એ વાતને ભૂલી જાઓ. શિખંડમાં તમને થયેલી પારાની ખુદ્દિ જ્યારે નષ્ટ થશે ત્યારે તમને જણાશે કે શિખંડ તમને સંપૂર્ણ રીતે માફક આવે છે. શિખંડ દુર્ગર છે, એવું કહેવાને બદલે તમારા મિત્રને કહો કે દોકળાં તમને ખુબ લાવે છે, તે ખાવાથી તમને દસ્ત બહુ જ ખુલાસાથી થાય છે, તથા ગમે તેટલાં ખાઓ તોપણ જરૂર ખાલીને ખાલી જ લાગે છે.

કેટલાંક ખાવાના પદાર્થો હાનિને કરનારા છે, એવું તમે માનતા હો તોપણ તમારા તે વિચારો તમારા મનમાં જ રાખજો. બેર કે કાકડી ખાવા લાયક નથી, એવું કદી બોલશો નહિ. તમે તેમને અવશ્ય કરનાર માનતા હો તો ભલે તેમને ના અડતા; પણ જેમને તેમાં લાભ જણાતો હોય તેમને તે ખાનંદથી ખાવા દો. યથાર્થ દૃષ્ટિથી આખું જગત મનની કલ્પના માત્ર છે; મન જેને જેવું કલ્પે છે, તેને તેવું અનુભવે છે; જેની જેમાં જેવી ભાવના હોય છે, તેને તેમાં તેવો અનુભવ થાય છે. આથી કાકડી અને બેર શુભકારક છે, એવી જેની દૃઢ ભાવના છે, તેને તેઓ શુભકારક જ છે; અને જેની તેમાં વિરોધી ભાવના છે, તેને તેઓ હાનિને કરનાર છે. તમને તેઓમાં હાનિની ભાવના થઈ હોય તો તમે તેમને ન ખાંતા, પણ તેઓ હાનિને કરનાર છે, એવું ઘોષણા જ્યાં ત્યાં ન પ્રવર્તે. આમ કરવું, એ ક્રુપસાધક અથવા ખંડનાત્મક ક્રિયા છે. તે અપમાનાં, વિચ્છેદનાં, વ્યાધિનાં અને મૃત્યુનાં ખીજ રોપે છે, લાલની અને શુભની જ પાતો કરે.

તમે મીઠું, મરચું અને મસાલા ન ખાતા હો, અને જ્યાં જમવા ગયા હો ત્યાં મીઠું મરચું નાંખેલા પદાર્થો હોય તો મીઠુંમરચું ખાવાની મનુષ્યને કશી જ જરૂર નથી, અને તે ખાવાથી આવાં આવાં નુકસાન થાય છે, એવાં ભાવણો આપવા મંડી ના પડતા. જેઓ પીરસાયેલા પદાર્થો અત્યંત પ્રીતિથી જમતા હોય છે, તેમના અંતઃકરણમાં શા માટે નદામું રણ ધારો છો ? તેમણે માનેલા અમૃતરૂપ પદાર્થોને શામાટે તેમની દૃષ્ટિમાં વિપર્યય કરો છો ? પ્રથમ તો મીઠું મરચું નહિ ખાનાર તમારે તમારા પોતાના ઉદાહરણથી મીઠુંમરચું ખાનાર ખીજ મનુષ્યોથી તમે વધારે નીરોગ, વધારે બળવાન અને વધારે સારા થયા છો, એ દર્શાવી આપવું જાઈએ. ઉપદેશ આપવા પહેલાં ઉપદેશનું કૃત્ર પોતે પ્રાપ્ત કરેલું છે, એવું ઉપદેશ આપનારે સર્વદા પોતાના દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કરવું જોઈએ. અને મીઠુંમરચું છોડી દેનાર તમે તમારા ઉદાહરણથી ખીજોને જે દર્શાવી આપશો કે મીઠું, મરચું અને મસાલા ખાનાર મનુષ્યો કરતાં તમે વધારે આરોગ્યવાળા, વધારે બળવાન, અને વધારે સારા થયા છો તો મીઠુંમરચું હાનિને કરનારાં છે, એ તમારા નિશ્ચયને સિદ્ધ કરવાને માટે મીઠામરચાની વિરુદ્ધ તમારે એક અક્ષર પણ બોલવાની અગત્ય રહેશે નહિ. સાદા આહારથી કેવા ઉત્તમ પરિણામો આવે છે, એટલું દર્શાવવાની જ તમારે અગત્ય રહેશે, અને જેઓ તમને જોશે તેઓ સર્વ તમારા જેવું વર્તન કરવાની ઇચ્છા પોતાની મેળે જ કરશે. પોતાના ઉદાહરણથી ઉપદેશ આપો. મીઠામરચાની નિંદામાં

એક પણ વચન ન બોલનાં સારા આચરની મુનિ હશે. મુખસાપક વાણી અને વિચારોને
જે ત્યાં ત્યાં પ્રવર્તાયો, અને મીઠામરચાઉપર તોપના ગોળા ન હોય.

પ્રત્યક્ષ આચરતા ખાનપાનમાં મુધારો કરવામાટે ઉપદેશ કરવાનો તમને પ્રયત્ન વેગ જ
હોય છે તો તે ઉપદેશ મંડનામક રીતે આપો, પણ ખંડનામક રીતે નહિ. ચાહા અને કોરી
જેટલે અને યદુતને બગાડે છે એવું જો તમે માનતા હો, અને તેને બદલે દુધ કે ત્રિશુલ
પાણી પીવાનો ઉપદેશ આપવાની નમારી કરજો હોય. તો ચાહા અને કોરીનાં જે નુકસાનો
તમે નથી કર્યાં હોય, તેવું વર્ણન બ્રહ્મામહેશ્વી વાણીમાં કરવા મંડી ના પડતી. કદાચ કે
ચાહા અને કોરીમાં જે નુકસાનો કરવામાં આવે છે, તે નુકસાન લોકોએ તેમાં તેરી ભાવના
પ્રકટાવવાથી નથી પ્રકટ્યાં, એમ કોણ કહી શકે એમ છે? અને આ ભાવનામાં તમે પાછા
તમારા વિચારોના બળને ઉમેરવાથી ચાહા અને કોરીથી યનાર નુકસાનોને તમે ધણાં જ વ-
ધારી મૂકો છો. નમારા જેવા સાખ માણસો ત્યાં ત્યાં ચાહા અને કોરીનાં નુકસાન વર્ણવતા
હો, આ લોકોમાં તેનાં નુકસાનોનું ઘોતન દર યદુ કરે તો પરિણામે દ્વાપર ચાહાથી લોકોને
જેટલાં નુકસાન થાય છે, તેના કરતાં શોળાનાં વધારે નુકસાન થવાનો સંભવ આવે. કદાચ કે
સાખ અને દાનિ બાપ પદાર્થોમાં રહેલાં નથી, પણ મનના ખાનપાનમાં જ રહેલાં છે, એવો
તત્ત્વવિત્ પુરોહિતો સિદ્ધાંત છે. આરોગ્ય બાળવનારા ચાહા અને કોરી પીનારા દર સાખ મ-
નુષ્યોને બોલ આપો અને તેમની ખાનરી કરો કે ચાહાએ કોરી યદુતને બગાડે છે; તમારા
જે સાખ મનુષ્યો ચાહા કોરીને છોડી દેશે, પણ જે આ સાખ નહિ છોડે તેમનાં યદુતમાં
તમારા ઘોતનથી જિજ્ઞાસ થવાની શરૂઆત થશે, અને ચોથા વખતમાં પૂરેપૂરાં બગાડશે. જાન-
તંત્રુઓઉપર અને યદુતઉપર ચાહા અને કોરીથી યનાં (તમને બાસનાં) નુકસાનો જોઈ-
ભરી વાગીવડે વિસ્તારથી ત્યારે તમે બીજાઓને કહી બતાવો છો ત્યારે તમે જાનતંત્રુની
નમજાણના રોગને અને યદુતના રોગને જ જગતમાં પ્રસારો છો. આથી દુધના અને ત્રિશુલના
શરૂઆતનાં જ માત્ર વખાણ કરો. તેમના પાનથી યના સામોને દર્શાવથી દર્શાવી આપો, અને
ચાહા અને કોરીને છોડા નહિ. તેમના અસ્તિત્વને તમારા મનથી બની જાય છે. જેના તમે
સાખ વર્ણો છો, તે જામને તમારા દર્શાવથી જો તમે બતાવવાને અસમર્થ છો તો પછી ત-
મારી સામજિક વસ્તુ સાખ કરો છે, એવું સિદ્ધ થવું નથી.

અમુક ખાનપાનના પદાર્થો અવશ્ય કરવાના છે, એવું કહેવું, અથવા તેમના પ્રતિ
આપણે અજુકમાં ચુગવો, એ સ્વરણ, ઉપર રાત્રી તે પ્રમત્તે દાનિને કરનાર છે. આથી
તેવું વર્ણન કહી ન કરો. શુદ્ધી અને સાખની જ માત્ર વાતો કરો.

મિત્ર સાખાનપાનના પદાર્થોએ અજુકમાં કહી બતાવવાથી જ દાનિ થાય છે, એમ
કહે નથી; બીજી સ્થળની જગતમાં પણ અજુકમાં દર્શાવવાથી તેરી જ દાનિ થાય છે. અ-
મુક માણસને જેટલે મને કટાંડ આવે છે અથવા તેવું જો મને મમતું નથી, તેમ જ
અમુક વસ્તુ મને જરૂર પણ મમતી નથી, અથવા તેને જેટલે મને જરૂર જ નીકરે છે,
તેવું જેટલા અમુક કહી પણ ન બોલો. તમારે આ પ્રકારનો અનિશ્ચય બીજાઓને જરૂર
વધારી તમે જા સાખની આજી મળે છે? હવનચાણું માં તમને મમતું નથી, એ વાત
જરૂરથી કોણ વધારે સફરજી અથવા વધારે સુખી, અથવા વધારે જગવાન અથવા વધારે
કરકાર અથવા વધારે સીમાનુ કાર એમ છે? જેમને તમે આ વાત કહો છો, તેમના મો થના

નથી, ઉલટું છગનસાક્ષીપર જે તેમને અભાવ હોય છે તેા તમારી આ વાતથી તે અભાવમાં વધારો થાય છે. અને જે પ્રેમ હોય છે તેા તેમ તેના ઉપર અભાવ ઉપગમવાના બીજ નાંખે છે. અને રીતે તેમ જગતમાં દાહ જેટલું દેવનું પ્રમાણ છે, તેમાં વૃદ્ધિ કરે છે. અને દેવ એ વિનાશક બ્રહ્મ હોવાથી તેમ જગતના વિનાશ કરનારા બળની વૃદ્ધિ કરે છે. અને બીજે મુકે મારનારને તેટલા જ જોરથી સામુ વારે છે, એ પ્રકારના આઘાતને અને પ્રત્યાઘાતને નિયમ વિશ્વમાં પ્રવર્તતા હોવાથી જગતમાં વિનાશક બળની વૃદ્ધિ કરવાથી તમારા મનના, તમારા શરીરના અને તમારા ધંધાને વિનાશ થવાનો. આથી છગનસાક્ષીપર તમારો અભાવ હોય તેા તે બીજા કાષ્ઠને કદી કહેતા નહિ, તેને બદલે મગનસાક્ષીપર તેમને કેવો સારે પ્રેમ રાખે છે, એ વાત જાણવો. આ પ્રકારની વાત કરવી, એ સુખસાધક અથવા મંડનાત્મક છે. એની મગનસાક્ષીને લાલ થાય છે, જેઓ તમારી વાતને સાંભળે છે, તેમને લાલ થાય છે, અને તેમને પોતાને લાલ થાય છે.

અમુકનું આવું ખરાબ વર્તન છે, અથવા અમુકમાં આવો દોષ છે, એવું પણ કદી ના બોલતા. મને તમારું ખાનારા કે હુકે પીનારા કે તપાખીર સુધનારા મનુષ્યો જરા પણ ગમતા નથી, અથવા નાટક જેવાં કે વાંચવાં મને મિલકુક પસંદ નથી, એવું બીજાઓઆગળ કદી બોલશે નહિ. તમને તમારું ખાનારા કે પીનારા ગમતા નથી, તેથી કાંઈ પણ માણસ તમારું ખાવી કે પીવી છોડી દે તેમ નથી. તમને નાટક જેવાં ગમતાં નથી તેથી નાટકશાળાઓ ઉજરૂ થાય તેમ નથી. તમારા મંડનાત્મક વર્તનથી જે તમે કરે છે તે એ જ કે જગતમાં દેવની અને તિરસ્કારની વૃદ્ધિ કરે છે. તમારે બોલવું હોય તેા આપ્રમાણે બોલો કે તમારું ખાવાનું બ્રહ્મ ન હોવાથી છગનસાક્ષીના શ્રાંત કેવા સ્વચ્છ છે, અને તેનું આરોગ્ય કેવું સારું છે. તમારે બોલવું હોય તેા એ પ્રમાણે બોલો કે નાટક નહિ જોનારની વૃત્તિ કેવી શાંત અને નિર્વિકાર રહે છે. તમને કોઈ વાત ન ગમતી હોય તેા તેનાથી ઉઘડી વાતની સ્તુતિ કરો. એમ કરવું એ મંડનાત્મક અર્થાત્ સુખસાધક છે. અભાવ દર્શાવવો એ દુઃખસાધક છે.

વ્યસનોને નિર્મૂળ કરવાને માટે અને દુરાચારને દાબી દેવાને માટે વિધિવિધ સંજોગથી જે સારે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, તેથી વાસ્તવિક રીતે કશી જ લાલ થતો નથી. આવા પ્રયત્નોથી વ્યસનો અને દુર્યોગો ઉઘડાં વધે છે. દુરાચારને મારી હલાવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી વૃદ્ધિ થતી નથી, પરંતુ સદાચારનું શિક્ષણ આપવાથી અને તેને કેળવવાથી વૃદ્ધિ થાય છે. અશુભને દાબવાથી અશુભ દખાનું નથી, પણ શુભને પ્રકટાવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી અશુભ દખાય છે. અધારને હાંડી કાઢવાથી અધાર નાશ પામતું નથી, પણ પ્રકાશને પ્રકટાવવાથી અધારનો નાશ થાય છે. અને જે શુભને પ્રકટાવવાને આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, તે શુભ નિરંતર આપણા પોતાનામાં જ રહેલું છે. બીજાઓ આપણને ઉપદેશ આપવાની વિનંતિ ન કરે ત્યાં સુધી બીજાઓમાં રહેલા શુભને પ્રકટાવવાને ઘેરે ઘેર કરવું, એ આપણું કર્તવ્ય નથી. બીજાઓ સુધરવાની ત્યાં સુધી ઇચ્છા ન બનાવે ત્યાં સુધી તેમને બળાકારથી સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ અસંભવ ઉદ્દત્ત છે. મૃતિપૂજન જેમને છોડવી નથી, તેમને તે છોડવાનું કહેવાથી કેટલો બધો દોષ વધે છે, અને હજી વધે છે, એ સર્વને વિદિત છે, તમારું પોતાનું જ કલ્યાણ સાધ્યા કરો, અને પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થના અંબધમાં સુખસાધક વાળીને જ ઉચ્ચરો.

રસોઈ દરનાં તમારી પત્નીએ દાગને દુલ્હરી નાંખી હોય, અથવા શાકને ખાઈ દરી નાંખ્યું હોય તો તે સંબંધમાં તેને કશું જ ન કરો. તે વાત તે જાણે છે, અથવા નહિ જાણતી હોય તો જન્મશે ત્યારે જાણશે. તેને કરો કે દાગ દુલ્હાઈ ગયા છતાં પણ અને શાકમાં વધારે મીઠું પડ્યા છતાં પણ તે સારાં રવાદિષ્ટ થયાં છે. બીજી વાર દાગ અને શાક માગીને લો, અને પ્રેમથી ખાઓ. તમારા સદ્વર્તનથી સંતોષિત વાતાવરણ વૃદ્ધિને પામશે, અને તમારી સ્ત્રી તમારો તેના ઉપરનો પ્રેમ જોઈને બીજી વાર તમારે માટે ધણી કાળજીથી રસોઈ કરશે, એટલું જ નહિ પણ દુલ્હાણથી દાગ અને ખાઈ શાક ખાવા છતાં તેમાં તમારી શુશ્રુષુદિ ધવાથી તમારા શરીરમાં તે અધિક પોષણને આપશે. તમારા સદ્વર્તનથી તમારી સ્ત્રી એક કામમાં નહિ પણ અનેક કામમાં તમને પ્રસન્ન રાખવાને પોતાનાથી અને તેટલું કરશે. તમને પ્રસન્ન રાખવાને આ જગતમાં તમારી સ્ત્રી કે બીજું કોઈ પણ પ્રયત્ન ન કરવું હોય તો તેનું કારણ તમે પોતે જ છો. તમને પ્રસન્ન રાખવા બીજાઓ પ્રયત્ન કરે, એવી યોગ્યતા મેળવવાનો આરંભ કરો. બીજાઓ તમારા ઉપર પ્રેમ રાખતા નથી, અને તમારું હાસ્ય કરે છે, એવું તમને જણાય તો તે વાત બીજાઓને કહી કહેતા નહિ. એથી નહિ તમારી પોતાની હસકાઈ જ જાહેર કરો છો. એથી તમે દર્શાવી આપો છો કે બીજાઓનો પ્રેમ સંપાદન કરવા જેવી યોગ્યતા હજી તમે સંપાદન કરી નથી. પ્રેમ અને માન માગ્યાં મળતાં નથી. આપણામાં યોગ્યતા આવતાં તે વગરમાયે મળે છે. બીજાઓ આપણા ઉપર પ્રેમ કરતા નથી અને આપણું હાસ્ય કરે છે, એ વચન જ દર્શાવી આપે છે કે આપણામાં બીજાઓ આપણા ઉપર પ્રેમ કરે એટલી યોગ્યતા નથી.

આથી બીજાઓ તમારી સાથે અયોગ્ય વર્તન ચલાવે ત્યારે તે સંબંધમાં એક અસર પણ કદી યોગ્યતા ના. યોગ્યતાથી તમે તમને પોતાને શો લાભ કરવાના છો ? ઉત્કૃષ્ટ એ વાત કદી બનાવવાથી અયોગ્ય વર્તન ચલાવવાનું તમે બીજાને દોષન કરો છો. શું તમે બવદારમાં નથી અનુભવ્યું કે એક વાનથી કોઈ માણસ મીઠાણ છે, અને તે સંબંધમાં ત્યારે તે બીજાઓને કહે છે ત્યારે બીજાઓને પણ ધીરે ધીરે તેને મીઠાણનું મન થાય છે? આથી કદી બનાવવાથી તમે અયોગ્ય વર્તનને ઉત્કૃષ્ટ રહિને પમાડો છો. તમારી સાથે કોઈ ગમે તેવું અશાળ વર્તન ચલાવે તો પણ તે વાત કદી કોઈને કહેતા નહિ. તમારા મનમાં જ તે વાતને દારી રાખજો. અયોગ્ય વર્તનની, દસદની અને ટંટાફિસાદની વાતો બીજાને કહેવાથી અયોગ્ય વર્તન, દસદ અને ટંટાફિસાદ જગતમાં વર્ધ છે. તેમનું વિરમરજુ કરવાથી જ તે ઓછા થાય છે. તમારો કોઈ મિત્ર તમારું અપમાન કરે, અથવા તમારી સાથે કુટ વર્તન ચલાવે, તો તે વાત કોઈને કદી કહેશો નહિ. તે મિત્રસંબંધમાં તમારે વાત કરવાનો પ્રયત્ન આવે તો પૂર્વે તેજી તમારી સાથે જે સારું વર્તન ચલાવ્યું હોય તે સંબંધમાં જ વાત કરજો.

(અપૂર્ણ.)

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

મહાપુરુષો કેવાં લક્ષણોવડે અમ્યુદયને પ્રાપ્ત થયા હોય છે.

(અનુસંધાન ગયા વર્ણના પૃષ્ઠ ૪૭૮ થી).

અમ્યુદયને માટે મનુષ્યે જેને માટે તે સ્વભાવથી યોગ્ય હોય તેવો

ધંધો પસંદ કરવો જોઈએ.

પ્રત્યેક મનુષ્ય જે ધંધો કરવાતી તેનામાં સર્વોત્તમ યોગ્યતા હોય છે, તે ધંધો જો તે કરે છે, તો તેનો અમર્યાદ ઉદય કરનાર સર્વ સામગ્રી તેનામાં રહેલી હોય છે. મુખ્ય જે તેને કરવાનું હોય છે, તે એ જ હોય છે કે તેના મનમાં-તેના સમગ્ર મનમાં, અર્થાત્ આંતર મનમાં તથા બાહ્ય મનમાં-જે સર્વ સામગ્રી રહેલાં છે, તેમને જગત્ કરવાં, અને તે સર્વ સામગ્રીને લાભકારક કાર્યમાં પ્રયોજનાં. તે સર્વ સામગ્રીને જગત્ કરવાનો ઉપાય પૂર્વે કહ્યું તેમ શ્રદ્ધા છે. ઉપરચોટીયો વિશ્વાસ રાખવો, અથવા મારામાં સર્વ સામર્થ્ય છે, એવું ઉપરપકે માનવું, એવી શ્રદ્ધા નહિ, પરંતુ સજાગ, ચૈતન્યમય શ્રદ્ધા છે-દૃઢ નિશ્ચયવાળી, કસાથી પશુ ન ડગનારી અંતઃકરણમાં ઊંડી ઉતરી બનારી શ્રદ્ધા છે, તે અપ્રાપ્ત ઉચ્ચ વસ્તુમાં પ્રવેશી જાય છે, અને તે ઉચ્ચ વસ્તુ સર્વાંશે પોતાને પ્રાપ્ત છે, એવું મનને લાન કરાવે છે. યથાર્થ શ્રદ્ધાથી જગત્ થયેલાં સર્વ સામગ્રીને લાભકારક કાર્યમાં યોજવાનો ઉપાય એ છે કે જે કામને માટે આપણે સ્વભાવથી યોગ્ય હોઈએ, તે કામમાં આપણે સર્વ પ્રયત્નથી જોડાવું. જે કામઉપર તમને ખરેખરો પ્રેમ હોય, જેના ઉપર તમારું હૃદય ખરી પ્રીતિથી ચોટતું હોય તે કામ કરો; તે કામમાં શ્રદ્ધા ધરો; પૂર્વે કહ્યું કદી નહિ પ્રાપ્ત થયેલો વિજય તે કામમાં તમને મળે એવું તમારામાં સામર્થ્ય છે, એવી શ્રદ્ધા ધરો; તે કામના અંતરાત્મામાં પ્રવેશ કરો; તે કામના શર્લભાગમાં જે ચૈતન્ય રહેલું છે, તેમાં રમતાં ગ્રીષ્ણો, અને તે ચૈ-

તન્યમાં જે કંઈ રહેલું છે તે સર્વને મારા ઉપયોગમાં લેવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે, એવું દૃઢપણે માનો. વસ્તુઓના અંતરઃક્રમાંદારા જ કામ કરવાનો તમારા મનને અભ્યાસ પાડે; અર્થાત્ તમારું લક્ષ્ય વસ્તુઓની સપાટીઉપર ન રાખો, પરંતુ વસ્તુઓના ગર્ભભાગમાં જે સામર્થ્ય અને શક્તિતાના અગાધ ભંડાર રહેલા છે, તેના પ્રતિ રાખો. જ્યારે તમને કસામાં શ્રદ્ધા પ્રકટે ત્યારે તે વસ્તુના ગર્ભભાગમાં જે વાસ્તવિક તત્ત્વ રહેલું છે, તેના ઉપર જ તમારા મનને સુદૃઢપણે એકાગ્ર કરજો, અને જ્યારે તમે તમારામાં શ્રદ્ધા પ્રકટાવવાનો યત્ન કરો ત્યારે પણ શ્રદ્ધાની બીતર રહેલા વાસ્તવિક ચૈતન્યઉપર જ ધૃતિને એકાગ્ર કરજો. અંતઃકરણમાં એવું ઉંડું કોતરી રાખો કે શ્રદ્ધા રાખવી એનો અર્થ અંતર પ્રવેશ કરવો, અને જાગૃત કરવું એ છે; તેથી કરીને જ્યારે જ્યારે તમે શ્રદ્ધા ધરો ત્યારે ત્યારે જેમાં તમે શ્રદ્ધા ધરો, તેમાં રહેલા ઉચ્ચ તત્ત્વમાં પ્રવેશવાને તથા તે ઉચ્ચ તત્ત્વને જાગૃત કરવાને પ્રયત્ન કરો. શ્રદ્ધાના પ્રયેક વિચારને બંને તેટલો વધારે બળવાન, બંને તેટલો વધારે દૃઢ, બંને તેટલો વધારે ઉગ્ર, અને અંતઃકરણના અણુઅણુમાં બંને તેટલો વધારે પ્રસરી રહે તેવો કરો; અને લાંબા સમય નહિ જાય તે પહેલાં તમને અનુભવ થશે કે તમારા મનમાં રહેલાં સ્વપ્નાં, સામર્થ્યો, અને સધાગી શક્તિઓ જાગૃત થઈ છે, અને તે સર્વનું સંપૂર્ણ સ્વામિત્વ તમને પ્રાપ્ત થયું છે.

શ્વભાષ્યથી જ જોને મારે તમે યોગ્ય ન હો, તેવું કોઈ કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહિ. યથાર્થ શ્રદ્ધાથી જે પ્રયત્ન કરે છે, તેને ગમે તે કામમાં ઉત્તમ વિજય મળે છે, એ ખરું છે, તોપણ જે કામમાં તેની રાજાસાધિક યોગ્યતા હોય છે, તે કામમાં જ્યારે તેવી જ શ્રદ્ધાથી તે પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેને અનેકશુભ ઉત્તમ વિજય મળે છે. કોઈ ખાસ કામમાં તમને તમારી યોગ્યતા અથવા શુદ્ધિ ન સમજતી હોય તો ઉત્તમ લાભો રહેશે જે ધંપી વર્તમાન કાળમાં તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે એવો હોય તેવા ધંધાને પસંદ કરો. પછી તમારું જીવન તેમાં અર્પણ દો, શ્રદ્ધાથી કામ કરો. વિજય પ્રાપ્ત કરવો જ છે, એવો દૃઢ સંકલ્પ કરો. વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે, એવું અંતઃકરણમાં જાણો, અને તે સામર્થ્યના વિશાળ, અંતર ચૈતન્ય પ્રદેશમાં રહીને પ્રયત્ન કરો. તે કામમાં જે માનસિક શક્તિને તમે યોજો, તે શક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરો. કામમાં શ્રદ્ધા ધરો અને તે કામમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાના તમારા સામર્થ્યમાં શ્રદ્ધા ધરો. મારું સામર્થ્ય પ્રતિદિન અધિક અને અધિક વૃદ્ધિને પામવું જાય છે, અને જે જે નવા અને મહત્વના પ્રશ્નો મને પ્રાપ્ત થતા જાય છે, તેના લાભ લેવાનું સામર્થ્ય પ્રતિદિન મને પ્રાપ્ત થતું જાય છે, એવી શ્રદ્ધાથી પ્રયત્ન કરો. પરંતુ તમે જે કંઈ પ્રયત્ન કરો તેમાં મારામાં સામર્થ્ય છે, એટલું માનીને જ માત્ર સતોષ ધરશો નહિ; તમારામાં જે સામર્થ્ય અને જે શક્તિઓ રહેલી છે, તેના ગર્ભસ્થિત ચૈતન્યમાં પ્રયત્નપૂર્વક પ્રવેશ કરજો. મારામાં જે કંઈ છે, તે સર્વમાં મને શ્રદ્ધા છે, એમ વદો; દિવસમાં હજાર વાર આપ્રમાણે તમે તમારા મન સાથે બોલો, અને જ્યારે જ્યારે તે પ્રમાણે તમે બોલો તે પ્રયેક પ્રશ્ને તમારા વિચારનું સંપૂર્ણ બળ, જે સધાગ્ર તમારામાં રહેલું છે, તે સર્વ પ્રતિ, અંતમારામાં જે સર્વોત્તમ છે તેના પ્રતિ, તમારામાં જે અમર્યાદ સામર્થ્યવાન તત્ત્વ રહેલું છે તેના પ્રતિ-બોલો. તમારામાં રહેલી અનંત શક્તિઓને બહાર પ્રકટ કરવાની કળા આ પ્રકારની છે, અને તમારામાં રહેલી પ્રયેક શક્તિને બહાર પ્રકટાવીને જ્યારે તમે તેને કાર્યમાં

યોગ્યરો, ભારે તમને ઘણો જ ભારે વિજય પ્રાપ્ત થવાનો.

આજે તમારી ગમે તેવી સ્થિતિ હોય તો પણ વ્યાં તમે હો ત્યાંથી આરંભ કરો, અને વધારે મહત્વનાં કાંઈ કંઈકને માટે કટિને કરો. તેમ કરી શકવાને તમે સમર્થ છો, એવી અદ્વા ધરીને આરંભ કરો. પૂર્વે કહ્યું છે તેમ દુર્બળ, હુલી, અદ્વા ધરીને નહિ પણ એવી તો ભારે, દૃઢ, અને બળવાન અદ્વાથી આરંભ કરો કે તમારાં શરીરનો એકેએક અણુ કશાથી પણ ન હોં એવા તમારા નિશ્ચયથી વિજયીના અણુઅણુથી અણુઅણુ ઉઠે. જો તમારામાં આવી અદ્વા પ્રકટે તો પોષાત પાસા પડવાની તમારે ખાતરી જ રાખવી, કારણ કે જેમ પ્રાતઃકાળે સૂંસાંદ્ય થયાવિના રહેતો જ નથી, તેમ આવી અદ્વાથી કામ કરનારને વિજય મળ્યાવિના રહેતો જ નથી. અદ્વાથી કામ કરો, અને આમનો સૂચી આમ ઉગે તો પણ તમને નિષ્ફળતા મળશે નહિ. વ્યાં સુધી તમારામાં સામર્થ્યની, શુદ્ધિથી અને કાર્ય સાધવાની કુશળતાની વૃદ્ધિ થયા કરે છે, ત્યાં સુધી તમને નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થવાનો અસંભવ છે. વિજયને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાનું, વિજયને પ્રાપ્ત કરવાની ઉચ્ચાભિલાષાનું, અને વિજયને પ્રાપ્ત કરવાના નિશ્ચયનું બળ વ્યાં સુધી તમારામાં વૃદ્ધિને પામ્યા કરે છે, ત્યાં સુધી વિજયની વરમાળા તમારા કંઈમાં આરોપાતી અટકાવવા ત્રિયુગ્મમાં કોઇ સમર્થ નથી. અને જેમ જેમ આ સર્વ તમારા જીવનમાં બળવાન થતાં જશે અને વૃદ્ધિને પામતાં જશે તેમ તેમ તમારા આત્મામાંજે કંઈ રહેલું છે તે સર્વમાં તમને વધારે સખળ અને વધારે સાચી અદ્વા પ્રકટતી જશે.

વિદ્યાનો કેવી રીતે જય થાય છે.

અદ્વાથી કામ કરો, અને વિદ્યાની વિમ્લપ્તા રહેશે નહિ. અદ્વાથી કામ કરનારના જીવનમાં વિદ્યા વિમ્લપ્ત હોતાં નથી. વ્યારે તમે અદ્વાથી કામ કરો છો, ભારે પૂર્વે તમારી દષ્ટિ જેને વિમ્લપ્ત જોતી હતી તેને જ હવે તે વિજયને આદર્શ આશુનાર. જોનેરી તરફ જાણે છે. તમે જાણો છો કે પ્રયેક વિદ્યને અબ્યુદય કરનાર પ્રસંગમાં પહોં, ત્યાંખવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે, અને વળી તમે એ પણ જાણો છો કે એમ કરવા જતાં પૂર્વે તમારા ઉપયોગમાં દૃઢ નહિ આવેલાં એવાં સામર્થ્યોને બળત્તર કરવાનો અને તેમને ઉપયોગમાં લેવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી તમને વિદ્યાનો અથવા મુશ્કેલીઓનો જરા પણ ભય લાગતો નથી; તમને અંતઃકરણમાં ખાતરી હોય છે કે તમે તેમનો જય કરી શકશો, અને તેમને સર્વને પસંદી શકશો. ગમે તેવા વિદ્યાનો જય કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે, એવું તમને અંતરમાં ભાત હોય છે. તમારી સખળ અને ભારે અદ્વાથી તમારામાં જે કંઈ છે તે સર્વમાં તમે પ્રવેશતા હો છો, અને તે સર્વને બળત્તર કરતા હો છો; અને તમે જાણુતા હો છો કે તમારામાં રહેલું સર્વ તમારા જીવનમાં તમારા ઉપર આવી પડનાર ગમે તેવા વિમ્લપ્તતા ધણ વધારે બળવાન છે. પણ તમારામાં જે સર્વ રહેલું છે, તે આત્મ સપાટીઉપર રહેલું નથી. તે તમારા આખા શરીરના અંતર અને અબ્યંતર વ્યાપી રહેલું છે, અને મુખ્યત્વે કરીને તમારા આત્માના અધિક અને અધિક ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વ્યાપી રહેલું છે. આથી કરીને તમારામાં રહેલા સર્વને પ્રકટાવવાને માટે તમારા મનની પ્રયેક ક્રિયા તમારા શરીરના છેક અંતસ્તમ પ્રદેશસુધી—તમારા શરીરના પ્રયેક અણુમાં જે વાસ્તવિક, આંતર જીવનનય રહેલું છે ત્યાં સુધી પ્રવેશી જાય. અને આ રીતે અદ્વા કેટલી આગવિમિત ઉપયોગી

છે, તે આપણને સમજાય છે. અદ્યાથી મનને જ્યોતપ્રાપ્ત કરવાથી આપણા મનની પ્રત્યેક ક્રિયા આપણા શરીરના છેક ઉડાણના ભાગમાં પ્રવેશે છે, અને આપણા સમગ્ર જીવનને, આપણી સમગ્ર શક્તિઓને, આપણા સમગ્ર સામર્થ્યને અને આપણી સમગ્ર યોગ્યતાને નિયંત્રિત કરે છે—પ્રકટાવે છે.

યથાર્થ અદ્યામાં નિરંતર રમનાર મનુષ્યનું મન સર્વ વસ્તુના અભ્યંતર પ્રદેશમાં જે મહાન જીવન અને મહાન બળ રહેલું છે, તેના સંબંધવાળું થાય છે. આથી સાચી અદ્યાવાળો મનુષ્ય અંતર જગતમાં (મનોમય જગતમાં) મહુતાના પ્રદેશમાં નિવાસ કરતો હોય છે, અને વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા અનંત બળની સાથે અખંડ સંબંધવાળો હોય છે. એ એક સુપ્રસિદ્ધ વાર્તા છે, અને તત્ત્વવિદો જેમ તેને સ્વીકારે છે તેમ વિજ્ઞાનવિદો પણ તેને સ્વીકારે છે કે સર્વ વસ્તુઓમાં એક અમર્યાદ સામર્થ્ય વ્યાપી રહ્યું છે. સામર્થ્યનો એક અન્યથા મહોદધિ સર્વત્ર વિસ્તરી રહ્યો છે, અને તેમાં આપણે દરીએ છીએ, ફરીએ છીએ, અને આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ. જેમ ડાહ્ય મોટા સરોવરની સાથે આપણા ઘરના નળને જોડી દેતાં સરોવરમાંથી આપણા ઘરમાં જેટલું જલધન્ય તેટલું જળ અખંડ આપ્યું આવે છે, તેમ સામર્થ્યના આ મહા સાગરસાથે આપણા મનને જોડતાં તેમાંથી જેટલું જલધન્ય તેટલું સામર્થ્ય આપણને મળ્યા જગતપથે; અને સાચી અદ્યા પ્રકટાવવાથી જ આપણે આપણા મનને સામર્થ્યના આ મહાસાગરસાથે સંબંધવાળું કરી શકીએ છીએ. સામર્થ્યના આ મહાસાગરસાથે સંબંધવાળા થવાનું સામર્થ્ય એકદલી અદ્યામાં જ રહેલું છે. અદ્યાના તંતુ જીવનના છેક અભ્યંતર પ્રદેશસાથે સંબંધાયેલો હોય છે, અને તેથી જોઓનામાં સાચી અદ્યા હોય છે, તેઓનો સંબંધ જીવનના અભ્યંતર પ્રદેશસાથે સદૃશ થાય છે. મહાપુરુષોમાં અસાધારણ સામર્થ્ય હોવાનું કારણ સાચી અદ્યાવડે તેઓ જીવનના અભ્યંતર પ્રદેશસાથે અખંડ સંબંધવાળા થયેલા હોય છે, તે જ છે. પરંતુ આવો સંબંધ સધળા મનુષ્યો કરી શકે એમ છે. અદ્યા એ સંબંધનો ઉપાય છે. અને અદ્યાને ગમે તે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રકટાવવાને સમર્થ છે. ગમે તે મનુષ્ય પોતાના મનને પોતાના અભ્યંતર રહેલા ચૈતન્યમાં પોતાનામાં જે સર્વ રહ્યું છે તે સર્વમાં—એકાગ્ર કરી શકે છે, અને આ રીતે અંતરમાં પ્રવેશનારી અને જામત્ કરનારી મનની સખજ ઉંડી ક્રિયા જેને આપણે અદ્યા કહીએ છીએ, તેનો વિકાસ કરી શકે છે.

જેના જેના સંબંધમાં આવો તે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં અદ્યા ધરે, અને તમારા પોતાનામાં તમારી અદ્યા શુદ્ધિને પામતી જશે; તમારા પોતાનામાં અદ્યા ધરે, અને જગતમાં પ્રત્યેક વસ્તુમાં તમને અદ્યા પ્રકટશે; અને જેમ જેમ પ્રત્યેક વસ્તુમાં તમારી અદ્યા શુદ્ધિ પામતી જશે, તેમ તેમ જે અમર્યાદ અને અનંત સામર્થ્યનો મહોદધિ પ્રત્યેક વસ્તુમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તેની સાથે તમારો માનસિક સંબંધ વધારે અને વધારે ઉત્તમ પ્રકારનો બંધાતો જશે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં જે સર્વ રહ્યું છે, તેમાં અદ્યા ધરે; અને તે અદ્યાને ઉંડી, બળવાન અને દૃઢ કરતા જાઓ. બીજામાં સંશય પ્રકટાવવો, એ પોતાનામાં સંશય પ્રકટાવનાર ક્રિયા છે; પરંતુ સંશય કાર્ય-સાધક સામર્થ્યને દાખી દેનાર છે, અને અદ્યા તે સામર્થ્યને જામત્ કરે છે. જ્યારે વિપત્તિનાં વાદળો તમારી આંતરે બાજુ પ્રરી વળેલાં તમને જાણ્યું અને તમને બધે અધકાર લાસે ત્યારે તે વાદળોં વિખેરી નાંખવાનું, અને પ્રકાશ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે, એવી અદ્યા ધરે. તે

સામર્થ્યના છેક અંતસ્તમ હવનમાં પ્રવેશો, અને તેમાં રહેલી પ્રત્યેક શક્તિને જાગૃત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા કરો. આથી તમારામાં કસાથી ન ડો એવો સમગ્ર નિશ્ચય તથા ઉત્સાહ પ્રકટશે, અને જે કરવાનો તમે નિશ્ચય કર્યો હશે તે કરવાને માટે જેટલું જોઈએ તેટલું બળ તે નિશ્ચયની સાથે જ તમારામાં આવેલું જણાશે. તમારામાં જે સઘળું સામર્થ્ય રહેલું છે તે સઘળા સામર્થ્યમાં તમે ત્યારે અઢા ધરો છો ત્યારે તે સઘળું સામર્થ્ય તમારી આત્મા ઉદ્ધારવાને તત્પર રહે છે. આ સિદ્ધ વાર્તા છે. તમારા નિશ્ચયની પાછળ જે સામર્થ્ય રહેલું છે, તે સામર્થ્ય જ તમારામાં તે નિશ્ચયને પ્રકટાવે છે, અને કારણ હંમેશાં તેનાં કાર્યના જેટલું જ બળવાન હોય છે, તેથી કોઈ અમુક કામ કરવાને જેમ અધિક બળવાન નિશ્ચયને તમે કરો છો, તેમ તે કાર્ય કરવાનું અધિક બળ તમને તમારામાં જણાય છે. અને તમારી અદ્વાની વૃદ્ધિસાથે આ સામર્થ્ય અમર્યાદપણે વૃદ્ધિને પામતું બળ છે, તે એટલે 'સુધી' કે ગમે તેવી વિપત્તિને પણ મારી હકાવવી, એ તેને રમત જેવું થઈ પડે છે. આમ હોવાથી, આજે તમારી સ્થિતિ ગમે તેવી ખરાબ હોય તોપણ લેશ પણ ચિંતા ન કરતાં તમારામાં જે સામર્થ્ય રહેલું છે, તે સર્વ સામર્થ્યમાં અઢા ધરવા માટે. દિવસે દિવસે તમે અધિક અને અધિક બળવાન થતા જશો; નિરંતર વૃદ્ધિને પામતા પરિણામે તમે એવી સામર્થ્યવાળી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરશો કે ત્યાંથી તમે તમારી સ્થિતિને તમારે વશ વર્તાવી શકશો, અને ઉસરી બાળને તમારા ધાર્મ્ય-પ્રમાણે સુકરી કરી શકશો.

(અપૂર્ણ.)

વિચારરત્નરાશિ.

* * નોકરીમાં તમારો પગાર શા માટે નથી વધતો, તેનું કારણ તમે જાણવા ઇચ્છો છો? સાંભળો, તેનું કારણ આ છે:—'તમારા ઉપરીપ્રત્યે તમે પ્રેમરહિત કટાર લાગણી ધરાવો છો.' તમે તેના પ્રતિ પ્રતિકૂળ ભાવને ધરાવો છો, એ વાતની તમારાં ઉપરીને ખબર નથી, એવું કાલુવાર પણ અનુમાન કરશો નહિ. તમે ઉપરી 'જી હા, જી હા' કરો છો, અને કાલું કાલું બોલો છો, પણ તમારા આંતરભાવને તે બરાબર જાણે છે; અને અંતઃકરણમાં પ્રતિકૂળ ભાવવાળો માણસ પોતાનું કે પારકાનું કામ સર્વોત્તમ પ્રકારે કરી શકવા અસમર્થ છે, એવી તેને ખાતરી હોય છે. આથી જ તમારો પગાર વધારવાની ભલામણ કરવાની તેને ઇચ્છા થતી નથી. ઉપરીને તે તમારા પ્રત્યે જેવો કડક સ્વભાવવાળો અને જુલમ-ગાર જણાય છે, તેવો જ જે તે તેના હૃદયના ઉંડા ભાગમાં હોત તો તેણે ક્યારનું તમને કહી દીધું હોત કે મારા પ્રત્યે અને તમારા કામપ્રત્યે પ્રેમભાવ દર્શાવતા રહો, નહિ તો ખીજે કોઈ રથે નોકરી બોળી લો. પણ તેમ તે નથી કરતો, તેનું કારણ એ છે કે તે હૃદયમાં માયાળુ સ્વભાવનો છે. તમારા ઉપરીના કોયો જોવાનું તમારું કામ નથી. તેટલા માટે તે તમને પગાર આપતો નથી. નોકરીમાં રહીને તેના કોયો જોવા તેના કરતાં નોકરી છોડી દેવી, એ હજાર દરજ્જે સાફ છે. તમારું કર્તવ્ય તમને મળેલું કામ સર્વોત્તમ રીતે કરવાનું છે. તેના બદલે કેવી રીતે આપવો, તેના નિર્ણય કરવાનું કામ તમારા ઉપરીનું છે. તમને મળેલું કામ સર્વોત્તમ રીતે પ્રસન્નતાથી તમે ન કરી શકના હો તો તરત તમારે રા-

છનામું આપવું સાદું છે. ઉપરી અને કામ જાનેપ્રતિ પ્રતિફલ લાવ રાખીને વધારે પગાર અને વધારે માનની જેને તમે આશા રાખતા હો તો તમારા જેવું મૂર્ખ અન્ય કોઈ નથી. વધારે પગાર મેળવવાનું, અથવા ઉદ્યમે પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રથમ પગથીયું, તમારા પોતાના અંતઃકરણને પક્ષી નાંખવું, એ છે. અને જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય તેને પ્રસન્નતાપૂર્વક વધારી લેવાથી જ અંતઃકરણની સ્થિતિ પક્ષપાત્ર છે. પ્રતિફલ લાવ, એ એક વિષય છે, અને તેને ધરનારને જ તે ચઢીને, તેનો ઉદ્યમા સર્વ સંભવોનું મૂલ્ય કરે છે. પગાર વધવામાં અથવા વ્યવહારમાં ઉદ્યમ થવામાં અંતઃકરણના મનોભાવ કશું જ કરતા નથી, એવા ગાંડાઈ ભરેલા વિચારને વશ વર્તેલા નહિ. ઉદ્યમે સઘળો આધાર તમારા અંતઃકરણની સ્થિતિ ઉપર જ છે.

* * પ્રાણિપદાર્થની સાથે તમે પાતે વિરોધને ધરતા બંધ પડો, અને તેઓ તમારી સાથે વિરોધને ધરતા બંધ પડશે.

* * વિરોધ અથવા દ્વેષને ધરવાને લીધે જ આપણી ઉન્નતિનાં દ્વાર ઉધડતાં નથી. આપણને ખરાબ ધર, ખરાબ સ્ત્રી, ખરાબ શરીર, ખરાબ વસ્તુઓ વગેરે જે કંઈ ખરાબ મળ્યું હોય છે, તે પ્રતિ આપણે નિરંતર અણુમણે દર્શાવીએ છીએ. આપણને મજેલી આ ખરાબ વસ્તુમાટે આપણે નિરંતર અસંતુષ્ટ રહીએ છીએ, અને જેના તેના આગળ અસંતોષના ઉદ્ગાર ટાળીએ છીએ. આપણને પ્રાપ્ત પ્રાણિપદાર્થપ્રતિ આ પ્રકારનો વિરોધ અથવા દ્વેષ દર્શાવીને આપણે ગભીર રીતે એવું સૂચવીએ છીએ કે વધારે ઉત્તમ વસ્તુઓને માટે આપણે લાયક છતાં કોઈએ બળાદારથી આ ખરાબ પ્રાણિપદાર્થો આપણને પધરાવી દીધા છે. હવે વસ્તુતઃ સર્વોત્તમ પ્રાણિપદાર્થોમાટે આપણે લાયક છીએ, એમાં કશો જ સંશય નથી, પરંતુ આપણી યોગ્યતા જ્યાં સુધી આપણે બહાર દર્શાવીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણને સર્વોત્તમ પદાર્થો ન મળે એ સ્પષ્ટ જ છે. હાલ આપણને જે પદાર્થો મળેલા છે, તે નેટલી-યોગ્યતા આપણે બહાર દર્શાવેલી છે, તે યોગ્યતાના પ્રમાણના જ મજેલા છે. જો આપણે સર્વોત્તમ પદાર્થો જોઈતા હોય તો આપણામાં રહેલી સર્વોત્તમ યોગ્યતાને આપણે બહાર દર્શાવી જ જોઈએ; અને પ્રત્યેક વિચારવાનને એ સ્પષ્ટ ભાસ્યા વિના રહે તેમ નથી કે અસંતોષના ઉદ્ગારો કાઢવાથી કંઈ યોગ્યતા પ્રકટાવી શકાતી નથી; સંતોષ અને પ્રસન્નતાના ઉદ્ગારો જ યોગ્યતા દર્શાવે છે.

* * * તમને હાલ જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે તમારી યોગ્યતાપ્રમાણેની જ થઈ છે. આથી ઉત્તમ સ્થિતિ જે તમારે જોઈતી હોય તો હાલની સ્થિતિને પરમપ્રસન્નતાપૂર્વક વધારી લેધને તેમાં તમારાં જે કર્તવ્યો હોય તેને ખરા પ્રેમથી સાધો. પાંચમા ધોરણમાં એસવાને યોગ્યતાવાળા વિદ્યાર્થીને તે ધોરણમાં જોડાયા પછી તેનું કર્તવ્ય તે ધોરણના પુરતક્રોનો પરમપ્રેમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનું છે. તે ધોરણના પુરતક્રોનો અભ્યાસ જેમ અધિક પ્રેમ અને પ્રસન્નતાપૂર્વક તે કરે છે, તેમ છઠ્ઠા ધોરણમાં ચડવાને તે સત્વ લાયક થાય છે. આમ ન કરતાં જે તે પાંચમા ધોરણના પુરતક્રોનો, શિક્ષકો, અને નિશાળની આરટીનો દોષ કાઢ્યા કરે છે, અને પાંચમા ધોરણપ્રતિ વિરોધ અથવા અણુમણે દર્શાવ્યા કરે છે, તો છઠ્ઠા ધોરણમાં ચડવાની તેનામાં કદી પણ યોગ્યતા આવતી નથી એટલું જ નહિ પણ તેને પાંચમા ધોર-

હામાં જ સજ્યા કરવું પડે છે. તે જ પ્રમાણે આ સંસારથી શાળામાં પણ આપણને જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે તે સ્થિતિનાં કર્તવ્યો જો આપણે હિતમ પ્રકારે કરીએ છીએ તો જ તેનાથી ચઢીયાતિ સ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે; અન્યથા આપણને પ્રાપ્ત હલકી સ્થિતિમાં આપણે સર્વદા સજ્યા કરવું પડે છે.

“ મનુષ્યોનો મોટો ભાગ કળપિત જ નિરંતર દષ્ટિ રાખનાર હોય છે, પરંતુ જે કર્તવ્ય મને પ્રાપ્ત છે, તેને હું સર્વોત્તમ પ્રકારે કરું છું કે કેમ, તે પ્રતિ દાઢ વિચલની જ દષ્ટિ હોય છે. આથી ધણા જ ઓછા મનુષ્યોનો જગતમાં સર્વોત્તમ અભ્યુદય જોવામાં આવે છે. કળને માટે પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોમાં પણ સાચો પ્રયત્ન કરવાની દાનત ધણા જ યોગ્યતા હોય છે; મોટા ભાગ તો ઉપરચોરીયા પ્રયત્નથી આખો લાડલો ટપાકા કરી જવાને તકાવનાં રો હોય છે. આવા મનુષ્યો તન દઈને અભ્યાસ ન કરનાર અને દોષી કરીને પરીક્ષામાં પાસ થઈ જવાને ઇચ્છનાર વિદ્યાર્થીઓ છે. આવી રીતે પ્રસંગે પાસ થવાય છે, પરંતુ અભ્યાસ કરીને પાસ થનાર વિદ્યાર્થીની યોગ્યતામાં અને દોષી કરીને પાસ થનારની યોગ્યતામાં બહુ જ અંતર રહે છે. યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે જ આ જગતમાં જીવોનો પુનઃ પુનઃ અવતાર હોય છે, અને સાચી યોગ્યતા કળને પ્રાપ્ત કરવાથી પ્રાપ્ત થતી નથી, પરંતુ સાચો પ્રયત્ન કરવાથી જ થાય છે, એ સદ્વિવેકથી નિરંતર રમરણમાં રાખવું અગત્યનું છે. પ્રયત્ન જ યોગ્યતા અર્પનાર હોવાથી મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવાનું પ્રાપ્ત થતાં કંટાળવું નહિ જોઈએ, પણ પ્રદુર્ધ સેવવા જોઈએ. પ્રદુર્ધપૂર્વક પ્રયત્નને સેવનાં મનુષ્યની યોગ્યતા પ્રતિષ્ઠા વૃદ્ધિને પામે છે, અને યોગ્યતા વધતાં આપણી જે હલકી સ્થિતિ હોય છે, તે એની મેળે જ, જેમ સર્પના શરીરઉપરથી કાંચળી હિતરી જાય છે, તેમ આપણાથી અજગી થાય છે.

“ ‘હું’ મહેનત કરી કરીને મરી જઈ છું, પણ મારી દાઢ કદર કરવું નથી’, એવું વચન બોલનાર મનુષ્ય સાચી મહેનત કરતો નથી. તેની નજર પોતાની ‘કદર’ કરાવવા ઉપર હોય છે. મહેનત કરવાના સમયમાં ‘કદર’ ઉપર કોંઈકો વાર તેનું ચિત્ત જઈ જઈને ફેરવા કરે છે. કોણ કહી શકશે કે આમ દ્વિધા ચિત્તથી કરેલો પ્રયત્ન તે સાચો પ્રયત્ન છે? સાચા પ્રયત્નમાં કળપિત દષ્ટિ હોતી જ નથી. પ્રયત્નમાં રહેલી રમણીયતા અર્થે જ જે પ્રયત્ન સેવાય છે, તે સાચો પ્રયત્ન છે. કર્મમાં અર્થાત પ્રયત્નમાં જ મનુષ્યનો અધિકાર છે, કળમાં નથી, એ શાસ્ત્રવચન અત્યંત સત્ય છે.

“ જે કલ્યાણકારક સત્તા વિશ્વમાં વ્યાપી રહી છે, તે સત્તાએ તમારી યોગ્યતા જોઈને જ આ સ્થિતિમાં તમને મૂક્યા છે. જો તમારી આથી વધારે યોગ્યતા હોત તો તમારો દાઢ અકર્તી વૃષ્ટિને ત્યાં કે દાઢ કાટિપતિ શ્રીમાનને ત્યાં જન્મ કરત. ઉભયમાંથી એકે સ્થળે અથવા તમારા ઇચ્છે સ્થળે નથી કર્યો, એ જો જ સિદ્ધ કરે છે કે તમે આ સ્થિતિને જ યોગ્ય છો, અને આ સ્થિતિનાં કર્તવ્યો તનમનથી કરવાથી જ તમારી ઉન્નતિ છે, એમ તે સર્વત્ર સત્તાનો નિશ્ચય છે. આમ છે નો હવે જાણવું છોડી દો, અસતોપના ઉદ્ગારો દાદવા બંધ કરો, અને તમારી ‘યોગ્યતાનું’ જ તમને મળ્યું છે; એમ જાણીને તે સ્થિતિનાં કર્તવ્યો સાધવા દરિ, કરો. વિશ્વવરધાપદ સત્તાની જે ઇચ્છા છે, તેને જ તમારી પશું ઇચ્છા કરો, અને પ્રસન્નતાપૂર્વક તે ઇચ્છાને અનુસરો. આ અને આ રીતે જ તમે તમારી

પ્રાપ્ત સ્થિતિને જાણી શકશે, એ વિના અન્ય કોઈ માર્ગ નથી.

૧. * * * એને આ માર્ગે અનુસરતાં વર્ષે, દશે વર્ષે કે વિશે વર્ષે પણ તમારી સ્થિતિ ન જાણાય, તમારું ધરેલું ઉત્તમ કૃષિ સર્મીપ આવેલું ન જણાય, અથવા મરણપર્યંત પણ સર્મીપ આવવાનું કોઈ ચિન્હ ન જણાય તોપણ તમારા ધર્મનો અને શાંતિનો ત્યાગ કરશે નહિ. ભગીરથનું દર્શન સ્મરણ કરી પુનઃ પ્રવળનો વેગ વધારશે. પ્રવળને છોડી દેવામાં ચિન્ત્યતા સર્પ સંભવો એકદમ બંધ પડી જાય છે, ત્યારે પ્રવળને ચાલુ રાખવામાં ને મોડાવહેલાં પણ ફળે જ છે.

૨. * * * મુક્તિ, સ્વતંત્રતા, અખંડ મુખ્ય, આ સર્વ એક જ સ્થિતિને દર્શાવનારા શબ્દો છે. આ કલ્યાણકારક સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવી, એ જ હવમાત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરનાર જે અવિચલ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, તે શાંતિ વાણીવડે અવાચ્ય છે, તથા મન અને બુદ્ધિવડે અગમ્ય છે. આ અવિચલ શાંતિના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં આ સંસારની ભારે ધમાચડીનો અભાવ છે. તે રજસ્ અને તમસ ઉભયથી રહિત છે. ચિન્મય શાંત પ્રદેશ ત્યાં વ્યાપી રહ્યો છે.

૩. * * * શાંતિના આ ઉચ્ચ પ્રદેશે પહોંચવાને માટે આપણે પ્રયેકે એક નહિ પણ અસખ્ય પગથીયાં ચડવાનાં છે. જે સ્થિતિમાં હાલ આપણે છીએ તે સ્થિતિનાં કર્તવ્યો, તે આ અસખ્ય પગથીયાંમાંનાં ચોડાં પગથીયાં છે. આ પ્રયેક પગથીયાઉપર આપણે શાંતિથી અને ધૈર્યથી ચડવાનું છે. દશ વિશ પગથીયાં સામટાં કુદી ઝટ પુ' આખી નિસરણી ચડી જાઉં, એવી નાકાવેલી કરનાર ઉચ્ચ ન જતાં, દોષ છે તે પગથીયાઉપરથી પણ હેઠાં પડે છે, અને વળી પછડાય છે. આથી તાકાવેલી કરશે નહિ, તેમ જ દોડશે નહિ તેમ જ કુદકા મારશે નહિ. કાળ અનંત છે, એમ જાણીને ધૈર્યથી એકેક પગલું ચડજો. મોટાં કામો ધૈર્યથી જ સધાય છે, તાકાવેલીથી નહિ. પ્રાપ્ત સ્થિતિનાં નાનાં નાનાં કર્તવ્યો સર્વોત્તમ પ્રકારે કરવાં, એનું નામ ધૈર્યથી એક પગથીયું ચડવું એ છે. પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં અપ્રસન્નતા, અસંતોષ, અભુગમો, દોષ તજવાં એનું નામ બીજું પગથીયું ચડવું એ છે. બીજાઓનાં ધોરણાં કાઢવાં છોડી દઇને, બીજાનાં ઉદયને દેશ કરે એવાં વચનો વડવાનાં તજી દઇને, પ્રાપ્ત કર્તવ્યપ્રતિ જ એકાગ્ર દષ્ટિ રાખવી, એનું નામ ત્રીજું પગથીયું ચડવું એ છે. કૃષિ ન જણાય તોપણ વ્યાકુલ ન થવું, વિપત્તિનાં વાયાઓમાં ધાય તોપણ મનને બ્યથ ન થવા દેવું, એનું નામ ચોથું પગથીયું ચડવું, એ છે. ન ગમતાં કામો પણ આપણે કરવાનાં આવી પડવાથી પ્રેમથી તેમને કરવાં, ન ગમતા પ્રાપ્તિપર્યોસાંચે આપણો સંબંધ યર્ષ જવાથી તેમની સાથે પ્રેમથી વર્તવું, એનું નામ પાંચમું પગથીયું ચડવું એ છે. આવાં આવાં કર્તવ્યની નિસરણીનાં અને પગથીયાં છે. શાંતિથી એક એક પગથીયાઉપર ચડજો. નિસરણી ઘણી ઉચી દેખાય છે, અને તેને અસખ્ય પગથીયાં દોષ એનું દેખાય છે, તોપણ કેટલાંક પગથીયાં સાધવાનતાથી ચડતાં તમને સમગ્રશે કે હાં તો નિસરણી કુદી ઘડ છે, અથવા તમે હજારો પગથીયાં ઉપર ચડી આવ્યા છો. સિખર જણાય છે. અલ્પ સમયમાં અવિચલ શાંતિનો પ્રદેશ દષ્ટિએ પડે છે.

સાધનસમારંભ' કુંડમાં દ્રવ્ય અર્પનાર સંજ્ઞાનોની નામાવલિ.

શ્રેય:સાધક:	અમદાવાદ:	૧૨-૦-૦
૧. પેટેલ માવરાગ નરસિંહભાઈ (પિતાની માતૃધીની સદ્ગતિનિમિત્ત) પુનગામ.		૨-૦-૦
શંકરભસાદ વેણીશંકર.	ભાવનગર.	૨-૦-૦
રણછોડ હરજીવન.	ગરીયાધર.	૧-૦-૦
શુરચંદ. લક્ષ્મીચંદ.	મહુવા.	૧-૮-૦
વિહારામ કુમેરદાસ.	મુંબઈ.	૧૦-૦-૦.
મંગજીરામ લક્ષ્મીભાઈ.	વસઇ.	૨-૦-૦
કોળીદાસ જ્યેષ્ઠ.	પળા.	૫-૦-૦
મોહનલાલ દલસુખરામ.	વડોદરા.	૨-૦-૦
ગોધવદાસ તારાચંદ. (પિતાના પુત્ર ગોધવદાસની સદ્ગતિનિમિત્ત)	કરાંચી.	૫-૦-૦
ભામીભાઈ ભાઈજી. (સરસ્વતીની પ્રસન્નતાનિમિત્ત).	અહાદરા.	૧-૦-૦
પુરુષોત્તમ રણછોડદાસ (પિતાનાં ધર્મપત્નીની સદ્ગતિનિમિત્ત).	હિમેટા.	૨૫-૦-૦
કુમેરદાસ પ્રભુદાસ.	આદોની	૫-૦-૦

સદુપદેશશ્રેણી-ઠાવિંશતિ સદુપદેશ.

કોનિક ૫૬ ૧૪ ના મહોત્સવકેપર એયરસાધકઅધિકારિવર્ગમાં ધ્યેસાં ધ્યા-
 બ્યાનોનો સંગ્રહ તૈયાર છે. મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ પોસ્ટેજ ૦-૧-૦. પુસ્તક મંગાવનારને 'માર્ગશીર્ષ'
 શુદ્ધ ૩ પછી પુસ્તક મોકલવામાં આવશે.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

પ્રભાતુક્રમણિકા.

પ્રભા.

વિસ્તાર.

૧ પદ્યસંમલ.

૧ સ્ત્રીમાહાત્મ્ય. (શ્રીઉપેન્દ્ર). ...	૪૧
૨ ઇષ્ટદ્વારા લક્ષ્મણ સંતત હિત સંધાતાં ભક્તના ઉદ્ગાર (છાં૦)	...
૩ ઇષ્ટદર્શનની આરાધના દત્તિના પ્રેમમય વિચાર. (શ્રીઉપેન્દ્ર).	૫૨

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ બ્રહ્મચૂળ અથવા બ્રહ્મભીમાંસા (કષ્ટીયા). ...	૬૧
૨ સુખસાધક વિદ્યા (છાં૦) ...	૪૭
૪ વિચારસ્તરસિ (છાં૦) ...	૫૭
૩ મહાપુરુષો કેવાં લક્ષણોવડે અમ્યુદ્ધને પ્રાપ્ત થયા હોય છે (છાં૦)	૭૩
૫ પ્રત્યેક વસ્તુ તેના સમ્યક્માં ઉત્તમ હોય છે. (છાં૦)...	૮૦

૩ માનસ શાસ્ત્ર.

૨ માનસ રસાયન અથવા વૈવનને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય (છાં૦)...	૫૩
૧ આંતર મનના અદ્યુત અમલકારો તથા તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો (કષ્ટીયા).	૬૯

૪ સાહિત્ય.

૧ યોગિની (છાં૦) ...	૬૩
---------------------	----

૫ અથસતકાર.

(૧) નિત્ય નોધ, (૨) શ્રી જીનતત્ત્વપ્રવેશિકા, (૩) શ્રીબ્રહ્મચૂળ મત, (૪) ઉપદેશ-
માલા. પ્રકરણ, (૫) શ્રદ્ધાશુદ્ધિઉપાય, (૬) વિશ્વવિલાસ, (૭) મેવાડમહોદધિમંથન,
(૮) પરમભક્ત યોગવેળા, (૯) શિવવિનોદ, (૧૦) અંગના સંહારી, (૧૧) સદ્ગુણી
બાળકો, (૧૨) શ્રીમંત મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડની જ્ઞાતિ, (૧૩) વિવિધ
મૂળાક્ષરોનાં પત્રાં. ...

૬ પ્રકીર્ણ.

૧ પાશ્વર્ય પ્રત્યેયોમાં દવાના દિવસો હવે ગણાઈ ચુક્યા છે. (છાં૦) ...	૧૭
૨ મંદવાડમાં આવેલી લાખો મનુષ્યોનાં અકાળ મૃત્યુ થાય છે. (છાં૦) ...	૧૮
૩ ક્ષેત્રસ્થાપકઅધિકારિવર્ગના મહાત્મ્યો. ...	૧૯
૪ કેટલાક પ્રશ્નો અને તેમનાં ઉત્તરો (છાં૦) ...	૭૧

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨.—માર્ગશીર્ષ કુળ્લ ૦ ૧૪. સંવત્ ૧૯૬૬. વર્ષન (ચંક) ૨.

॥ ૐ શ્રી ॥

શ્રીમાહાત્મ્ય.

૫૬. (મનની ન શુદ્ધિ જે કરે—એ લય.)

જેની માનદષ્ટિ સ્ત્રીવિષે, જય થાય તેનો દશ દિશે,
સ્ત્રીવિષે માનની શુદ્ધિ એ, સ્ત્રીસહ કરવી સો વૃદ્ધિ એ;
ગોહસ્થયધર્મની સિદ્ધિ છે, સત્યાસ્ર વર્ણવતાં દીસે,—
સુખશાંતિમાં તે ભમશે, ઉત્કૃષ્ટ ઉન્નતિ પામશે,
ભયકલેશ આદિ વામશે, સત્ય પ્રેમ અમૃત તે પીશે;—
સ્ત્રી સહિત સુવિચારો કરે, સત્કાર્ય સ્ત્રીસહ આદરે,
મહાપુણ્યને તે તો વરે, સુખી થાય તે જ વસા વિશે;—
સંબંધ કંઈ સધિકા, હનનાં પમાડે જે નકા,
સત્યાસ્રથી તેને શીખી, કરવો ઘટે તે હર મિષે;—
એ જ્ઞાન જેને આવશે, તે કોઈ દિવસ ન ભીખશે,
હુઃખથી ન તે કદી ધીખશે, વાર્ધક્ય મૃત્યુથી ના પહીશે;—
સ્ત્રી તરવ એ જ પ્રધાન છે, જેમાંહિ અંતર્જ્ઞાન છે,
લહે તે અતિ વિદ્વાન છે, પ્રભુ હારે તેને આશીષે;—
સ્ત્રીદેરી ઉન્નતિને કરી, જોયે તે પ્રતિ ઉચ્ચતા-ધરી,
સુપ્રયત્નથી રહે છે વરી, તેને દેવકોટિ તેનિશે;—
તેને સહાય શ્રીનરહરિ, સ્ત્રીભતિ જે લહે ઇન્ધરી,
આ ભવધકી સત્વર તરી, જઈને ભણે તે શ્રીદશે,—

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અતુસંધાન ગયા અંદાના પૃષ્ઠ ૧૪ થી)

પૂર્વાવસ્થાનો નાશ થઈ અવસ્થાન્તર થયું તેનું નામ યથાર્થ પરિણામ છે અને પૂર્વાવસ્થાનો નાશ થયાવિના અવસ્થાન્તર થયું એનું નામ વિવર્ત છે. આમાં બ્રહ્મનો પરિણામ જે કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ વિવર્ત માત્ર છે. તેથી આ સિદ્ધાન્તમાં આપવામાં આવતા કોઈ દોષ લાગતા નથી. આપ્રમાણે નિવર્તરૂપતા આત્માની યાચ છે, એ સ્વપ્નસંક્ષીમાં પ્રસિદ્ધ છે એ હવે શ્રીસૂત્રકાર જણાવે છે.

आत्मनि चैवं विविचाश्च हि ॥ ૨૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—જવાત્મામાં આ જ પ્રમાણે વિચિત્ર સૃષ્ટિ થતી પ્રસિદ્ધ છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે એક બ્રહ્મમાંથી બ્રહ્મના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ થયા વિના કેવી રીતે આ વિચિત્ર સર્ગ થાય છે, એ સંબંધમાં વિવાદની અપેક્ષા રહેતી નથી. કેમકે સ્વપ્નકાળ એક જ જવાત્મામાંથી તેના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ થયા વિના જ નાનાકારા સૃષ્ટિ થાય છે એમ શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધ છે. બૃહદારણ્યક શ્રુતિ કહે છે કે ન તત્ત્વ રથા ન રથયોગા ન પન્થાનો બ્રહ્મત્યથ રથાન્નથ યોગાન્ પથઃ સૃજતે-સ્વપ્નમાં રથો હોતા નથી, અથ્થ હોતા નથી, માર્ગ પણ હોતા નથી પણ રથ, અથ્થ અને માર્ગ એ ત્રણેની જવાત્મામાંથી સૃષ્ટિ થાય છે. લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે કે દેવ વગેરે તથા માયાવી વગેરે પોતાના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ કર્યા વિના જ હસ્તિ, અથ્થ આદિ વિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉપજતી શકે છે. તેથી આજ-પ્રમાણે એક અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વ પણ પોતામાં વિચિત્ર સૃષ્ટિ, પોતાના સ્વરૂપનો ઉપમર્દ કર્યા વિના, ઉપજાવે તો તેમાં અયોગ્ય કાંઈ પણ નથી.

આપ્રમાણે વિવિધ રીતે સાંખ્યાદિવડે અપાતા આ દોષનો વેદાન્તસિદ્ધાન્તમાં પરિહાર કરી, હવે એ દોષ ખરું જોતાં એ પૂર્વપક્ષીના જ મતમાં લાગે તેવા છે એ શ્રીસૂત્રકાર જણાવે છે.

स्वपक्ष दोषाच्च ॥ ૨૯ ॥

સૂત્રાર્થ:—પોતાના પક્ષમાં આ દોષો આવે તેમ છે તેથી (એ દોષનો આરોપ વેદાન્તસિદ્ધાન્તપર કરવો ઘટતો નથી.)

આ સૂત્રથી એ કહ્યું કે પૂર્વપક્ષીના મતમાં આ દોષ સમાનપણે લાગે છે. સાં પ્રધાનવાદી સાંખ્યના મતમાં પ્રધાન નિરવય છે, પરિચ્છેદથી રહિત છે, શબ્દાદિથી રહિત છે અને તે સાવયવ, પરિચ્છિન્ન અને શબ્દાદિવાળા જગત્તત્ત્વ કારણ છે એમ સ્વીકાર્યું છે. સાં પણ પ્રધાન નિરવય છે તેની આખું પ્રધાન જ જગદાકાર થઈ જતું જોઈએ એટલે પ્રધાનરૂપ મૂળનો ઉચ્છેદ થઈ જવો જોઈએ અને તેથી પ્રધાન અનિચ્છ્ય હર્યું જોઈએ, તેમ નહિ માની એમ કહો કે પ્રધાનનો એક ભાગ પરિણામ પામે છે અને અન્ય ભાગ અવિકૃત રહે છે તો પ્રધાનના બે ભાગ થયા છે તેથી પ્રધાન સાવયવ દરશે અર્થાત્ પ્રધાન નિરવય છે એ પ્રતિજ્ઞા જતી રહેશે. અહિં કોઈ કહેશે કે સાંખ્ય પ્રધાનને નિરવય કર્યા માને છે ? સાંખ્ય તો કહે છે કે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ શુણ્ણુ પ્રધાન થયેલું છે. એ ત્રણ શુણ્ણુની સામ્યાવસ્થા તે પ્રધાન છે. તેથી પ્રધાનના તો આ ત્રણ અવયવો કદા જ છે અર્થાત્

પ્રધાનને સાવચવ માન્યું છે. આમ જો કોઈ કહે તો અમારે જણાવવું જોઈએ કે આ પ્રધારે પ્રધાનને સાવચવ કહેવાથી પ્રકૃત દોષ દૂર કરી શકાય તેમ નથી. કેમકે સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણમાંથી પ્રત્યેક નિરવચવ જ છે અને એક બીજા બેથી અનુગૃહીત થઈ સમતીય સર્જનું કારણ છે એમ માન્યું છે, તેથી આ દોષ એ પ્રત્યેકમાં આવી જ રીતે લાગુ પડશે. આમ છતાં એમ માનવામાં આવે કે આ ગુણોનું નિરવચવત્વ સાધનાર અનુમાન ખરું નથી અને તેથી એ ગુણો સાવચવ છે તો તેથી નિરવચવત્વના વ્યાકાષને દોષ નહિ આવે પણ તે સાવચવ હોવાથી અનિત્ય દરે એ દોષ તો આવે જ છે. આની સામે એમ કહેવામાં આવે કે જેમ તનુઓ પટના આરંભક હોવાથી પટના અવયવો કહેવાય છે અને તેથી પટ સાવચવ કહેવાય છે તે પ્રમાણે સત્ત્વાદિને અમે સાવચવ કહેતા નથી કે જેથી સાવચવત્વને લીધે અનિત્યત્વની પ્રાપ્તિ થાય, પણ કાર્યના વૈચિત્ર્યથી અનુમાન કરાતી જે સત્ત્વાદિની વિચિત્ર શક્તિઓ તે જ ઉપચારથી તેના અવયવો ગણાય છે તો કહેવું જોઈએ કે આ પરિહાર વેદાંત પક્ષમાં પણ સમાન છે. જગતરૂપ વિચિત્ર કાર્યથી સૂચવાતી વિચિત્ર શક્તિઓ તેજ નિરવચવ બ્રહ્મના ઉપચારથી અવયવો કહેવાય છે અર્થાત્ બ્રહ્મ પણ આ રીતે સાવચવ છતાં નિરવચવ હોઈ શકે છે. તાત્પર્ય કે આ પ્રધારનો પરિહાર વેદાંતપક્ષમાં પણ સમાન છે.

આ જ પ્રમાણે અણુવાદી જે નૈયાયિક તથા વૈશેષિક તેમના મતમાં અણુઓના સંયોગથી આ વિચિત્ર જગત્ થાય છે. એ અણુઓ પ્રત્યેક નિરવચવ છે. તો અહિં એક અણુ બીજા અણુસાથે સંયોગ પામે છે તે કેવી રીતે ? આખા અણુનો આખા અણુસાથે સંયોગ થાય છે, એક અણુ બીજામાં મળી જાય છે કે એક અણુનો એક દેશ બીજા અણુના એક દેશસાથે સંયોગ પામે છે ? જો આખો અણુ બીજા આખા અણુસાથે સંયોગ પામે છે અર્થાત્ એક અણુ બીજામાં પૂર્ણ અંશે મળી જાય છે તો એ પ્રધારનો સંયોગ યવાથી જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય તેનું પરિમાણ વધવું નહિ જોઈએ, અર્થાત્ સંપૂર્ણ જગત્ અણુરૂપ જ હોવું જોઈએ. આ અટકાવવા જો એમ કહો કે એક લાગ બીજા લાગસાથે સંયુક્ત થાય છે તો સ્પષ્ટ રીતે એ અણુઓના લાગ યવાથી એ સાવચવ દરે છે અને તેથી અનિત્ય દરે છે વગેરે. આ પ્રમાણે આ પૂર્વપક્ષ હોય તો એમના મતમાં પણ આ જ પ્રમાણે દોષ આવે છે. તેથી આ દોષ સર્વ પક્ષમાં સમાન હોવાથી, એ જ દેખાય છે કે એ દોષરૂપ જ નથી અને તેથી એક પક્ષવાળાએ ધતરપર એનો આરોપ કરવો ઉચિત નથી. એટલું જ નહિ પણ બ્રહ્મપક્ષમાં આ દોષનો પૂર્ણ રીતે ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી બ્રહ્મ વિચિત્ર શક્તિવાળું અચિંત્ય તત્ત્વ હોવાથી બ્રહ્મવાદમાં લેશ પણ દોષ આવતો નથી. અહિં પૂર્વપક્ષી પૂછશે કે બ્રહ્મમાં વિચિત્ર શક્તિઓ રહી છે તે નિર્ણય શાથી કરે છે ? એનો ઉત્તર હવે શ્રીસૂત્રકાર આપે છે.

સર્વોપેતા ચ તદ્દર્શનાત્ ॥ ૩૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ સર્વ શક્તિયુક્ત છે કેમકે શ્રુતિ એમ જણાવે છે.

આ સૂત્રમાં એ કશું કે પરા દેવતારૂપ પરમાત્મા સર્વ શક્તિયુક્ત છે કારણ કે શ્રુતિ એમ જણાવે છે. શ્રુતિ કહે છે કે સર્વ કર્મ સર્વ કામઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ સર્વ મિદમમ્યાત્તો ડવાપયનાદરાં (છાં. ૩. ૧૪.૪) સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પો (છાં. ૮. ૭.૧), યઃ સર્વજ્ઞઃ

સર્વ વિદ્ (મુ. ૨. ૯.), પતસ્ય વા અક્ષરસ્ય પ્રજાસને ગાર્ગિ સૂર્યાચન્દ્રમસૌ વિદ્યુતૌ તિષ્ઠતઃ (વૃ ૩. ૮. ૯.) પરમાત્મા સર્વ કર્મવાળા, સર્વ કામવાળા, સર્વ ગદ્ય તથા રસવાળા, આ સર્વને વ્યાપી રહેનાર, નાદિ બોધનારા, નિષ્કામ છે; એમની કામના તથા સંકલ્પ સત્ય છે, જે સર્વને સામાન્યવિશેષરૂપે જાણનાર છે, આ પરમાત્માના શાસનમાં હે ગાર્ગે ! સૂર્યચંદ્રાદિ સર્વ પૃથક્ પૃથક્ આશ્રિત યર્થ રહ્યા છે કહ્યાદિ.

આ સંબંધમાં થતી પૂર્વપક્ષીની શંકાનો અનુવાદ કરી તેનું ઉત્તર આપતાં શ્રી સૂત્ર-કાર કહે છે કે

વિકરણત્વાન્નોતિ ચેત્તદુક્તમ્ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પરમાત્મા દરશુરહિત (ઇન્દ્રિયરહિત) છે તેથી (તે કૃત્રી રીતે સર્વ શક્તિયુક્ત હોઈ શકે) એમ કહેા તો તેનું ઉત્તર પૂર્વે અપાઈ ગયું છે. વિકરણત્વાત્-પરમાત્મા વિદરશુ છે, દરશુરહિત છે, ઇન્દ્રિયરહિત છે તેથી.

આ સૂત્રમાં પૂર્વપક્ષીની શંકા એ જાણવી કે શ્રુતિ કહે છે કે અચસુષ્કમગ્રોઝમવા-નમનાઃ—પરમાત્મા ચક્ષુષ, શ્રોત્ર, વાણી તથા મનસ્ કહ્યાદિ દરશુથી રહિત છે. દેવાદિ જે ચેતન છે તે સર્વ શક્તિયુક્ત છતાં આધ્યાત્મિક કાર્ય અને દરશુથી સંપન્ન હોઈને જ તે તે કાર્ય કરવા શક્તિમાન થાય છે. તેથી નેતિ નેતિ કહી જે પરમાત્મામાં સર્વ વિશેષનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે તે પરમાત્મા સર્વ શક્તિયુક્ત કૃત્રી રીતે યર્થ શકે અને સર્વ શક્તિયુક્ત હોય છતાં દરશુરહિત હોવાથી તે તે કાર્ય કૃત્રી રીતે કરી શકે ? આ શંકાનું ઉત્તર શ્રીસૂત્રકારે એ આપ્યું કે આ સંબંધમાં જે કહેવાનું તે પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે, પૂર્વે કહી ગયા છીએ કે પરશ્વલ્લપ અતિ ગંભીર તત્ત્વનું સ્વરૂપ શ્રુતિથી જ જાણાય તેવું છે અને તદ્દર્શી જાણાય તેમ નથી. વર્ગી જેવું અને જે પ્રકારનું સામર્થ્ય એકનું જોવામાં આવે છે તેવું જ અને તે પ્રકારનું સામર્થ્ય સર્વનું હોવું જોઈએ એવો નિયમ કદાપી રચાવી શકાય તેમ નથી. દેવાદિ આમ આ પ્રકારે કરે છે માટે પરમાત્માએ પણ તેમ જ અને તે જ પ્રકારે કરવું જોઈએ એમ કદાપિ કહી શકાય તેમ નથી. આમ વેદશ્રવણ હોવાથી જ દેવ તે, પરમાત્મા નથી અને પરમાત્મા તે દેવ નથી. સર્વ વિશેષનો પરમાત્મામાં શ્રુતિ પ્રતિષેધ કરે છે તે તેમના વારત્તવ સ્વરૂપને જાણવતાં કરે છે પણ અનિદ્રાક્રમિત અન્ય રૂપ પણ પરમાત્માનું શ્રુતિ જાણાવે છે અને તે રૂપમાં સર્વ શક્તિનો સંબંધ સંભવે છે. વિદરશુ છતાં પરમાત્મા તે તે કાર્ય કરે છે એ પણ શ્રુતિ જ કહે છે. શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિ જાણાવે છે કે અપાણિપાદો જઘનો પ્રહૃત્તા પદયત્યચક્ષુઃ સ ગૃણોત્યકર્ણઃ । હસ્ત અને પાદરહિત છતાં પરમાત્મા તરશથી આવે છે અને સર્વનું ગ્રહણ કરે છે, ચક્ષુષવિનાના છતાં જુએ છે અને શ્રોત્રવિના શ્રવણ કરે છે. તેથી પરમાત્મામાં સર્વ શક્તિયોગ અને તે તે શ્રુતિ આદિ કાર્યનું કર્તાપણુ સિદ્ધ થાય છે.

આપ્રમાણે આ આત્મેષનો પરિહાર કરી હવે અન્ય રીતે તદ્દંમૂલક આત્મેષ થવા સંભવ છે તે શ્રીસૂત્રકાર દર્શાવે છે.

ન પ્રયોજનવત્ત્યાત્ ॥ ૩૨ ॥

સૂત્રાર્થઃ—પ્રયત્તિમાત્ર પ્રયોજનને લઈને થાય છે તેથી (નિઃસનૃષ પરમાત્મા આ

જગતસર્જનરૂપ પ્રવૃત્તિ કરે-) એ ધટતું નથી.

આ 'પૂર્વપક્ષસૂત્ર'માં ચેતનકારણબાદપર અન્ય રીતે આક્ષેપ કર્યો છે. એમાં પૂર્વ-
ક્ષીએ એ જણાવ્યું કે ચેતન પરમાત્મા આ જગતના સદા હોય એ સંભવે તેમ નથી,
કેમકે પ્રવૃત્તિમાત્ર પ્રયોજનને લાઘવે થાય છે. લોકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પુરુષો જે જે
શુદ્ધિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાં તે નાની સરખી પ્રવૃત્તિ હોય છે તેપણુ પોતાના પ્રયોજનને
ઉપયોગી નહિ હોય એવી એક પણ પ્રવૃત્તિ તે કરતો નથી તો મોટી પ્રવૃત્તિ તો પોતાના
પ્રયોજનવિના નહિ કરે એમાં શું 'કહેવું' ? આ લોકપ્રસિદ્ધિનો અનુવાદ કરતી શ્રુતિ પણ
કહે છે કે ન, વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ આત્મનસ્તુ કામાય સર્વં
પ્રિયં ભવતિ (બૃહ. ૨. ૪. ૫.) ઈતરને અર્થે આ સર્વ-ઓ, પુત્ર, વાહણાદિ સર્વ પ્રિય
લાગતાં નથી પણ પોતાને અર્થે જ એ સર્વ પ્રિય લાગે છે. હવે આ જગતસર્જનરૂપ
પ્રવૃત્તિ એ કંઈ નાની પ્રવૃત્તિ નથી. તેથી એ પ્રવૃત્તિ જે ચેતન પરમાત્માની હોય તો એમાં
પરમાત્માનું કોઈ પ્રયોજન હોયું જોઈએ. પરમાત્માના કોઈ સ્વાર્થની સિદ્ધિમાટે હોતી
જોઈએ, જે એમ સ્વીકારે કે એ એમ જ છે તો પરમાત્મા પરિત્રાપ છે, આત્મકામ છે
કથાદિ જણાવનાર શ્રુતિનો બાધ આવે છે, અને પ્રયોજનનો સ્વીકાર નહિ કરે તો પ્રવૃત્તિનો
પણુ સ્વીકાર નહિ કરવો જોઈએ. આની સામે એવું કહેવામાં આવે કે ઉન્મત્ત પુરુષ ચેતન
છતાં શુદ્ધિની મંદતાને લીધે પોતાના પ્રયોજનવિના જ અનેક પ્રવૃત્તિ કરે છે તેથી તમે આ-
પેસો પ્રવૃત્તિના પ્રયોજનનો સંબંધ સર્વત્ર નથી તેથી પરમાત્માની પણ એવી રીતે પ્રવૃત્તિ
હોઈ શકે. તો એ કથન યોગ્ય નથી. કેમકે ઉન્મત્ત પુરુષની તો શુદ્ધિ જતી રહી છે માટે તે
પ્રયોજનરહિત પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ પરમાત્મા તો સર્વજ્ઞ છે એમ શ્રુતિ જણાવે છે. તેથી
ઉન્મત્તવત્ પ્રવૃત્તિ લેવામાં આવે તો સર્વજ્ઞવશ્યુનિનો બાધ આવશે. માટે આ કારણથી
પરમાત્માની આ પ્રવૃત્તિ માનવી એ ઉચિત નથી.

(અપૂર્ણ.)

ઇષ્ટદ્વારા ભક્તનું સતત હિત સધાતાં ભક્તના ઉદ્ગાર.

૫૬. (બહેની વસુંધરા તપતી છે આજ, જપતી મેઘની માળા, -એ લય.)

વહાલો વિરાગતો સુજ અંતરમાં,

ભય નથી હાવે મારે;

મને મળી સમર્થ ધણીની છાંય,

ભાગ્ય ઉઘડીયું મારે.

વાલીડો સુજપર નાંખે, અમૃતકિરણો નિત્યે,

અનવધિ થતી શાંતિ ચિત્તે રે,

વાલીડો મારા બ્યાધિ આધિ ઉપાધિ ટાળે,

મને પ્રતિજ્ઞે સંભાળે રે,

ભય નથી

ભય નથી

જે સમયે જે જે જોઈએ, વહાલો તે મુજને આપે,	
કાળજી મુજ રાખે આપે રે,	ભય નથીં
ધન ધામ તથા પશુ પુત્રો, આપી મને સંતોષે,	
માથી પણ અધિક પોષે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મારા ઉરમાં, સદ્ગુણનાં ઘીજ વાવે.	
નિત્ય ઉઠેરી કુળને લાવે રે,	ભય નથીં
વાલીડો વિધવિધ વિદ્યા, મુજને પ્રયાસે થોડે,	
શિખવે રહી અંતર કોડે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મારે માટે, વૃદ્ધિ રૂઢી વરસાવે,	
કુળ અન્ન વિવિધ ઉપજાવે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મારે માટે, હયહસ્તીવાહન રચતો,	
રચી સ્વર્ણ મને શોભવતો રે,	ભય નથીં
વાલીડો મુજને આપે, મોટા મહાલય રહેવા,	
ભૂત્યો દે કરવા સેવા રે,	ભય નથીં
વાલીડો રૂઠા મિત્રો, આ દેશ ને પરદેશે,	
દઈ હિત મુજ કરે અતિશે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મારા મનની શક્તિ સદાય વધારે,	
મુજ વિવિધ અર્થને સારે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મુજને નિત્યે, ઉંચે ઉંચે લઈ જાતો,	
મને નિજસમ કરવા ચઢાતો રે,	ભય નથીં
સ્વચ્છંદી થઈને નીચો, હું કોઈ સમય પળાતો,	
(પણ) રાખે વહાલો ન ભરાતો રે,	ભય નથીં
ઉન્માર્ગીતણું દુઃખોને, દર્શાવી મુજને પ્રેમે,	
સન્માર્ગે લાવે રહેમે રે,	ભય નથીં
વાલીડો મારે માટે, નરહરિરૂપે અવતરીઓ,	
જય કરી મુજ સ્વરૂપે સરીથો રે,	ભય નથીં
વહાલો મુજ અર્થે પાછો, ઉપેન્દ્ર તનુમાં આંબો,	
દશ દિશ જયઘોષ ગજાંબો રે,	ભય નથીં
વહાલાના ગુણને ગણતાં, નેત્રોમાં અશ્રુ આવે,	
વર્ણવતાં લેશ ન કાવે રે,	ભય નથીં
બાહ્યાંતર નિરખી નિત્યે, ઉપેન્દ્ર નૃહરિ વાલીડો,	
હું કરું, યદ જ્ઞાને, રીડા રે,	ભય નથીં

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાને ગયા અંકના ૫૪ કર ત્રી)

(૨)

અણુગમાની, અભાવની, નિર્દયતાની, અથવા દુઃખને ઉપગમવનારી કોઈ પણ વાતનું કંઈક કરવું, એ સુખસાધક અથવા હિતકર નથી. આવી સઘળી આત્મતોને વાણીમાંથી અને હૃદયમાંથી દૂર રાખો. તેમનું વિસ્મરણ કરો. ઘણી વાર લિલ્લ લિલ્લ વસ્તુઓની યોગ્યતાનો નિર્ણય કરતી. વખતે તેમના શુણ્યવશુની સરખામણી કરવાની જરૂર પડે છે; પરંતુ જે વસ્તુમાં સહિયો આછી યોગ્યતા હોય, તેના તિરસ્કાર કર્યા વિના અથવા તેને ઉતારી પાડ્યા વિના તમે તેમ કરી શકો એમ છે. આ વસ્તુ સારી છે, અને આ વસ્તુ ખોટી છે, એવું જાણવાને બદલે આ વસ્તુ પચાસ ટકા સારી છે, અને આ વસ્તુ પાંચ ટકા સારી છે, એમ વસ્તુઓની યોગ્યતાના દરજ્જા પાડીને વાત કરવાનો પ્રયાન કરો. ખરાબ વસ્તુઓના પણ કંઈક ઉપયોગ હોય છે. વિજાત્યેવી અત્યંત દુર્ગંધમય વસ્તુનું બહુ મૂલ્યવાન ખાતર થાય છે, એ કોણ નથી જાણતું ?

જે જે મનુષ્યને તમે આજાખતા હો તેના કોઈ શુણ્ય-અને તે પણ ખરા શુણ્યને, બીજાઓ આગળ વાત કરવાને માટે શોધી કાઢો; અને તમને દદાય કંઈ પ્રતિકૂળ કહેવા જેવું જણાય તો તેને વિસરી જાઓ. લોકોવિષે પ્રતિકૂળ વાતો કહેવામાં કંઈ ખુદિમાનપણું નથી. તેમના વિષે સારી આખતો કહેવામાં સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની જરૂર પડે છે. આમ હોવાથી અમુક મનુષ્ય અને જરા પણ ગમતો નથી, અથવા અમુક વસ્તુ જોઈને મને કંટાળો આવે છે, એવું કદી પણ ના જાણતા.

નિર્ધનતાવિષે કદી પણ વાત ન કરો. તમે બહુ ગરીબ છો, અને બહુ જ કથાવદી-એ ધરસંસાર ચલાવો છો, એવા સમાચાર જગતમાં પ્રસારવાથી જગતની સંપત્તિ અને મુખમાં કરો જ વધારો થતો નથી. કોઈ પોતાના અજ્ઞાનની બીજાઓઆગળ પુલાશો હાકે છે ? હું કાળા અક્ષરને કુદી માઈ, એવો ભમરણ છું, એવું પોતામાં સંબંધમાં આપનાર મનુષ્યોને કોઈ મહાવી મહાવીને કહે છે ? પોતાનાથી થયેલી ભૂલોનું અને દોષોનું બીજાઓ આગળ કોઈ વિસ્તારીને વર્ણન કરે છે ? નિર્ધનતા એ અજ્ઞાન અને ભૂલ અને દોષવિના બીજાનું કશું જ નથી. શા માટે ત્યારે તમે ‘હું બહુ ગરીબ છું’ ‘હું બહુ બચરાવાળ છું,’ ‘દશ રૂપિયાના પગારમાં માઈ પૂરું થતું નથી’ એવી તમારા અજ્ઞાનની, અને ભૂલની અને દોષની વાતો રાજી થતા થતા બીજાના આગળ કરો છો ? ગરીબ હોવામાં કંઈ લાજ નથી, એવી જે કહેવત લોકોમાં ચાલે છે, તે થોડા અંશમાં જ સાચી છે. ખરું કહેવડાવો તો ગરીબ હોવું, એ શરમભરેલું છે.

જેમાં અજ્ઞાન હોય છે, આજ્ઞા હોય છે, અને નાલાયક હોય છે, તેઓ જ ગરીબ હોય છે, અને તેમને જ પોતાનો સંસાર મહા મુશ્કેલીતે ચલાવવો પડે છે.

તમને ઉપરનું વાક્ય બહુ દોઢ લાગે છે. તમારી ભમર ચઢી ગય છે, અને લેખકની સાથે વિવાદમાં ઉતરવાને તમે તૈયાર થઈ જાઓ છો. તમે બખડી ઉઠો છો કે પાંચસો અને

દમરના પગાર ખાનારા ઘણાંએ અમારા કરતાં વધારે આગમુ અને નાસાયક હોય છે. કાગળ ઉપર એક પાંછું મારી જાણવા વિના તેમને બીજું કશું જ આવડતું હોતું નથી.

પણ જરા ધીરા ચાઓ. તમારો ઉપરી તમારા કરતાં વધારે આગમુ અને વધારે નાસાયક છે તો પંડી તેના તાબામાં રહેવાની તમને કોણે પ્રજ્ઞ પાડી છે? તમારામાં એવો ક્યો દોષ છે કે જેથી તમારા જેવા લાયક મનુષ્યે તેને સાત સાત સલામો લઈથી પડે છે, અને તેની તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે? શા માટે તમારી તાબેદારીની નોકરીને લાત મારીને તમારી યોગ્યતાનું સંપાદન નથી કરી લેતા? તમારી યોગ્યતાનું તમને સંપાદન ન કરવા દેનાર તમારી આગસને શા માટે તમારા અંતઃકરણમાંથી ધોધો મારીને હાંકી કાઢતા નથી? નોકરી છોડી દઈને ટું ટું કંઈ, એવું શા માટે પુછો છો? શું એ 'તમારું' અજ્ઞાન નથી સૂચવતું?

નોકરીએ પોતાની ખરાબ રિયનિ પોતાની મેળે જ કરી છે. દશ રૂપિયાના પગારથી રસોઈવા બેઠેલા હોય તો મળતા નથી, અને ઓશીસોમાં તથા ઉપરીને ઘેર ગદાવેતર કરનાર લણેલા નોકરો બેઠેલા હોય તો એક કંદેલાં સો, અને સો કંદેલાં હજાર મળે છે. ઉપરી ધમકાવે, ગાળો દે, રાતદિવસ કામ કરાવે, રજના દિવસોમાં ઘેર બોલાવે, ઘેર લગ્ન હોય તો કે બાપ મરે તોપણ આઠ દિવસની કે પંદર દિવસની રજ પણ ન આપે, માથાતોડ મહેનત કરતાં છતાં પગાર વધારવાની લગામણુ ન કરે, અને તોપણ નોકરીને ચામ લુની પેઠે વળગી રહે, તે મનુષ્યના અંતઃકરણની યોગ્યતાને, તેના જ્ઞાનને, અને તેના ઉદ્યોગને તમે કેવી રીતે વખાણો છો?

નોકરીવડે ઓશીસો અને ઉપરીઓ છે, પણ અજ્ઞાન નોકરો તે ક્યાં જાણે છે? અમારા વડે જ રાગ છે, એમ પ્રગ્ન ન જાણે અને રાગઓ છુંદે તેમ છુંદાય તો તે પ્રગ્ન છુંદાવાને લાયક નથી, એમ કાણ કહેશે? નોકરો અને પ્રગ્ન પોતાની લાંબકી પોતાની મેળે જ ઉતારી પાડે છે, અને પોતાના જ અજ્ઞાનથી, પોતાની જ આગસથી અને પોતાના જ દોષથી દુઃખી રહે છે.

મિલ્કના મજુરો કમાઈ કમાઈને શોને આપે છે, અને શેઠ તાગધિન્તા કરે છે. મજુરો ગરીબ રહે છે, તેમાં દાનો દોષ? મદિને પચાસ કે સાઠ રૂપિયા શોને પગાર આપવાની મજુરો ફરજ પાડી શકે એમ છે; આ દાણે જ તેઓ ધારે તો તેમ કરી શકે એમ છે; કાંટેમાં અને મેલાં વસ્ત્રો વેગળાં મુકીને આ દાણે જ તેઓ આખાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરવા સમર્થ છે. રોટલાને અને મીઠાને જદાં વધારે સારો અને પાષ્ટિક યોગ્યક તેઓ ખાઈ શકે એમ છે, પણ તેઓ તેમ કરતા નથી, કારણ કે તેઓ પારવિનાતા અજ્ઞાન છે. તેઓની બુદ્ધિ એટલી બધી મુગ્ધ અને મંદ છે કે તેઓ વિચાર કરવા પ્રયત્ન થતા નથી, અને તેઓ નાસાયક છે, કારણ કે તેઓ વિચાર કરવાની ગમ નથી.

બુદ્ધિની આગસથી, જનસમુદાય દલદી અને નિર્ધન રિયનિમાં રજો છે, અને ત્યાં સુધી તેઓ બુદ્ધિને નદિ કેળવે અને તેને નદિ વાપરે ત્યાંસુધી તે તેની જ રિયનિમાં રજા કરવાનો બીજી રીતે તેઓ ખુશીથી આજો દિવસ સખન મહેનત કરે છે—મજુર સતારથી તે સાંજ પડતા સુધી તમારાં વડે છે, પરંતુ મનના કમવાર અને જન્યુ વ્યાપાર કરવાનું કંદેતાં તેઓને કાળીઓ ચંદે છે, નેઓએ પોતાનાં વિચારકાંથી વચોને કાઢ ચડ્યા દીધા છે. તે-

એ તેમને લેશ પણ વાપરતા નથી. પોતાને વિચાર કરવાનું કામ તેઓ બીજાપાસે કરાવે છે, અને તેથી તેઓ દાસત્વની સ્થિતિ બોમવે છે.

નાટકશાળામાં ચાર આનાની ટીક્ટવાળા એવા વર્ગમાં જઈને જુઓ; ત્યાં કેવી ધક્કા-ધક્કી છે ! હવે સાર્વજનિક પુસ્તકશાળામાં જઈને જુઓ; નાટકશાળાની ગીરદીને સામે ભાગ પણ ત્યાં છે ? મોટાં શહેરોમાં ઢેકાણે ઢેકાણે ઉઘટેલી ચાહાની દુકાનોમાં જઈને જુઓ; અને ગણી જુઓ, સાંજ સુધીમાં ત્યાં કેટલાં મનુષ્યો આવે છે ! હવે પુસ્તકશાળામાં જઈને જુઓ, અને ત્યાં ગણી જુઓ, અને ખાતરી કરો કે જનસમુદાયના વિચારરૂપી યંત્રનાં ચક્રો વેગથી ફરે છે કે પડ્યાં પડ્યાં ધૂળ ખાય છે !

લગભગ કરોડજેટલી વસ્તી વોળા શુભ્રસતમાં ઉત્તમ વર્તમાનપત્રોની દશ હજાર નકલો પણ ન ખપે, ઉત્તમ માસિકોનાં ત્રણ ચાર હજાર પણ ગ્રાહકો ન હોય, અને ઉત્તમ મથોની હજાર નકલો ખપતાં ખપતાં પણ ખાંચ દશ વર્ષો વીતી ગય તે પ્રજાનું, સર્વ પ્રકારની ઉત્તરિતિને કરનાર વિદ્યાતરફ કેટલું આકર્ષણ છે, તે શું સહજ સ્પષ્ટ નથી થતું ? જ્ઞાન અથવા વિદ્યા એ જ વાસ્તવ બળ છે, અને તેને ગ્રામ કરવા જે પ્રજા મથતી નથી, તે પ્રજાની ખાંધવિપર અન્ય પ્રજાઓ પોતાનું ધુસડું મૂકે, અને પેરાણા મારીને તેની પાસે પોતાનો અતિ ઘણો ભારે ભાર ખેંચાવે, એમાં શું આશ્ચર્ય ?

ત્યાં સુધી હલવાઈતી દુકાનોમાં, ચાહકોશીની દુકાનોમાં, નાટકશાળાઓમાં અને એવાં જ પ્રીત્ત રથોમાં લોકોની લીડ થતી રહેશે, અને ઉત્તમ પુસ્તકાલયોમાં તથા પુસ્તકો વેચનારની દુકાનોમાં કોઈ રડ્યાં ખડ્યાં મનુષ્યો આવતાં રહેશે ત્યાં સુધી લોકોના શુદ્ધિરૂપી યંત્રવિપર મણુ મણુ કાટના થર વળગેલા રહેશે, અને ત્યાં સુધી તેમના પગમાં પડેલી દૈન્યની અને દરિદ્રતાની ઘેડીઓ નીકળનાર નથી.

પણ આ રથોએ આ બધાં વચનો કહેવાં, એ આ લેખના સિદ્ધાંતથી ઉલટું વર્તન છે. એમ છતાં-તેણું વર્તન કરવા માટે વાચકની ક્ષમા માગવામાં આવે છે. આ સધળું કહીને વાચકઆગળ જે સ્પષ્ટ કરવાનું છે તે એ કે નિર્ધનતાની વાતો કરવામાં કશું જ ફળ નથી. નિર્ધનતાની અને વિપત્તિની વાતો કરવાથી નિરસ્તાહ અને ખેદ ઉલટાં વધવાનાં, અને ઓછા વિચારોથી પ્રકટતાં ચિંતા અને દુઃખનું વિસ્મરણ કરવાને માટે લોકો ક્ષણિક આનંદને આપનાર વિષયોસુખોમાં વધારે હુલવાના.

તમારી દુઃખદ સ્થિતિનો, અને કશું દિવસોનો જેમ વધારે તમે વિચાર કરશો, અને જેમ વધારે તે સંબંધમાં તમે વાતો કરશો, તેમ તમારા દુઃખની તોત્ર વેદનાને નરમ પાડવાને માટે તમને કોઈ માનસિક નિશાનો પદાર્થ શોધવાની વધારે જરૂર પડવાની, અને તેમ તમારું દુઃખ વધતું જવાનું.

જનસમુદાયને નિરંતર નિર્ધન રાખવાનો, કદી નિષ્ફળ ન બળ એવો ઉપાય તમારે જોઈએ છે ? તો સાંભળો; તેઓ નિર્ધન અને દુઃખી છે, એવું નિરંતર લખ્યા કરો, અને નિરંતર એવી વાતો કર્યાં કરો.

મારો પુત્ર વંકી ગયો, એવું જોના તેના આગળ તથા તે જ પ્રમાણે પોતાના પુત્રને દિવસમાં મોકલો વાર તે વચન સંલગ્નપણે કયા સાંખ્યપંથના પુત્ર સદગુણી થયો છે ? ઉલટું

વાન દરવામાં ગમે તેમ યાય તોણણુ નિર્ધનતાનું નામ ન આણે. તમને અમુકનો સંકાય છે, એવું કદી જ ન બોલો. નિર્ધનનાને અથવા દરિદ્રતાને એને તમારે દરો સંબંધ જ નથી એવા થધને રહે. નિર્ધનનાનું જગતમાં અસ્તિત્વ જ નથી, એમ નહીં કરીને તેના સંબંધમાં વાતો કરવી પરિત્યજે.

સંપત્તિની જ વાતો કરો.

(અપૂર્ણ.)

ઇષ્ટદર્શનની આશાવાન્ વૃત્તિના પ્રેમમય વિચાર.

૫૬. (દિલે નાદાનકો હમ સમજાય, એ લય.)

જાજે મનના માન્યાસંગે મોજ માણશું,	
અમે રંગે રમીશું આજ એ મુલ્તણશું.	જાજે૦
રનેહના બંધને હાથ પકડશું,	
એ જો તેમ તાણે તો અમે આમ તાણશું.	જાજે૦
શુથીને પ્રેમવટે ભાવવટે આ અંતર,	
પિયુના ચરણમાંહિ સ્થાપીશ હું આ અંતર;	
સદા એક કરી દેવું પિયુથી અંતર,	
થઈ અંતરથી એકમેક ન ધરવો અંતર,	
એન ચાળા કરીશું અંતરથી અંતર,	
હેત વધવાને કાજે લુહી રીસ આણશું.	જાજે૦
મહા ઐશ્વર્ય ને સામર્થ્યતણા એ સિંધુ,	
બહાર અંતર ચતર ભરેલા છે એ સિંધુ;	
મહત્તા ન જેતી તણી ત્વય એ સિંધુ,	
સાચી રનેહસરિતાના ભોગી એ સિંધુ.	
મહા વિરાગ ને ગુંગારતણા એ સિંધુ,	
પ્રેમબાણે વીધીને આજે ઘેર આણશું.	જાજે૦
સ્વાતિતું જિંદુ લેવા ચાતક છે આ આતુર,	
ચંદ્રકિરણ ઘડેવા કુમુદ આ આતુર;	
આ વેણી એ વૃક્ષથી વીંટાવા છે આતુર,	
મનમમર એ કુમુમ પુંબવાને છે આતુર.	
પિયુ આલિંગવા હું રોમેરોમ છું આતુર,	
મનમાં યાપે, મળી ક્યારે કદી દઉં હું વેચાણ છું,	જાજે૦

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના ૫૪ ૧૯ થી.)

પ્રકરણ ૧.

યથાર્થ વિદ્યાના નિયમાનુસાર મનુષ્ય જે કાંઈ કામ કરવાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, તે કામ તે કરી શકે છે, અને ગમે તે કામ કરવાનું શિક્ષણ તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મનુષ્યનો સ્વભાવ જેવો માનસ છે, તેવો જ શારીરિક છે; અને આ માનસ સ્વભાવ તથા શારીરિક સ્વભાવ એવા તો એકબીજાની સાથે પ્રયોજીત થઈ શકે છે કે એકબીજા સ્વરૂપ સમન્વિત વિના બીજાનું સ્વરૂપ સમંજસ રાખી શકી શકે નથી.

જેની મનમાં ઉત્પત્તિ થાય છે, તેની શરીરમાં પણ ઉત્પત્તિ થાય છે; અને પ્રત્યેક શારીરિક ક્રિયાની પૂર્વે તથા પછી માનસ ક્રિયા હોય જ છે.

જે શરીરઉપર અસર કરે છે, તે મનઉપર પણ અસર કરે છે, અને જે મનઉપર અસર કરે છે, તે શરીરઉપર પણ અસર કરે છે; તેથી કરીને મનુષ્યના જીવનમાં પ્રતીત થતા કોઈ પણ બળ, વ્યાપાર, તત્ત્વ અથવા સ્થિતિના સંબંધમાં, જ્યાં સુધી માનસ દરિયોદુષ્ટિ તેમ જ શારીરિક દરિયોદુષ્ટિ તેના વિવેક કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તેના જીવનના નિર્ણય થઈ શકે નથી.

આ પ્રકારના વિવેકથી જે સિદ્ધિ સ્થાપવામાં આવે છે, તે યથાર્થ શાસ્ત્રીય સિદ્ધિ ગણાય છે, અને ઉપરઉપરથી જ્ઞેતાં પણ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વિના અન્ય પ્રકારે કરવામાં આવતા નિર્ણયો યથાર્થ સિદ્ધાંતરૂપ થઈ શકતા નથી.

જેઓ એકલા શરીરનો અભ્યાસ કરે છે, તેઓ મનુષ્ય શું છે, એ સમજતા નથી; તે જ પ્રમાણે જેઓ એકલા મનનો અભ્યાસ કરે છે, તેઓ પણ મનુષ્યનું સ્વરૂપ સમજતા નથી. તેઓના નિર્ણયો સશસ્ત્ર હોતા નથી. કારણ કે તેઓ અપૂર્ણ હોય છે. આમ હોવાથી આવા નિર્ણયાનુસાર જેઓ વર્તે છે, તેઓ છત્તેલાં કળને પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

અખંડ યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાની કળા શોધી શકવામાં આજ સુધી વિદ્વાનોનો મોટો ભાગ નિષ્ફળ ગયો છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જે નિયમદ્વારા યૌવનને અખંડ રાખી શકાય છે, તે નિયમ માનસ તેમ જ શારીરિક બંને પ્રકારનો છે; તેથી કરીને એકલા ભૌતિક શોધથી તેમ જ એકલા માનસિક શોધથી તે નિયમ જડી શકે નથી.

બીજું કારણ એ છે કે ભૌતિક શાસ્ત્ર મનુષ્યની શક્તિઓ મર્યાદાવાળી છે, એમ કહે છે, અને હાથમાં પ્રયોજિત માનસ શાસ્ત્ર શરીરનાં વાસ્તવિક લક્ષણોની ઉપેક્ષા કરવાથી મનુષ્યના સામર્થ્યની મર્યાદા બાંધી દે છે.

હવેના જમાનાની વિચારશ્રેણી, પછી તે કેવળ ભૌતિક હોય કે કેવળ માનસિક હોય તો

પણ પૂર્વ કાળથી જે મનુષ્યથી થતું આવ્યું નથી, તે કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે, એ વાતને સ્વીકારી શકે તેમ નથી; અને યૌવનને અખંડ રાખવાની કળા હજી સુધી મનુષ્યપ્રાણને સિદ્ધ નથી, તેથી કરીને યૌવનને સ્થિર રાખવાનું જ્ઞાન મનુષ્ય સંપાદન કરે તે પહેલાં તેણે નવી વિચારશ્રેણીને સ્વીકારવાની અગત્ય છે.

આ નવી વિચારશ્રેણીનું ખીલું નામ યથાર્થ વિદ્યા છે, અને આ વિદ્યાથી મનુષ્યને યૌવનને સ્થિર કેમ રાખવું, તે આવડે છે; કારણ કે યથાર્થ વિદ્યાનું એક સૂત્ર એવું છે કે મનુષ્ય ગમે તે શીખી શકે છે.

યૌવનને અખંડ રાખવાની કળા, એ અનુભવસિદ્ધ છે, એ પ્રમાણે યથાર્થ વિદ્યા ડિઝિમ વગાડીને કહે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ જે નિયમોના પાલનવડે,—પછી તે નિયમોનું પાલન ગમે તેના વડે થયું હોય તોપણ,—યૌવનને સ્થિર રાખી શકાય છે, તે નિયમોને દર્શાવે છે.

જે કાંઈ કરવાનું મનુષ્ય શીખે છે, તેને તે કરી શકે છે, એ કથન માત્ર ઇદ્રિયગોચર ભૌતિક જ્ઞાનને જ લાગુ પડે છે, એમ કહી નથી. એ કથનને ત્યાં લાગુ પાડ્યું હોય, ત્યાં —માનસ જગત્માં જેની કલ્પના કરી શકાય તેવી પ્રત્યેક વાતને સ્થૂલ જગત્માં પ્રત્યક્ષ કરવાના સંબંધમાં પણ—તે લાગુ પાડી શકાય છે.

માનસ જગત્માં જે બાબતની યથાર્થ કલ્પના કરનાં મનુષ્યને આવડે છે, તે બાબતને સ્થૂલ જગત્માં પ્રત્યક્ષ કરનાં તે શીખી શકે છે. યથાર્થ વિદ્યાનો આ સિદ્ધાંત છે; અને ગમે તે ઈષ્ટિતાર્થ (ઇચ્છાનો વિષય) ની માનસ જગત્માં યથાર્થ કલ્પના કરી શકાતી હોવાથી, ગમે તે ઈષ્ટિતાર્થ સ્થૂલ જગત્માં પ્રત્યક્ષ કરી શકાય છે, કેમકે કારણને જેમ કાર્ય અનુસરે છે, તેમ ઈષ્ટિતાર્થને સિદ્ધિ અવસ્થા અનુસરે છે.

અખંડ યૌવનની મનમાં કલ્પના કરી શકાય છે, અર્થાત્ અખંડ યૌવનનું પ્રાપ્તવ્ય તરિક્કા મન ચિંતન કરી શકે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રયત્નવડે આ બાબત જગત્માં તે પ્રત્યક્ષ કરી શકાય એવું છે; કારણ કે યથાર્થ વિદ્યાના સિદ્ધાંતપ્રમાણે જે ઉચ્ચ કલ્પનાને સ્થૂલ જગત્માં પ્રત્યક્ષ કરવાનું આપણા માં સામર્થ્ય હોતું નથી, તેવી કલ્પના આપણા મનમાં કરી પણ આપણાથી કરી શકાતી નથી.

આમ જતાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ પોતાના ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે, તેનું કારણ એ છે કે તેઓ યથાર્થ વિદ્યાના નિયમોપદેશો વર્તતા નથી. તેઓ કાં તો શારીરિક નિયમોઉપર કેવળ આધાર રાખે છે, અથવા કાં તો માનસિક નિયમોઉપર કેવળ આધાર રાખે છે, કારણ કે તેઓ જાણતા નથી કે મનુષ્યનો સ્વભાવ શારીરિક તેમ જ માનસિક ઉભય પ્રકારનો છે; અને શારીરિક તથા માનસિક બંને પ્રકારના નિયમોનો, સાથે તથા પરસ્પરને મદદ કરે, એવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવવો નથી ત્યાં સુધી મનુષ્યના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર અથવા શક્તિ ધર્મ યશ્નની નથી.

માનસિક તથા શારીરિક ઉભયનું સંયોધન કરનાર યથાર્થ વિદ્યાનો એ વિચારપૂર્વક સ્થાપેલો સિદ્ધાંત છે કે મનુષ્યમાં ગમે તે શીખી શકવાનું સામર્થ્ય છે. બાબત જગત્માં સાથે મનનો જે સંબંધ છે, તેનો ત્યારે વિરેક કરવામાં આવે છે, ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે કે મનની શુદ્ધિમયિતા (discernment) નો, પ્રતિપત્તિ (perception, સમજાવણી) નો, અંત-

દૃષ્ટિ (insight) નો, સંમનશક્તિ (understanding) નો અથવા અહલુશક્તિ (comprehension) નો કોઈ પણ અવધિ નથી.

મનના પ્રધાન વ્યાપારોનો અભ્યાસ કરનારને એ વાર્તા સ્પષ્ટ થાય છે કે મન જેમ જેમ અધિક શીખવાના પ્રયત્નને સેવે છે, તેમ તેમ તેનામાં અધિક અધિક શીખવાનું સામર્થ્ય આવતું જાય છે; અને અમર્યાદ કાળપર્યંત અધિક અધિક શીખવાનો મન પ્રયત્ન કરી શકે, એમ હોવાથી, અમર્યાદ કાળપર્યંત તે પોતાના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના સામર્થ્યને અધિક અધિક વધારવા ધારે તો વધારી શકે એમ છે.

આમ હોવાથી આપણે એ નિર્ણયઉપર આવવા વિના છુટકા જ નથી કે જે કંઈ શીખવાનો મન પ્રયત્ન આદરે છે, તેને તે શીખી શકે છે, અને જે મન પ્રત્યેક વસ્તુને શીખવાનો પ્રયત્ન આદરે છે, તે મન નિરંતર પ્રત્યેક વાતનું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે.

આ પ્રકારે વિચાર કરતાં, મનુષ્ય યૌવનને સ્થિર રાખતાં શીખી શકે છે, એ વાર્તા નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થાય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ વિશેષમાં એ સિદ્ધ થાય છે કે જે સમયે તે યૌવનને સ્થિર રાખે છે, તે સમયે પોતાના અંતઃકરણની ઉચ્ચ પ્રેરણાનુસાર પોતાના જીવનને વિશાળ, સુંદર અને સર્વોદ્દૃષ્ટ કરવાને માટે જેની જેની અગત્ય હોય છે, તે પ્રત્યેક વાતનું જ્ઞાન તે સંપાદન કરી શકે છે.

આમ હોવાથી યથાર્થ વિદ્યાના સિદ્ધાંતપ્રમાણે યૌવનને સ્થિર રાખવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, અને યૌવનના સંઘર્ષા લાભનો અધિક અને અધિક પ્રમાણમાં અનુભવ કરવો, એ સંલક્ષિત છે. સંલક્ષિત છે, એટલું જ નહિ પણ સંલક્ષિત કરતાં પણ તે અધિક છે.

મનના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થતાં એ વાર્તા સ્પષ્ટ થાય છે કે મનુષ્ય પૂર્વે કદી પણ નહિ સિદ્ધ કરેલી બાબતને સિદ્ધ કરવાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી શકે છે. આમ હોવાથી 'અમુક અશક્ત્ય છે, અથવા અસંલક્ષિત છે' એવાં વચનો મનુષ્યના સંબંધમાં સંપૂર્ણ રીતે નિષ્પ્રજ થાય છે. આમ છતાં યૌવનને સ્થિર રાખી શકાય છે, એ અનુભવવંદે સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. આ કારણથી યૌવનને સ્થિર રાખવાની વાત સંલક્ષિતકરતાં પણ અધિક છે.

એક વાર જે કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, તે બીજી વાર પણ કરી શકાય છે, અને તે પણ વધારે સારી રીતે કરી શકાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રાણી યૌવનમાં આવ્યો હોય છે, અને કેટલાંક સમયસુધી તે અવસ્થામાં તે સ્થિર રહેતા હોય છે. આમ હોવાથી યૌવનને સ્થિર રાખનાર નિયમ મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં નૈસર્ગિક રીતે (જન્મથી જ) રહેલો છે. જે મનુષ્યના સ્વભાવમાં રહેલું છે, તેને ગમે તે સમયે અને ગમે તેટલા સમયસુધી જાગ્રત કરી શકાય છે, અને ઉપયોગમાં લેઈ શકાય છે. આ પ્રકૃતિસિદ્ધ નિયમ છે, અને તે નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે ગમે તે મનુષ્ય, ગમે તેટલા સમય પૃથ્વીઉપર રહેતા હોય, અથવા હાલ તેની શારીરિક સ્થિતિ ગમે તેવી હોય તોપણ તે હમણા જ પાછો યુવાન થઈ શકે છે, તથા પોતાની ઇચ્છાનુસાર તે યુવાન રહેી શકે છે.

ઉપરનું કથન ધણાને બહુ ભારે પડતું, વિચારવશરતું, અને પ્રમાણરહિત પણ જણાયો, તથાપિ મનુષ્યના સમગ્ર સ્વરૂપનો વિવેક કરનાર કોઈ પણ મનુષ્ય આવા નિર્ણયઉપર આઘાતિની રહે તેમ નથી. આમ હોવાથી આ કથનમાં વિરોધ ઉઠાવી શકાય એવું છે જ

નહિ, અને જો કે તે કમ્પિત વાતકરતાં પણ વધારે આશ્ચર્યજનક ભાસતું હોય તોપણ બુદ્ધિમાને તેને સત્યરૂપે સ્વીકારવું જ જોઈએ.

નિરંતર યુવાન રહેવાની કળાને સિદ્ધ કરવાને માટે સઉથી પ્રથમ જે અગત્યની વાત આપણે કરવાની છે તે એ છે કે આપણા ધારેલા ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને માટે આપણા મનની જે પ્રકારની સ્થિતિ આપણે કરવાની છે, તે પ્રકારની તેની સ્થિતિ કરવી જોઈએ.

આ પ્રકારની મનની સ્થિતિ કરવાને માટે, મનુષ્યના સ્વભાવમાં જે કંઈ છે, તેની દશી મર્યાદા નથી, એ પ્રકારના નિશ્ચયને અવલંબીને સર્વ પ્રકારના વિચારો કરવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે. તે જ પ્રમાણે મનુષ્યનું બાહ્ય મન અથવા જાગૃત મન (Conscious mind) તેના જીવનમાં તથા ભાવિમાં સર્વોદ્દેશ સત્તાવાળું છે, એ પ્રકારનો નિશ્ચય, તેના સર્વ મનો-વ્યાપારોમાં આરૂઢ રહેવો જોઈએ.

ત્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાની શક્તિઓને કોઈ પણ અંશમાં મર્યાદાવાળી માની બેસે છે ત્યાં સુધી તેનામાં તે કાંઈ જેટલી યોગ્યતા હોય છે, તે યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કોઈ પણ કાર્યમાં તે નિપુણ થઈ શકતો નથી; તેમ જ જીવની ઉન્નતિની મર્યાદા આટલે સુધીની જ છે, એવો વિચાર તેના અંતઃકરણમાંથી ત્યાં સુધી સમજા નાશ પામતો નથી, ત્યાં સુધી તે પોતાની ઉન્નતિને જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં કદી પણ સાધી શકતો નથી.

યુવાન રહેવાની કળા, એ ઘણી ઉચ્ચ કળા છે, અને ‘જળથો ઢાંચો ઢાડીનો’ એ કથનાનુસાર તે આવડ્યા પછી ઘણી જ સરળ જણાય છે, તોપણ જે સ્થિતિમાં મન પોતાના સર્વોદ્દેશ સ્વરૂપે સર્વદા દર્શન દે છે, તેવી સ્થિતિમાં મનને શખી રહેતાં ત્યાં સુધી મનુષ્યને આવડતું નથી, ત્યાં સુધી તે કળા આવડી શકતી નથી. આ સ્થિતિમાં મનનો પ્રવેશ કરાવવાને માટે અને તેમાં તેને શખી રહેવાને માટે જે સઘળું કરવાની જરૂર છે, તે એ કે મનુષ્યની શક્તિની દશી મર્યાદા નથી, એવા દૃઢ નિશ્ચયને નિરંતર આરૂઢ રાખવો.

મનુષ્યના સામર્થ્યનો વસ્તુતઃ કશો જ અવધિ નથી, એ વાતો યથાર્થ વિદ્યાથી નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થઈ ચુકી છે; તેથી દરેકે યથાર્થ વિદ્યાના સિદ્ધાંતાનુસાર વર્તન કરનાર ગમે તે મનુષ્ય પોતાની ખાતરી કરી શકે એમ છે કે મનુષ્યનામાં રહેલું સામર્થ્ય અમર્યાદ છે. આમ કરવાથી તેની ખાતરી થતાં તે આપોઆપ મનની ઉપર વર્ણેલી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરશે.

યથાર્થ વિદ્યાના નિશ્ચયોને આચારમાં મૂકનાર મનુષ્ય, મનુષ્યના જીવનમાં જે કંઈ છે, તેનું બે દૃષ્ટિબિંદુથી પૃથક્કરણ અથવા વિવેક કરે છે—શારીરિક દૃષ્ટિબિંદુથી અને માનસ દૃષ્ટિબિંદુથી. આ પ્રકારે પૃથક્કરણ કરવાની રીતથી જ્યોત્સના અજ્ઞાન છે, તેઓને આ ગ્રંથનાં હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં તે રીત વર્ણેલી દૃષ્ટિએ પડશે, તેમ જ તેના કદી રીતે ઉપયોગ કરવો, તેનું સવિસ્તર વર્ણન પણ જોવામાં આવશે.

આંતર મનમાં જે વિચાર દૃઢપણે સ્થપાયેલા હોય છે, તે વિચારપ્રમાણે જ આ જગતમાં મનુષ્યની બાહ્ય સ્થિતિ થયેલી હોય છે, અને મન જેવી ભાવના કરે છે તે પ્રમાણેના વિચાર જ આંતર મનમાં પ્રધાનપણે સ્થપાય છે, એ પ્રકારનો સિદ્ધાંત હોવાથી યોગ્યતાને સ્થિર રાખવામાં મનની યોગ્ય સ્થિતિ રાખવાની અર્થાત્ મનની યોગ્ય પ્રકારની ભાવના રાખવાની કેટલી અગત્ય છે, તે સહજ સ્પષ્ટ થાય છે.

આપણા શરીરની તથા મનની હાલ જે બાહ્ય સ્થિતિ આપણને પ્રપક્ષ દેખાય છે, તે

આપણા આંતર મનમાં સ્થપાયલા વિચારનો સાક્ષાત્ અથવા પરોક્ષ પરિણામ છે; આંતર મનમાં જે વિચાર સ્થપાય છે, તે આપણા બાહ્ય મનની ભાવનાપ્રમાણે સ્થપાય છે; અને મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાનુકૂળ ગમે તે ભાવના કરવાને સમર્થ હોવાથી તેના શરીર વગેરેમાં તેના ધારણા ગમે તેવા ફેરફાર અથવા મુદારોવધારો તે કરી શકે છે.

આંતર મન, પૃથક્કરણમાં એ સ્પષ્ટ થાય છે કે મનુષ્યના બાહ્ય જીવનમાં જે કંઈ પ્રતીત થાય છે, તેનું મુખ્ય કારણ આંતર મનમાં સ્થપાયેલો વિચાર છે; અને આંતર મનમાં જેવો વિચાર મનુષ્ય આરૂઢ કરવા ધારે છે, તેવો તે આરૂઢ કરી શકે છે, તેથી મનુષ્યનો સ્વભાવ, તેનું જીવન અને તેનું ભાવિ તેના પોતાના હાથમાં છે, એ સિદ્ધ થાય છે. આમ હોવાથી જીવનને ઇચ્છાનુકૂળ સમયપર્યંત ટકાવી રાખવાનું મનુષ્યનામાં સામર્થ્ય છે, એ સિદ્ધ કરવા કાંઈ પણ વિશેષ પ્રમાણની અગત્ય રહેતી નથી.

(અપૂર્ણ)

વિચારરત્નરાશિ.

* * નિરંતર અધિક ઉંચાં ઉંચાં મુખની વાટ જોયા કરો. જેમ અધિક અધિક શુભને, પ્રાપ્ત થવાની તમે આશા રાખો છો, તેમ તમને અધિક અધિક શુભ પ્રાપ્ત થયાં જાય છે, આ માનસ શાસ્ત્રને, કદી નિષ્ફળ ન જાય એવો નિયમ છે. આમ હોવાથી જે જે શુભ વસ્તુઓની આપણે કદપના કરી શકતા હોઈએ, તથા જેમનો ઉપભોગ કરવાનું આપણામાં સામર્થ્ય હોય તે સર્વ વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થનાર જ છે, એવો નિશ્ચય રાખી તેમને પ્રાપ્ત થવાની આપણે વાટ જોયા જ કરવી જોઈએ. આમ છતાં આપણે અંતઃકરણને એવું બળવાનું કરી રાખવું જોઈએ કે જેટલું આપણે ધાર્યું હોય તેના કરતાં આપણને ધણું ઓછું મળે, તો પણ આપણને નિરાશા ન થાય. અમુક વ્યાપારમાં આપણે એક હજાર રૂપૈયા નફા મળવાની આશા રાખી હોય, અને તોપણ તેમાં આપણને માત્ર સો રૂપૈયા અથવા પચાસ રૂપૈયા જ નફો મળે તો આપણે નાહિંમત થઈ જવું ન જોઈએ. જો આપણે તે વ્યાપારમાં જરા પણ નફાની આશા ન રાખી હોત તો આપણને હાલ જે સો અથવા પચાસ મળ્યા છે, તે પણ ન મળત. જેની જેની તમારે જરૂર હોય તે સર્વને પ્રાપ્ત થવાની આશા રાખો; ધાર્યા પ્રમાણે પદાર્થો મળે, અથવા જેટલી આશા રાખી હોય તેના કરતાં ઘણા જ ઓછા મળે, તે ઉપર જરા પણ ધ્યાન આપ્યા વિના જેની તમારે જરૂર હોય તેની નિરંતર વાટ જોયા જ કરો; અને તમને અનુભવ થશે કે જે તમને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું પ્રમાણ પ્રતિવર્ષ અધિક અને અધિક થતું જાય છે.

* * જ્યારે માર્થાઉપર કાળ વાદળ ઝડપી રહેલું જણાય, અને સંપત્તિને બદલે વિપત્તિ તમારા સામે દોંતીયાં કરતી જણાય ત્યારે ચિંતાવડે વ્યાકુળ ન થાઓ, વ્યગ્રતાને વશ થઈને હાંફાહાંફા ન બની જાઓ, અને આ આવનાર વિપત્તિના ભારથી તમે છુદાઈ જશો, એવા વિચારને એક ક્ષણ વાર પણ તમારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશવા ન દો. આવે પ્રસંગે પૂર્વના કરતાં પણ વધારે દૃઢ નિશ્ચયવાળા થાઓ, છાતી અને માથું ટટાર રાખો, તમારા પોતાનામાં અપૂર્વ શક્તિ ધરો, અને કાંઈ દિવસ પણ નહિ દર્શાવ્યું હોય એવું તનનું તથા

મનનું બળ દર્શાવે. આવે પ્રસંગે દગ્ગાજેવા થઇ જવું, અર્થાત્ મનની દુર્બળ સ્થિતિ કરવી, એ અત્યંત હાનિને કરનાર છે. એમ કરવાથી આપણે આપણે હાથે જ વિપત્તિના મુખમાં જઈને પડીએ છીએ. જેઓ આવે પ્રસંગે નાહિંમત થઇ જાય છે, અને વિપત્તિના ભયથી દગ્ગાજેવા થઇ જાય છે, તેઓ પોતાના મનની અત્યંત દુર્બળ સ્થિતિ કરી નાંખે છે; અને આ દુર્બળ સ્થિતિ તેમને અલ્પ સમયમાં વિપત્તિના હાથમાં રમવાના દગ્ગાજેવા કરી મૂકે છે. એથી ઉત્કૃષ્ટ આવા પ્રસંગોમાં જો મનની દૃઢ નિશ્ચયવાળી બળવાન સ્થિતિ આપણે રાખી રહેવામાં આવે છે તો તે વિપત્તિને સમીપ આવતી અવશ્ય અટકાવે છે, અને વિપત્તિ આવતી અટકે છે તથા સંપત્તિ મળે છે, એટલું જ નહિ પણ સંપત્તિની સાથે આપણા મનનું બળ પણ ધણું જ વધેલું આપણને જણાય છે.

* * શબ્દોથી અથવા હાવભાવથી સામા માણસના અંતઃકરણમાં જે અર્થ આપણે દૃઢપણે ઇસાઈએ છીએ તેનું નામ ઘોતન છે. ઘોતનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં આવડવો એ એક મોટી કળા છે; અને નિયમિત રીતે નિધિપૂર્વક જો આ કળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો તેથી અત્યંત સંતોષકારક પરિણામ પ્રકટે છે. ગયેલું આરોગ્ય પાછું મેળવવામાં, મનનો વિકાસ કરવામાં તથા સદાયરણી થવામાં ઘોતન અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રેમનું તથા મિત્રતાનું સંરક્ષણ કરવામાં તથા તેમને પ્રાપ્ત કરવામાં પણ તે તેવું જ ઉપયોગી હોય છે. એક પક્ષથી ઘોતનનો સદુપયોગ જેમ આશ્ચર્યકારક લાભને પ્રકટાવે છે, તેમ અન્ય પક્ષે તેનો દુરુપયોગ નહિ ધારેલી હાનિને ઉપજાવે છે. ઘણી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને નિત્ય કહે છે, “તમને તો મારું મોઢું જ હવે ગમતું નથી. પહેલાં તો તમે મારી સાથે હસતા, બોલતા, તથા જે ધડી નિરતિ વાતો કરતા, પણ હમણાં જે મહિનાથી હું જોઉં છું” કે તમારો મારા ઉપરથી પ્રેમ દિવસે દિવસે ઓછો થતો જાય છે.”

* * આ પ્રકારના સ્ત્રીનાં પોતાના પતિપ્રતિનાં વચનો, એ પ્રતિફળ ઘોતન છે. ન્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના પતિને આવા ભાવનાં વચનો કહે છે, ત્યારે તે તેના અંતઃકરણમાં તેનો પ્રેમ ઓછો કરનાર વિચારનાં આદિક્ષણને પ્રકટાવે છે. પતિના મનમાં પૂર્વે કંઈ જ હોતું નથી. કોઈ કામમાં ગુંથાયાથી તેને પોતાની પત્નીસાથે હાર્યવિનોદ કરવાનો સમય મળ્યો હોતો નથી. તેનો પ્રેમ તેના ઉપર પૂર્વના જેવો જ હોય છે, પરંતુ ‘તમને હવે મારું મોં ગમતું નથી’ એવા પ્રતિફળ ઘોતનનું વિષ નિપ્પ જો તેના કાનમાં રેખા કરવામાં આવે છે તો તેના પ્રેમ ઉપર તેની અસર થાય છે. તે ધીરે ધીરે ઓછો થવા માંડે છે. તે પુરુષની પોતાની પત્નીઉપર પ્રેમ કરવાની ઇચ્છા છતાં પણ તેના ઉપર તેને અભાવ ઉપજતો જાય છે, અને તેનું મોં તેને ગમતું નથી. પતિને પણ સમજતું નથી. કે મારો પ્રેમ મારી પત્નીઉપરથી શાથી ઓછો થઇ ગયો.

* * પતિના સ્ત્રીસાથેના વર્તનમાં, અથવા સ્ત્રીના પતિસાથેના વર્તનમાં કોઈ તુચ્છ કારણને લીધે સદૃશ ફેર પડવાથી, આ પ્રકારનું પ્રતિફળ ઘોતન કરવાથી ઘણાં સ્ત્રીપુરુષોના શુદ્ધ પ્રેમમાં વિચ્છેદ પડવાનાં અસંખ્ય દૃષ્ટાંતો વ્યવહારમાં મળી આવ્યા વિના રહેતાં નથી. ‘તારું ચિત્ત હમણાં કાણ જાયે કાનામાં ભમે છે’ એવા પ્રતિફળ ઘોતનથી ઘણા પુરુષોએ પોતાની નિર્દોષ સદાયરણી સ્ત્રીને દુરાચારના માર્ગના મોઢા લગાડ્યો હોય છે, તથા તે જ પ્રમાણે ‘હમણાં તમે ઘેર થોડું શાથી રહો છો, તેનું કારણ હું જાણું છું’ એવાં માર્મિક વચનો વદીને પાણી સ્ત્રીઓએ પોતાના નિષ્કલંક સદૃશી પતિને દુર્ગુણના પંથમાં પ્રેર્યાં હોય છે.

* * ત્યારે મનુષ્યનું મન આડી દિશામાં વહેતું આપણને જણાય ત્યારે તે તરફ આપણે તેનું ધ્યાન ખેંચવું ન જોઈએ. એમ કરવાથી તે આડી દિશામાં તેનું મન વધારે આગળ વહેવા માંડવાનું; અને આપણે ધંટીટકારો નિત્ય સાત્ત્વા કરે છે, તો જે ખાડા-માંથી તે મનુષ્યને ઉગારવાને આપણે પ્રયત્ન હોય છે, તે ખાડાના મધ્યમાં જ તે મનુષ્યને પડેલો આપણે જોઈએ છીએ. ઘોતનના નિયમો નહિ જાણનાર મનુષ્યો આમ બને છે ત્યારે ધુંવાધુંવા થઈ જાય છે. તેઓ તે આડે માર્ગે જનાર ઉપર કઠોર વચનોના પ્રહાર કરે છે. તેઓને આશ્ચર્ય થાય છે કે આટલી આટલી ચેતવણી આપવા છતાં પણ આ મનુષ્ય કેટલો દુષ્ટ છે કે જરા પણ સુધરતો નથી. પરંતુ તેઓને લાન નથી કે તેનામાં પ્રકટેલી દુષ્ટતાનું કારણ તેઓ પોતે જ છે—તેઓનું પ્રતિદ્વંધ ઘોતન છે.

* * જે આડે માર્ગે જતો હોય તેને ધક્કો મારવાની જરૂર નથી, પણ પાછો ખેંચવાની—સન્માર્ગમાં પાછો આણવાની—જરૂર છે. પ્રતિદ્વંધ ઘોતન તેને ધક્કો મારીને આડા માર્ગમાં વધારે દૂર કાઢે છે. અનુદ્વંધ ઘોતન જ તેને સન્માર્ગમાં પાછો રથાપે છે.

* * તમારી સ્ત્રીનો અથવા તમારા પતિનો તમારા ઉપર એવો પ્રેમ થતો જાય છે, એવું તમને લાન થાય કે તરત તે વાતને વિસરી જાઓ. તમારી સ્ત્રીને અથવા તમારા પતિને આ સંબંધમાં એક અક્ષર પણ ન કહો. પૂર્વના કરતાં પણ તેની સાથે વધારે પ્રેમ-વાળું વર્તન કરો. 'તમને માફ મોં ગમતું નથી.' એવું કઠોર વચન કહેવાને બદલે કહો કે "તમે મારા ઉપર હમણાનો બહુજ પ્રેમ રાખ્યો છે, નહિ વાઈ? તમારા સાચા પ્રેમની માફ મન સાક્ષી પૂરે છે, અને તેથી મને બહુ જ સંતોષ થાય છે." તમારાં આવાં વચનોથી તમે તેના મનમાં તમારા ઉપર તેનો અધિક પ્રેમ થાય એવા વિચારના વેગને ગતિ આપો છો; અને તેથી તેનો તમારા ઉપર પ્રેમ વધતો જાય છે. તમારા ઉપરના તેના પ્રેમને તમે ધક્કો મારીને વેગળો કાઢી મૂકતા નથી, પણ અનુદ્વંધ ઘોતનથી પાછો ખેંચાવો છો, અને તે નિરંતર શુદ્ધિને પામે એવા ઉપાયને ચોંટાડો છો.

* * પતિ, પત્ની, માતા, પિતા, ગુરુ, શિષ્ય, મિત્ર વગેરે વિવિધ સંબંધોમાં અનુદ્વંધ ઘોતન વાપરવાની કળાને સિદ્ધ કરો. પરંતુ ઘોતનને, સમજ્યા વિના, હૃદય ઉપરના વાપરના નહિ. નિયમિત પ્રમાણમાં અને યોગ્ય સમયે વાપરેલું ઘોતન જ સફળ થાય છે.

* * હૃદયગતી જુદી વાતને પણ ઘોતનવડે બીજાઓને સાચી મનાવી શકાય છે. કોઈ મનુષ્ય અત્યંત પ્રમાણિક હોય પરંતુ તે દગ છે, ધૂતારો છે, એવું ઘોતન જો નિત્ય કોઈ આપણને ક્યાં કરે તો કેટલેક દિવસો તેના પ્રમાણિકપણામાં આપણને સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સ્ત્રી પતિવ્રતા હોય પરંતુ તે દુરાચારી છે, એવાં વચનો નિત્ય આપણા કાનમાં કોઈ નાંખ્યા કરે તો અહ્ય સમયમાં તે સ્ત્રીના પવિત્રાચારમાં આપણને શંકા પ્રગટે છે. ઘોતન-વડે અનેક દુર્જનોએ આપ્રમાણે મિત્રોમિત્રોમાં વૈરને પ્રકટાવ્યાં છે, શુદ્ધ રહેવાળાં દેવપતીમાં કલહ પ્રકટાવ્યો છે, રાજા તથા તેના પ્રધાનવચ્ચે કુસંધ કરાવ્યો છે, ગુરુમાં શિષ્યોની અત્ર-દ્વાને ઉત્પન્ન કરી છે; સ્વર્ણમાં અનેક અનર્થોને ઉભા કર્યા છે.

* * બીજાઓને હાનિ કરે, એવું ઘોતન કરતાં જેમ આપણે સાવધ-રહેવાની જરૂર છે, તે જ પ્રમાણે બીજાઓનારૂંથી કરવામાં આવતાં પ્રતિદ્વંધ ઘોતન મહત્ત્વ કરતાં પણ

આપણે તેટલી જ સાંવધાનતા સેવવાની જરૂર છે. આપણા મિત્રઉપર શુદ્ધ સ્નેહ રાખવાનું આપણું કર્તવ્ય જો આપણે સમજતા હોઈએ, તો પછી તેનું ભુંદુ આપણા આગળ જો કાઈ બોલે તો આપણે તે પ્રતિ જરા પણ ધન ન માંડવો જોઈએ. આપણાં માતાપિતા પ્રતિ શુદ્ધ લક્ષિત જો આપણે રાખવી હોય તો પછી તેમના અવગણુ ગાનાર આપણી પ્રતિદૂળ સ્ત્રી અથવા સંબંધીનું એક પણ વચન આપણે આપણાં ધનમાં ન પ્રવેશવા દેવું જોઈએ. આપણા ગુરુમાં ઈશ્વરબુદ્ધિ જો આપણે રચાવી હોય અને તેમાં જ આપણું હિત આપણે નિશ્ચય કર્યું હોય તો પછી તેમની નિંદાના એક પણ વચનને આપણે આપણા ધનમાં આવવા દેવું નહિ જોઈએ. અસાંવધાનતાથી જો આપણે આમ થવા દઈએ છીએ તો પરિણામે ઘોતનના પૂર્વેકત નિયમપ્રમાણે આપણને આપણા સાચા મિત્રમાં, આપણાં પૂતલ્ય માતાપિતામાં તથા આપણા ઇષ્ટ સદ્ગુરુમાં દોષનું લાન થાય છે, અને તેમ ચતાં આપણું અહિત થવાનો સંભવ આવે છે. આથી જ રાત્રિમાં ગુરની આપણા આગળ જો કાંઈ નિંદા કરે તો તેને તાડન કરવાની, તથા તેનું સામર્થ્ય ન હોય તો ત્યાં એક ક્ષણ પણ ઊભા ન રહેવાની આજ્ઞા કરી છે.

* * કેટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યો બીજાનાં ગમે તેવાં ઘોતનો કેટલાં અનર્થ કરનારાં હોય છે, તે જાણવા વિના રાજી થતા થતા તેને સાંભળ્યા કરે છે. પરિણામે તે જ ઘોતનો તેમના અંતઃકરણમાં ઉડાં મૂળ નાંખે છે, અને તેમ ચતાં જે વાત પ્રથમે તેઓ ખોટી માનતા હતા, તેને સાચી માને છે, અને આગ્રમાણે પોતાને હાથે જ પોતાનું અહિત સાર્થ છે.

* * ઘોતનનો ખોટો ઉપયોગ કરવાથી ઘણી વાર બારે કલહનાં મૂળ રોપાય છે. પુત્રનો માતાઉપર સ્નેહ છતાં પણ, પોતાની પત્નીપ્રતિ તેનું પ્રેમયુક્ત વર્તન જોઈ માતા, વારંવાર પુત્રના આગળ તથા અન્ય સંબંધીઓઆગળ કહ્યા કરે છે કે 'હોશરને અને વહુને મા વચમાં એક આડખીલીજીવી ચર્ધ પડી છે. મારી સાથે પા ધડી પણ હસી, ખુશીને વાત કરતો નથી, અને વહુને દેખી કે બત્રીસે કોડે દીવા ચર્ધ જાય છે' વગેરે. આવાં આવાં અનેક અયોગ્ય ઘોતનથી પુત્રના અંતઃકરણમાં વિરોધને જન્મત કરી તેને નિરંતર પોપણુ આપ્યા જ કરે છે. ઘોતનનો સદુપયોગ કરતાં માતાને જો આવડતો હોય તો પુત્રનો પોતાના પ્રતિ બાળપણમાં જોવે પ્રેમ હોય છે તેવો જ પ્રેમ તે અંતર્યામિત રક્ષી શકે છે, એટલું જ નહિ પણ વિરોધ થવાના પ્રસંગો આવતાં છતાં પણ તે પ્રસંગોને તે તત્કાળ સુખરૂપ કરી શકે છે.

* * તમારા મિત્રનું, સ્ત્રીનું, પતિનું કે ગમે તે સંબંધીનું વર્તન તમને પ્રતિદૂળ જણાય તો તે સંબંધમાં મૌનને જ સેવજો, અથવા જો બોલવું જ હોય તો તે પ્રસંગમાં જે શુભ અંશ રહેલો હોય તેને સૌથી ઘટ્ટી તે પ્રતિ તેનું લક્ષ્ય બેસજો. વધારે પ્રેમ દર્શાવનારા, વધારે મમતા દર્શાવનારા અને વધારે સમભાવને દર્શાવનારા થજો, અને ખોટો રોજ કરશે નહિ, પણ અંતઃકરણમાંથી જ પ્રેમ, મમતા તથા સમભાવને પ્રકટાવજો. શાંત થજો, અને અંતઃકરણમાં પ્રસન્નતાને પ્રકટાવજો, અને જાણે કર્યું જ બન્યું ન હોય તેમ તમારું નિયતું કામ કર્યા કરજો. જે કંઈ બોલો તે બહુ વિચારપૂર્વક બોલજો, અને અન્યના અંતઃકરણને પ્રસન્નતા ઉપભવનાર શબ્દોવિના એક પણ શબ્દને મુખમાંથી બહાર કાઢશે

નહિ. અદ્ય સમયમાં ઘેરાયલું વાદળ વિખરાય જશે; પણ કદાચ ન વિખરાય તો ધૈર્ય ધરજો. થોડો સમય ધૈર્ય ધરવાથી તમને કંઈ હાનિ થવાની નથી. પરિણામે તમારો જ વિજય થવાનો છે.

* * * વ્યવહારમાં અંતઃકરણમાં જ્ઞાનિ થવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે. આવે પ્રસંગે બીજાનું બોલવું જેમ આપણને સ્વતંત્ર નથી, તેમ આપણને પોતાને પણ કોઈની સાથે બોલવું સ્વતંત્ર નથી. આવી જ્ઞાનિને અંતઃકરણમાં કદી પણ પ્રકટવા દેશો નહિ. કદાચ તે પ્રકટવાનો સંભવ આવે તો તત્કાળ પ્રસન્નતાના વિચારો કરજો, અને અન્યને પ્રસન્નતા યાચ એવા શબ્દો સાવધાનતા રાખીને બોલજો. આવી સાવધાનતા ન રાખવાથી ઘણા મનુષ્યો દીર્ઘ કાળના રોહને એક ક્ષણમાં તોડી નાંખે છે. અંતઃકરણની બચ્ચતાને લીધે તેઓ ન બોલવાનાં વચનો બોલી બેસે છે. પતિ સ્ત્રીને કહે છે, જા અહિંથી તારું કાળુ કર; તારું મોં મને ન બતાવીશ. સ્ત્રી પતિને કહે છે, તમે હમણાં મારું નામ ન દેશો; અહિં દુઃખથી બળી જઈએ છીએ તેમાં દાઝવાઉપર ડામ દેવાનો તમારો આ શો સ્વભાવ પડેલો છે! જાએ, તમે તમારું કામ કરો, અને મને મારે પડી રહેવા દો. આવાં કટોર વચનો પ્રતિકૂળ ઘોતનને પ્રકટાવ્યા વિના રહેતાં નથી. સ્ત્રીએ પતિઉપર તેમ પતિએ સ્ત્રી ઉપર અંતઃકરણમાં એક ક્ષણ પણ અભાવને ન ઉપજવા દેવો જોઈએ. આવો અભાવ કોઈ દિવસ ન ઉપજે માટે તેમણે આત્મઘોતનવડે પોતાના પ્રેમને નિરંતર બળવાનું કર્યાં કરવો જોઈએ. સ્ત્રીએ દિવસમાં અનેક વાર પોતાના મનસાથે બોલવું જોઈએ કે 'મારા પતિ મને પ્રતિ-ક્ષણ પ્રાણકરતાં પણ અધિક પ્રિય થતા જાય છે. તે દિવસે દિવસે અધિક સુસ્વભાવને ધારણ કરતા જાય છે. પતિએ પણ દિવસમાં અનેક વાર આત્મઘોતન કરવું જોઈએ કે મારી પત્ની 'મને પ્રતિદિન અધિક અને અધિક પ્રિય થતી જાય છે. તેનામાં સદૃશ્યો પ્રતિકૂળ વૃદ્ધિને પામતા જાય છે. આવા અભ્યાસનાં ઉત્તમ ફળ ઉત્પન્ન થયાવિના રહેતાં જ નથી.

* * * વિચારના અને વર્તનના ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશોમાં ઘોતનનો સદુપયોગ કરવાની ઉપર જે સૂચના કરવામાં આવી છે તેથી એવો ભાવ ગ્રહણ કરવાનો નથી કે આખો દિવસ અત્યુક્ત ગોઠવી-શબ્દો વાક્યો આપણે મનમાં તથા મુખથી બોલ્યા કરતાં વ્યવસ્થાપિત પ્રયત્ન કરીને જે કંઈ ક્રિયા આપણે કરીએ છીએ, જે કંઈ શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ, અને જે કંઈ વિચાર આપણે કરીએ છીએ, તે ઘોતન છે. જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ, બોલીએ છીએ અથવા વિચારીએ છીએ તે પ્રત્યેક ક્રિયા, શબ્દ, અને વિચાર આપણા પોતાના મનમાં, અથવા જેમના સંબંધમાં આપણે આવીએ છીએ તેમના મનમાં તે જ ભાવના ઝુલુને ઉત્પન્ન કરે છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ઉત્પન્ન કરવાની આપણી ઇચ્છા છે? સંસારમાં જે દુઃખો અને કલહો નિહાળ્યા પછી જોઈએ છીએ તેમની વૃદ્ધિ કરવાની અને તેમને સ્થિર રાખવાની જો આપણી ઇચ્છા હોય તો મન, વાણી તથા શરીરનાં આપણે એવા વ્યાપારો કરવા જોઈએ કે જેથી તે દુઃખોની વૃદ્ધિ યાચ. એથી ઉલટું સંસારમાંથી દુઃખોને યોગ્ય કરી મુખને ઉત્પન્ન કરવાની, તેને સ્થિર રાખવાની, તથા તેની વૃદ્ધિ કરવાની જો આપણી ઇચ્છા હોય તો મન, વાણી, તથા શરીરથી આપણે એવા વ્યાપાર કરવા જોઈએ કે જેથી દુઃખો યોગ્ય યાચ, અને મુખની વૃદ્ધિ યાચ. જેવા આપણે વિચાર કરીએ છીએ, જેવી આપણે વાણી વદીએ છીએ અને જેવી આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ, તે દિશામાં જ

આપણી ગતિ થાય છે. અને પ્રત્યેક સદિવેકી મનુષ્યની ઇચ્છા સુખપ્રાપ્તિ જ ગમન કરવાની હોવાથી આપણે મનમાં, વાણીમાં તથા વર્તનમાં સુખનું જ ઘોષન કરવું જોઈએ.

* * હું સતસ્વરૂપ છું, ચિત્સ્વરૂપ છું, અને આનંદસ્વરૂપ છું, એવા વિચારો ધણાં વર્ષશુધી તમે અખંડ સંભાળ કરો તો તમે શું ધારો છો કે કેવો પરિણામ આવશે ? શું તમે એમ ધારો છો કે તમે દિવસે દિવસે અસત, અસ, અને દુઃખી થતા જશો ? શું તમે એમ ધારો છો કે આપું ચિંતન કરવાથી દિવસે દિવસે તમે અધિક અને અધિક બ્રહ્મ થતા જશો ? ઉલટું શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી પણ તમને નિશ્ચય થયો છે કે આવા અખંડ આત્મઘોષનથી મનુષ્ય ક્રમે ક્રમે શ્વેતવર્ણી હુડીને બ્રહ્મત્વને પ્રાપ્ત થતો જાય છે. જેવા વિચારો કરવાની આપણને ટેવ પડી જાય છે, તે વિચારોના સ્વરૂપપ્રમાણે જ હાં તો આપણે ઉચ્ચ સ્તરીએ છીએ અથવા હાં તો નીચે પછડાઈએ છીએ. સામાન્ય પ્રકારના વિચારો દર્શાવે છે, અને તમે સામાન્ય છો, એવું તમારા પોતાને માટે જ્ઞાન દર્શાવે છે, અને તમે તમને તેવા થયેલા અલ્પ સમયમાં જોશો; તમારી મુખ્યમુદ્રા હલકા પ્રકારની થવા માંડશે; તમારાં કૃત્યોમાં ધીરે ધીરે લઘુતા આવતી જશે; તમારાં નેત્રમાંથી વાણીમાંથી, વર્તનમાંથી સર્વમાંથી પ્રતાપ અને પ્રૌઢતા ઓછાં થવા માંડશે, અને તમે એક સામાન્ય પ્રકારના મનુષ્ય ધર્મને રહેશો. એથી ઉલટું તમારી મહત્તાના વિચારો કરવા માંડો, અને તમારી મહત્તાનું તમારા અંતરમાં જ્ઞાન કરો, અને અલ્પ સમયમાં જગતમાં તમે શુભવાળા, પ્રતાપવાળા, અને મહત્તાવાળા પુરુષતરીકે પ્રસિદ્ધ થશો. તમારા મનનાં સધળાં વલણો ઉચ્ચતાપ્રતિ વહેવા માંડશે; તમે અધિક અને અધિક સામર્થ્યશુક્ત મહત્તાને અને શ્રેષ્ઠતાને ઇચ્છવા માંડશો અને તમારા આખા શરીરમાં તમને મહત્તાનું દર્શન થવા માંડશે.

* * જે મનુષ્ય ઉચ્ચ વિચારોને નિરંતર કરે છે, અને ઉચ્ચ શ્વેતનું જ્ઞાન કરવાનો નિરંતર પ્રયત્ન સેવે છે, તેની આકૃતિ અથવા બાહ્ય સ્વરૂપ સામાન્ય મનુષ્યના જેવું હોતું નથી. કદાચ તેની મુખ્યમુદ્રા મોહ ઉપજાવે એવી ન પણ હોય તથાપિ તેના મુખઉપર પ્રૌઢતા રમી રહી હોય છે; તેના શરીરના હલનચલન વગેરે વ્યાપારોમાં જોનારને ઉચ્ચતાનું જ્ઞાન થાય છે, અને તે જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં ઉચ્ચ પુરુષતરીકે નિરાજો પડે છે. તે નિરંતર અધિક અને અધિક મહત્તાને અને સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરતો રહે છે. તેનામાં અમુક શુભો સ્વભાવ સિદ્ધ છે તેથી આમ થાય છે, એમ કંઈ નથી, પરંતુ ઉચ્ચ અને અધિક ઉચ્ચ વિચારો કરવાનો તેણે પોતાના મનને અભ્યાસ પાડ્યો છે, તેથી આમ થાય છે. વિચારની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં પોતાના મનને રમાડ્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરવાથી, પોતાનામાં જે અત્યંત ઉચ્ચ અને સર્વોત્કૃષ્ટ છે, તેને તે બહાર આણીને ક્રિયાશીલ કરે છે, અને તેથી કરીને તેનું શરીર, મન તથા વર્તન વધારે પ્રૌઢ અને વધારે પ્રતાપવાળું થતું જાય છે. તેનામાં ઉત્કૃષ્ટતા દિવસે દિવસે અધિક પ્રમાણમાં આવતી જાય છે, કારણ કે ઉત્કૃષ્ટતાને તેણે પોતાના ધ્યેયરૂપે લીધેલી છે, અને પ્યાના ધ્યેયરૂપે થાય છે અર્થાત્ જેનું મનુષ્ય પ્યાન કરે છે, તેના જેવો જ તે થાય છે, એવો સિદ્ધાંત હોવાથી તે અંતર્યામિર ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ રહે છે.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૭ થી)

હું તેની સામે થોડે છેટે, જરા પણ અવાજ ક્યાંવિના સુપકાથી એક કાચઉપર બેઠા. થોડી વારે તેણે નેત્ર ઉઘાડ્યાં, અને મારા સામું જાંબને બોલી, કેમ, તમે ક્યારના આવ્યા છો? ત્યાં બધું સમાધાન થઈ ગયું હશે. ?

હું બોલ્યો, સમાધાન થઈ ગયું કે કેમ, તે હું જાણતો નથી. આપના ગયા પછી થોડી જ વારે હું પણ ત્યાંથી અહિં આવતો રહ્યો છું; આપ કોર્ટમાંથી ચાલી ગયા કે તરત જ ત્યાં ભારે હોહા થઈ રહી હતી; અને કોર્ટના આગામી બંનેલા પ્રસંગથી તો આખા નગરમાં અત્યંત ખળભળાટ થઈ રહ્યો છે. આપને પકડવા આવેલો અમલદાર કહે છે કે તેના હાથ લાકડાના જેવો જડ થઈ ગયો છે.

તે બોલી, હા, પણ તેને હંમેશાનું નુકસાન કરવામાં આવ્યું નથી. એકાદ દલાદ વીત્યા પછી તે હાથ પાછો હતો તેવા સમાસાન્ન થઈ જશે.

મેં પૂછ્યું, આપે તેના હાથને એવું શું કર્યું કે તે એ પ્રમાણે જડ દાખલ થઈ ગયો ?

તેણે કહ્યું, માત્ર મને સ્પર્શ કરતાં મેં તેને અટકાવ્યો હતો. મારા ઉપર મંદાપલા આરોપોનું મિથ્યાપણું મેં કોર્ટમાં ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ કરી આપ્યું હતું, પરંતુ મેજસ્ટ્રેટ ન્યાય ન આપવાથી મેં મારો ન્યાય મારી મેળે જ ક્યો હતો. અન્યાયને તાલે ચવાને હું કોઈ પણ રીતે બંધાયેલી નથી. તેઓને ઇચ્છાપ્રમાણે તેઓ મારા દંડ કરવામાં અથવા મને કેદમાં મોકલવામાં સફળ થનાર નથી.

અમારે આ પ્રમાણે વાતચીત ચાલતી હતી, એટલામાં એક ગાડી પૂર વિગથી દોડતી આવી, અને અમારા કોમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. ગાડીમાં કોણ છે, તે જોવાને મિશે યોગિની પોતે જ ઉઠી, અને બારણાબંધી ગઈ. હું પણ ઉઠ્યો, અને વરંડામાં આવીને ઉભો. ગાડીમાંથી એક બીજો પોલિસ અમલદાર અને બે સિપાઈઓ ઉતર્યા. તે યોગિનીને પકડવાને આવ્યો હતો. તે ભારે કદાવર શરીરનો, મજબૂત બાંધાનો, ઉંચો, પ્રચંડ પુરખ હતો. તેના આગળ મારી પુત્રી, એક નાની, સુંકામળ કન્યાજેવી લાગતી હતી. તેના હાથમાં હાથ-કડી હતી, અને મારી પુત્રીને ભય ઉપજાવવાની ધારણાથી તેણે તેને યોગિનીની દષ્ટિ પર તેમ આગળ ધરી રાખી હતી. તે અત્યંત આવેશમાં આવી ગયેલા દેખાતો હતો. તે જેવો ગાડીમાંથી ઉતર્યો કે યોગિની, જાણે કશું અસાધારણ ન હોય તેમ શાંતિથી તેની પાસે ગઈ, અને દવા લેવા કોઈ રોગી તેની પાસે આવ્યો હોય તેમ તેને પૂછવા લાગી, કેમ તમારે શું જોઈએ છે? શા દામ માટે તમે આવ્યા છો ?

આ પ્રશ્નના પ્રશ્નો કરી ઉત્તરની વાટ જોતી તે શાંતિથી ઉભી રહી. શ્વાસ લેતો હોય તેમ મોંથી એક બે વાર સીસકારા બોલાવ્યા પછી, તે ધુરંડીયું કરીને બોલ્યો, હું તને પકડવા આવ્યો છું. પેલા બીજા અમલદારના હાથમાંથી જેમ ટોંગ્સપુરા કરીને જીરકી ગઈ તેમ, મારા હાથમાંથી જીરકું સહેલું નથી, સમજ કે ?

આ વખતે યોગિનીનાં નેત્ર કાઠ્યે જોયાં હોય તો તેને ભાન થયા વિના રહે તેમ ન હતું કે જે સમય જાય છે, તેમાં હવે કાંઈનું આવી બનનાર છે. આમ છતાં તે એક પણ અક્ષર બોલી નહિ. પોલીસ અમલદારના વર્તનથી સ્પષ્ટ થતું હતું કે ધમકાથી અને ધુસકાયાથી તેના હૃદયમાં થરકાટ ઉપજીવીને તે તેને તાબે કરવા ધારતો હતો. આથી પૂર્વોક્ત વચ્ચે બોલીને તે ભલકાખંધ આગળ આડ્યો, જરા પણ વિવેકવિના જંગલી જંટની પેઠે તેને બે હાથથી પકડી, અને જાણે કે કોઈ નાના બાળકને પકડીને તેને ઘસડીને ગાડીમાં લઈ જતો હોય તેમ તેને જોરથી પોતાના તરફ ઘસડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. યોગિની એક પણ શબ્દ બોલતી જણાઈ નહિ, તેમ જ તેના શરીરનો એક પણ અવયવ હાલતો જણાઈ નહિ, અને તો પણ જાણે આકાશમાંથી વિજળી તુટી પડી હોય તેમ તટકાળે તે પોલીસ અમલદાર ચાર ગોઠમઝાં ખાધ ગયો, અને યોગિનીથી દશ હાથ છેટે વરંડામાં એક ખુણે લાંબો ચતાપાટ થઈને પડ્યો.

એ દેખાવ જોઈને ખીલ બે સિપાઈઓ જ્યાં હતા ત્યાં જ દરી ગયા. તેઓ એકબીજાના સામું દગરદગર જોવા લાગ્યા. તે અમલદાર થોડી ક્ષણો બેભાન પડી રહ્યો. પછી નેત્રો ઉઘાડીને જોઈ ગયો, અને આમ તેમ જોવા લાગ્યો. દેટલીક વાર પછી તે ક્યાં હતો, તથા શેા પ્રસંગ બન્યો હતો, તેનું તેને સ્મરણ આવ્યું. તે અત્યંત કોપથી ઉભો થયો, અને મારા સામું ડોળા કકડાવતો કહેવા લાગ્યો, એક સરકારી અમલદારના સામે થવાને તમે દ્વિંમત ધરી છે ! હીક છે, યાદ રાખજો, હવે શું થાય છે. તે ! હું તમને પણ હાથકડી કરીને પકડી જઈશ. આપ્રમાણે બોલીને યોગિનીમાટે આજેલી હાથકડી જે નીચે પડી ગઈ હતી, તે તેણે લીધી, અને મારી પાસે આવીને મારાં કાંઈમાં તે તેણે પહેરાવી દીધી. પછી પોતાનો ઘીકા ઉચકીને મારા માથાતરફ તેને ફેવરતાં તથા મને ધમકી આપતાં તે કંઈક સ્વરે બોલ્યો, અચ્ચા ! આને માટે તમને વગરબાડની કોટડીમાં હું પંહોંચાડવું ત્યારે જ ખરો. તે અમલદારે એવું ધાર્યું હતું કે મેં જ તેને ધક્કો મારીને ચાર ગોઠમઝાં ખવડાવી દીધાં હતાં. પછી પોતાના ગળવામાંથી એક ખીજ હાથકડી કાઢીને છેક મારા નાકઆગળ લાવીને તેને ખખડાવીને તે બોલ્યો, આ સોનાનાં ઝાંઝરીયાં જોયાં કે ? ડાઘીલા કુતરાને તો મેં સાણસામાં પકડ્યો છે, પણ હજી પેલી ચૂરજી કુતરી રહી છે, તેને પકડવાને માટે આ છે; સમજ્યો કે ડોકરા ! આમ બોલી વિકરાળ વાદળની પેઠે તે યોગિનીતરફ પ્રથમના કરતાં પણ વધારે અવિવેકથી તેને પકડવાને ધસ્યો. અકેએક રાઈફલ (બંદુક) ના ધડાકાજોયો એક તીક્ષ્ણ ધડકો થયો, અને તે પહાડજોયો અમલદાર, કોઈ ઉંચા માળ-ઉપરથી પડે તેમ પૃથ્વીઉપર ધમ અવાજસાથે દૂર ખુણામાં જઈને પડ્યો. તેના પગડવાનો અવાજ એટલો બધો તો ભારે અને ભયંકર થયો હતો કે મેં ધાર્યું કે તે અમલદારનો દમ નીકળી ગયો હોવો જોઈએ. તે મુઠ્ઠાના જોયો નિશ્ચેષ્ટ પડ્યો હતો, તેના ડોળા ફટારેલા રહ્યા હતા, અને તેનું મોં ઘાણું પુણીજેવું થઈ ગયું હતું.

અંથસત્કાર.

નિરૂપ નોંધ—રાષ્ટ્રિય ધર્મનો પ્રસાર કરી દેશમાં દેશજનતાનો વિકાસ કરવાનો અત્યુપયોગ્ય કરનાર, સુરતમાંથી પ્રકટતા 'શક્તિ' પત્રે પોતાના આદ્યકોને આ 'નિરૂપ નોંધ' નવા વર્ષની ભેટતરીકે આપી છે. સ્વદેશપ્રીતિ જાગ્રત કરનાર અનેક વાક્યો, તેમ જ જાણવાયોગ્ય ઐતિહાસિક પ્રસંગોને પ્રત્યેક પૃષ્ઠની નીચે પુરુષોટ્તમમાં આપીને આ 'નોંધ' ને ઉપયોગી કરવાનો ઉત્તમ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. મૂલ્ય ૮—૨—૦

શ્રોજૈનતત્ત્વપ્રવેશિકા—(યોજક શ્રીમત્ મુનિ કર્પૂરવિજયજી; પ્રસિદ્ધકર્તા જૈન ક્ષેપરકર મંડળ, મહેસાણા) આ ગ્રંથમાં જિન—અર્હતપ્રણીત તત્ત્વનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એમ છતાં તત્ત્વજિજ્ઞાસુ કોઈ પણ મનુષ્યને તેમાં જાણવાવિચારવાનું ધણું મળી આવે એમ છે. જૈનદર્શનસંબંધી સંક્ષેપમાં જાણવા ઇચ્છનારને આ ગ્રંથ અત્યંત ઉપયોગી છે. પ્રસિદ્ધકર્તા મંડળતરફથી અધિકારિ જનોને તે મફત અથવા નજીવી કિંમતે આપવામાં આવે છે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા—આ ગ્રંથ પણ ઉક્ત મંડળતરફથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું મૂલ્ય વાચન તથા મનન છે, અર્થાત્ તેનો લાભ લેવા ઇચ્છનારને તે વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે. વિવિધ કથાઓ તથા પદ્યોદ્વારો વ્રજાચર્ય પ્રતના મહિમાને ઉત્તમ પ્રકારે વર્ણવ્યો છે.

ઉપદેશમાલા પ્રકરણ—આ ગ્રંથ પણ ઉક્ત મંડળે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. મૂળ ગ્રંથ હેતુ તીર્થંકર શ્રીવર્ધમાન સ્વામિના સુરિશ્ય શ્રીધર્મદાસ ગણીનો રચેલો છે, અને તેની સરળ વ્યાખ્યા પૂર્વેક્ત મુનિશ્રીએ કરી છે. જેમ જૈનોને તેમ જ અન્ય ધર્મવ્રતધર્મીઓને પણ આ ગ્રંથ ઉપયોગી છે. જૈન પારિભાષિક શબ્દોનો સ્થળે સ્થળે ઉપયોગ થયેલો હોવાથી તે શબ્દોના પરિચયવિનાના જિજ્ઞાસુઓને કંઈક કઠિનતાથી અર્થના યોગ થાય છે. આ ગ્રંથ પણ વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે.

બ્રહ્માશુદ્ધિઉપાય—આ ગ્રંથનાં યોજક તથા પ્રસિદ્ધકર્તા પણ પૂર્વેક્ત મુનિશ્રી તથા મંડળ છે. આ ગ્રંથમાં બીજા ઉપયોગી વિષયોસાથે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યકૃત મહાદેવસ્તોત્ર ભાષાંતરસહ પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે.

વિશ્વવિલાસ દ્વિતીય માગ—ધર્મકાંડ—(રચનાર શ. રા. અમૃતલાલ જટાશંકર યુય, રાજકોટ. મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦) આ ગ્રંથના ૬, ૭, ૮ તથા ૯ એવા ચાર વર્ગ પાડ્યા છે. ૬ તથા ૭ વર્ગમાં વિશ્વમાં પ્રવર્તતા મુખ્ય મુખ્ય આર્ય તથા અનાર્ય ધર્મોનાં સ્વરૂપો, સંક્ષેપમાં વર્ણ્યાં છે. આઠમા વર્ગમાં માતાપિતા વગેરે પ્રતિના ધર્મો તેમ જ દેશપ્રતિના ધર્મોના અંગમાં કેટલાક ઉપયોગી વિષયો વર્ણ્યાં છે. નવમાં વર્ગમાં યાત્રાનાં ધામ, દૈત અદૈત, વર્ણભેદ વગેરે વિષયો વર્ણ્યાં છે. આખો ગ્રંથ વિવિધ ધર્મો તથા પદ્યો વગેરેનાં સ્વરૂપોને વર્ણવનાર 'એન્સાઇક્લોપીડિયા' (Encyclopedia—સર્વ વિષયોનો ભંડાર) જેવો છે. તેમાં આવેલા અસંખ્ય ઉપયોગી વિષયોનું આ સંક્ષિપ્ત 'સત્કાર'માં વાચકને લાભ કરાવવું અશક્ય છે. તેના લેખક અત્યંત પરિશ્રમ લેઈને ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક ઉપયોગી ગ્રંથની વૃદ્ધિ કરી છે. ગ્રંથની ભાષા અત્યંત સરળ છે. ગમે તેવા વાચકને આકર્ષણ કરે એવું, આખા

મંદવાડમાં ખાવાથી લાખો મનુષ્યોનાં અકાળ મૃત્યુ થાય છે.

મંદવાડમાં અન્ન ઝેરજેવી અસર કરે છે, એ વાત-મનુષ્યો ક્યારે-રામજશે? મંદવાડમાં અન્નઉપરથી રચિનો નાશ કરીને કુદરત, ખાવાથી હાનિ થાય છે, એવું પ્રત્યેક રોગીને સૂચવે છે, તે છતાં રોગીઓ પરાણે પરાણે ખાય છે, અને રોગીઓનાં સંબંધીઓ પણ જે તે રીતે તેમના પેટમાં અધિક અન્ન જાય એવી પેરવી કરતાં જ રહે છે. થોડા જ મનુષ્યો જાણે છે કે આત્મી સ્થિતિમાં ગ્રહણ કરવામાં આવેલું અન્ન શરીરને લેશ પણ પોષણ આપતું નથી, પણ ઉલટું વિષ થઈને રોગનો વધારો કરે છે. રોગીને જોવા આવનાર લગભગ પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે લાઈ! તમારાથી જે ટ્રાંજીયા ખવાય છે ખરું? જાણે રોગમાં ખાતું. એ અત્યંત મહત્વની વાત ન હોય! સર્વ મનુષ્યોની અને જે મને યથાર્થ જ્ઞાન હોયું જોઈએ, એવા વૈદ્યો તથા હોસ્પિટલોની પણ માટે લાગે એવી સમજણ હોય છે કે જો રોગી ખાશે નહિ તો તેની શક્તિનો નાશ થશે, અને તેથી તેના સારા થવાનો સર્વ સંભવ નાશ પામશે. આથી તેઓ જે તે રીતે, ખાવાને માટે એક કજીની પણ ઇન્જન ન કરનાર જહાઝમાં દુધ, રાખડી, ખીચડી, દાળભાત વગેરે નાંખ નાંખ કરે છે. મરવાની અણિઉપર આવેલા રોગીઓને પણ ઘણા હોસ્પિટલો અમચાથી દસાકે દસાકે થોડું દુધ પાયા જ કરે છે. દુધ પી ન શકે એવા અસાવધ રોગીઓને પાણીમાં પીચકરી માંથી પણ તેઓ દુધ આપવાને સુકતા નથી. શું આથી રોગીને પોષણ મળે છે અને તે જીવે છે? કુદરતના નિયમનું આગ્રમાણે હૃદયપરાંત ઉદ્વેગન કરવાથી શોમાં નવાળું રોગીઓ અકાળ મૃત્યુને પામે છે. જેમનું જહાઝ મજાથી બળવાન હોય છે, એવા જ રોગીઓ, આત્મી પ્રાણધાતક સારવારમાંથી પાછા જોતા થવા પામે છે; બાકી નિર્જન આંધાવાળા, અને યોગી જીવનશક્તિવાળા સર્વ તો મૃત્યુના ગ્રાસ થઈ પડે છે. આગંતુક તીવ્ર વ્યાધિઓમાં (acute illness) આગ્રમાણે બળાહારથી અન્નને આપવાથી પ્રતિરર્ષી લાખો મનુષ્યોનાં મૃત્યુ થાય છે. સો વર્ષ પૂરાં થયાં વિના, જગતમાં જેટલા જેટલા મનુષ્યોનાં મંદવાડથી મૃત્યુ થાય છે, તે સર્વનાં આગ્રમાણે બળાહારથી અન્નને ગ્રહણ કરવાથી જ મૃત્યુ થયાં હોય છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. લગભગ બધા જ વ્યાધિઓ ખાવાથી થાય છે, ખાવાથી લાંબા સમય મુદ્દી પહોંચે છે, અને ખાવાથી જ વધે છે. આથી મંદવાડ આવતાં જ જો ખાવાનું બંધ કરવામાં આવે, અર્થાત્ કેવળ નિંદ્રાજા જે ત્રણ કે ચાર ઉપવાસ જહાઝમાં કરવામાં આવે તો દવાવગર વ્યાધિ માટે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ આરોગ્ય પૂર્વકરતાં પણ વધારે સારું થાય છે. પશુઓ ન્યારે માંદાં પડે છે, સારે કદી પણ ખાતાં નથી. જનાવર પોતાની પ્રેરણાશુદ્ધિ પ્રમાણે જ, ચાલે છે. તેની પ્રેરણાશુદ્ધિ તેને કહે છે કે આગંતુક તીવ્ર વ્યાધિમાં ખોરાકની જરા પણ જરૂર નથી, તે જહાઝમાં પચતો નથી, અને શરીરમાં રહેલા સઘળા બળનો ઉપયોગ, આવેલા રોગને કાઢવા માટે છે, કંઈ અન્નને પચાવવા માટે નથી. પણ જનાવરથી શુદ્ધિમાનમાં પોતાને ગણતા મનુષ્યે જ પ્રેરણાશુદ્ધિને છુદી નાંખી છે, અને આધાપિના ઉભું શી રીતે થવાશે, એવી લુપ્ત દેવીજ આગળ આણીને મંદવાડમાં આંખો મીચીને ખાઈને કુદરતના નિયમનું ઉદ્વેગન કર્યું છે. પરિણામ એ આવ્યો છે કે વૈદ્યો ન્યારે હં જોડો વર્ષ જીવે છે, અને હાથી, હરણ, ગરૂ, પોપટ, કાગડો, હંસ, પાંક અને કાપીનામની

માછલીઓ, સાપ, મગર વગેરે સૌ વર્ષ જીવે છે ત્યારે મનુષ્ય સરાસરી ૫૦ વર્ષ પણ જીવેતો નથી. આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે મનુષ્ય જેને સઠી દલકામાં દલકો ગણે છે, એવો ગંધડો પણ તેના કરતાં વધારે જીવે છે.

મંદવાડને મૂળમાંથી જ દાખી દેવાને ઇચ્છનારે તે આવતાં જ ખાવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. પાણી ઇચ્છાપ્રમાણે પીવું, અને ખુલ્લી દવામાં બધાં સુધી વ્યાધિનાં સર્વ ચિહ્ન રાખી જાય ત્યાંસુધી વિશ્રાંતિ લેતા પડ્યા રહેવું. મોટી મોટી મૃત્યુવાન દવાઓ જે નથી કરી શકતી તે એકલો આ જ ઉપાય અરૂપ સમયમાં સાંધી શકે છે.

ઘણા દિવસના જીવતા વ્યાધિમાં રોગ મટી જતાં સુધી બિલકુલ ખાવાનું બંધ કરવું યોગ્ય નથી. આવે પ્રસંગે ગાળે ગાળે એક કે બે બે ઉપવાસ કરતાં રહેવું, અને ખાવાના દિવસોમાં માત્ર એક વાર ખાવું, અને તે પણ જીભથી અર્ધું ખાવું. આપ્રમાણે વર્તનાર વ્યાધિથી મુક્ત થયા વિના રહેશે જ નહિ.

ખરી કકડીને જીભ લાગ્યા વિના ખાવું, એ મંદવાડને આમંત્રણ કરનાર છે. એાછી રચિ, એ જઠરની યાત્રા ગયેલી સ્થિતિ સૂચવે છે; અને યાત્રા ગયેલા ઘોડાને જેમ પાછો ગાડીએ જોડવો, એ તેને મારી નાંખવા બરાબર છે, તેમ યાત્રા ગયેલા જઠરમાં પાછું અન્ન નાંખવું, એ જઠરને અધિક દુર્બળ કરનાર છે. યાત્રા ગયેલા ઘોડો વિશ્રાંતિથી જેમ પાછો બળવાન અને તાજે થાય છે, તેમ યાત્રા ગયેલું જઠર ઉપવાસરૂપ વિશ્રાંતિથી પાછું બળવાન થાય છે. મંદવાડમાં જઠર યાત્રા ગયેલું હોય છે, અને તેથી ઉપવાસ એ જ તેનો ખરો ઉપાય છે. દરાનું અને અન્નનું ગ્રહણ તેને વધારે ક્રિયા કરવાની ફરજ પાડે છે, અને તેથી તે અધિક દુર્બળ થાય છે.

ત્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના મહોત્સવો.

ગયા માર્ગની કૃષ્ણ ચતુર્દશીએ આ વર્ષનો ૮૨ મો મહોત્સવ પ્રતિષ્ઠાના નિયમાનુસાર પાલન કરવામાં આવ્યો હતો. એ પ્રસંગે શ્રીયુત અખાત્રાજી છુસાખીરામ જાનીએ 'શુ' ઇન્દ્રની કૃપાદિમાં ભક્તની ઉત્કૃષ્ટતાના કે નિકૃષ્ટતાના બેદ છે, તે વિષયઉપર, તથા આ પત્રના વ્યવસ્થાપકે ' પ્રેમસ્ તથા શ્રેયસ્ની સિદ્ધિમાં પ્રવર્તતા એક આધ્યાત્મિક નિયમ,' એ વિષય-ઉપર વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. અન્ય કાર્યક્રમ પૂર્વ ઉત્સવોપ્રમાણે જ થયેલા હોવાથી અત્ર વ્યર્થ સ્થળ રોકવું નથી.

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો તથા તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો.

(અનુસંધાન ગયા અંદાજ ૫૪ ૧૨ થી.)

આ સર્વથી સમજાય છે કે જે અંતઃકરણની કલ્પના આધુનિક નથી, એ સંભાવના હાલ જ થઈ નથી, પણ પૂર્વથી શ્રુતિઆદિથી સંમત ચાલી આવેલી છે. અહિં તમને શંકા થશે કે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં એક સ્થળે સૂક્ષ્મ મનોવૃત્તિવડે તૈજસને ભોગની સંપત્તિ કહી છે અને

અન્યત્ર અવિદ્યાદૃષ્ટિવડે ભોગતી સપત્તિ દહી છે, તો એમાં વિરોધ નથી? અને વિરોધ છે તો એ બેનું પ્રામાણ્ય કેવી રીતે? વળી અન્ય શંકા એ યશે કે આ વિષયમાં જે સ્વાભાવસા-
મર્થ આદિવાળાં બે મન વિવક્ષિત છે તેવા જ પ્રકારનાં બે મનનું શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન છે? આ બે
શંકા અત્ર યવાનો સંભવ છે અને તે બંને ઉચિત છે. પણ સગળજોને ધર્મત્રયોઉપર
શ્રદ્ધા હોય છે પણ ધર્મ ત્રયોનું શેમાં પ્રામાણ્ય છે અને શેમાં નથી તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ તેમને
નહિ હોવાથી આ આદિ અનેક પ્રકારે તેમને શંકા થાય છે. થોડા સમયપૂર્વે એક એવા જ
સર્જન પ્રશ્ન કર્યો હતો કે મનુષ્યનું મરણ થાય છે 'સારે તેની પાછળ રહવાદવાનું' આવે છે
તેનું વેદમાં વિધાન છે કે નહિ? અર્થાત્ વેદમાં જો એ વાત આવતી હોય તો માનવાજીવી
છે અને નહિ તો નહિ. વેદપ્રતિ અને તન્મૂલક પ્રવૃત્તિધર્મ અને નિવૃત્તિધર્મને પ્રતિપાદન ક-
રનાર સર્વ ધર્મત્રયોપ્રતિ શ્રદ્ધાને લીધે આવી શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ આવાં
મનુષ્યોએ વેદમાં શું હોયું' ધટે અને શું નહિ હોયું' ધટે તેનો વિચાર બાલુએ મૂકવો ઉચિત
નથી. વેદ અભ્યુદય અને નિઃક્રોધસ એ બેને ઉદ્દેશીને પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મનું પ્રતિ-
પાદન કરે છે અને તેથી આપણી પ્રજાને સર્વોપરિ ધર્મત્રય છે. પણ ધર્મત્રય અને વિ-
જ્ઞાન એ બે એક નથી. ધર્મત્રયને વિજ્ઞાનની મદદની અપેક્ષા રહે છે પણ વિજ્ઞાનના વિષ-
યમાં ધર્મત્રયે હુમલો કરવો ઉચિત નથી તેમ જ ધર્મના વિષયમાં વિજ્ઞાને હુમલો કરવાનો
નથી. બંનેના વિષય ભિન્ન ભિન્ન છે અને તે ભિન્ન ભિન્ન જ રાખવા જોઈએ. આ સાદા
નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવાથી ધર્મસંસ્થાઓ અનેક વિપત્તિમાં આવી પડે છે, અનેક સિદ્ધાન્તો
જે ધર્મના નથી તેને ધર્મના ગણી લેવાથી ધર્મત્રયોએ તેનું સમર્થન કરવાનું આવી પડે છે
અને તેમાં વિજ્ઞાનસાથે વિરોધ થવાથી પરિણામ એ આવે છે કે ધર્મત્રયો અપ્રદેય થઈ
રહે છે અને વિજ્ઞાનનો વિકાસ થતો અટકે છે. ધર્મસંસ્થાના ઈતિહાસ જોનારને આ પરિ-
ણામ સર્વત્ર જણાય તેવો છે. તેથી સર્વ સુઠ વિવેચક પુરુષો ધર્મ અને વિજ્ઞાન એ બેની
મર્યાદા ભિન્ન ભિન્ન જ રચાવે છે. ગ્રે. માર્વિન પોતાના Introduction to
Systematic Philosophy નામના ગ્રંથમાં ૧૪૪૨ માં જણાવે છે The work
of religion is to give man the ultimate ideals which he
shall live, to show him the meaning & destiny of his life, to
reconcile him to the evil, the sorrow and disappointment that
life has in store for all, to give him ideals & inspiration to over-
come these obstacles, to save him from the power of sin, to
renew in him an enthusiasm for righteousness, and finally to
fill his heart with that love & trust in the infinite order of
things which alone can make him a son of God and can bring
his finite life into harmony with the infinite life of God-જે પ-
રિણામિ ઉચ્ચ ઉદ્દેશો મનુષ્યોએ આચારમાં ઉતારવાના છે તે તેમને દર્શાવવા, હવનનું સાધકપણું
શેમાં છે, હવનનું પરિણામ કેટલું છે તે જણાવવું, સર્વ મનુષ્યોને પોતાના હવનમાં જે અનર્થ
શોધ અને નિરુસાદ થવાના પ્રસંગો આવવાનો સંભવ છે તે સર્વને સમવૃત્તિથી કેવી રીતે સહન કરી
અતીત કરવા તે શીખવવું, આ સર્વની સામે દૃઢપણે ધર્મ શકાય એવા આશયો અને ઉત્સાહ મનુ-

જોમાં સ્થાપવા, નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિથી રક્ષી સદાચાર અને સદ્શુભ્રાંતિ મનુષ્યોની તીવ્ર ઇચ્છા દર્શાવી, અને પરિણામે પરમાત્માપ્રતિની યથાર્થ અદ્વા અને લક્ષિત એમના હૃદયમાં છાપવી કે જેથી પોતાના જીવનને પરમાત્માના અમર્યાદ જીવનસાથે ઐક્ય કરી એ યથાર્થપણે પરમાત્માના અંશરૂપે અથવા પરમાત્મારૂપે સ્થિત થઈ રહે-આ સર્વ કરવું એ ધર્મશ્રેયોનું કામ છે. અને એ કરવા માટે ધર્મશ્રેયોને શું કરવું પડે છે? એ સંબંધમાં એ જ અંશદાર જણાવે છે કે To do her work well religion needs science, needs the results of science, needs all the help that science can bring her. But religion is not called upon to be science, to assume in any way a responsibility for the conclusions that science reaches-આ સર્વ દાર્શનિક ભાર વહન કરવા માટે ધર્મશ્રેયોને વિજ્ઞાનની અપેક્ષા રહે છે, વિજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તો અપેક્ષિત રહે છે, વિજ્ઞાન જે જે સદાચ આપી શકે તે સર્વની અપેક્ષા રહે છે, પણ એથી એવું નથી કરવું કે ધર્મશાસ્ત્રે વિજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોનું જોખમ પોતાને માથે બોરી લેવું. તેથી બન્નેનાં કાર્યો પૃથક્ પૃથક્ હોવાથી બન્નેએ પોતાની મર્યાદામાં જ વર્તવાની જરૂર છે. આ પરિણામ સિદ્ધાન્ત જણાવતાં શ્રી. આર્ચિન કહે છે કે Religion & Science have two distinct problems to answer, and these two great types of interpretation must therefore become further & further differentiated as civilization & human thought progress (પૃષ્ઠ ૪૮૧)-ધર્મશાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર એ બન્ને, એ બે પૃથક્ પૃથક્ વિષયોનું ઉત્તર આપવાનું છે અને તેથી કરીને વિશ્વવિવેચનની આ બે પ્રક્રિયાઓ જેમ જેમ સુધારા વધતો જાય અને જેમ જેમ મનુષ્યમતિનો વિકાસ થતો જાય તેમ તેમ પૃથક્ પૃથક્ સ્થાપવાની ખાસ અગત્ય છે. આ જે સિદ્ધાન્ત હાલની સમયમાં પશ્ચિમની પ્રજા જણાવે છે તે સિદ્ધાન્ત પર આપણા શાસ્ત્રધારો ક્યારના આવી ગયા છે. પ્રથમ તો પ્રમાણનું લક્ષણ જ તેમણે એ બાંધ્યું છે કે જે અધ્યાધિત અને અજ્ઞાત અર્થને જણાવે તે પ્રમાણ છે. આ લક્ષણ બાંધી એમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે જે વિજ્ઞાનથી જણાય તેમ છે તે અજ્ઞાતની કોઈમાં નથી અને તેથી તેને જણાવવાર અતિ પ્રમાણપદને પામતી નથી, અર્થાત્ તે જણાવવા વેદની અપેક્ષા જ નથી. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેઓ સ્ટીમ ઇન્જિન, સ્ટીમર, આદિ વેદમાંથી કાઢી આપવા પ્રયત્ન કરે છે, વેદમાં પણ હાલની શોધો છે, વેદ એ સર્વનું પ્રતિપાદન કરે છે, વેદમાં મોટા પુરુષોને માન આપવાનું લખ્યું છે વગેરે અર્થાત્ આવા લૌકિક પ્રમાણથી જણાતા સિદ્ધાન્તો તથા અર્થોને માટે જેઓ વેદોના મારી મચીને અર્થ કરે છે તેઓ વેદના સ્વરૂપથી કેવળ અજ્ઞાત છે, ધર્મ વિષયમાં તેઓ પોતાથી મતિની મંદતા જ સૂચવે છે અને જનસમાજમાં અગ્રદા આદિ આસુરી સંપત્તિના પ્રવર્તક માત્ર થઈ પડે છે. જે વસ્તુ લૌકિક પ્રમાણથી જણાતી નથી તેને માટે જ દિવ્યદૃષ્ટિની અપેક્ષા રહે છે અને તેને માટે જ આર્ષશ્રેયો તથા વેદના પ્રામાણ્યની અપેક્ષા રહે છે. ત્રિપ પદાર્થનો વિભાગ થયે રહન થયું એ સમગ્રામ છે માટે તેનું વેદમાં વિધાન શોધવું એ મૂર્ખતા જ છે. શરીરને સાફ સાંખવું કેમકે તેથી આરોગ્ય વધે છે એ માટે વેદની શ્રુતિનું પ્રમાણ માગવું એ વેદનું હાસ્ય કરવાનું કામ છે. વારંસો અમુકને જાય અને અમુકને ન જાય, અમુક પ્રકારે ખેતી કરવી, અમુક બીજ વાવવાં, અમુક ઋતુમાં ગરમ વસ્ત્ર

પહેરવાં, મનુષ્યે જે જ વસ્ત્રો રાખવાં, ધાતીયું માત્ર પહેરવું અને પાટલુન ન પહેરવાં, ખાખરાં રાખવાં અથવા ન રાખવાં, અમુક પદાર્થો ખાવા અને નહિ ખાવા દ્રવ્યાદિ અસંખ્ય વિષયો જેનો નિર્ણય લૌકિક પ્રમાણથી થઈ શકે તેવો છે તેમાં વેદનું પ્રામાણ્ય છે જ નહિ, કેમકે એ સંબંધી વેદમાં પ્રતિપાદન આવે તોપણ તે વાક્યો જ્ઞાતમાપક હોવાથી પ્રમાણ ક્રોટિમાં આવી શકતાં નથી. આમ હોવાથી જ એમાં વાક્યોવડે પ્રતિપાદન કરાતો અર્થ અસિદ્ધ જણાય તો તેમાં વેદનું પ્રામાણ્ય લેશ પણ ધટતું નથી. વાયુર્વેદોશિષ્ટા દેવતા વાયુ એ સૌથી વધારે ગતિ દરનાર દેવ છે એ વેદનું કથન, વાયુકરતાં વિદ્યુત્ પ્રકાર આદિનો વેગ વધારે જણાયો છે તેથી અસિદ્ધ છે છતાં તેટલા ઉપરથી વેદનું પ્રામાણ્ય લેશ પણ ગ્રાહ્યું થતું નથી કેમકે વાયુને ગતિમાં સર્વોપરિ સ્થાપન કરવો એમાં આ વાક્યનું પ્રામાણ્ય છે જ નહિ. પુરુષમતિથી વાયુને અતિ ત્વરિત માનવામાં આવે છે તેનો અનુવાદ માત્ર આ શ્રુતિ કરી એથી વિધિની શ્રુતિ જણાવે છે. આમ છતાં કોઈ ઉદીને કહે કે શ્રુતિમાં તો વાયુનો વેગ સૌથી વધારે કહ્યો છે મારે વિદ્યુત્તનો અથવા પ્રકાશનો વેગ તમ વધારે લખ્યો છે તે તમારું લખાણ વદવિરુદ્ધ છે, અથવા વેદમાં આમ કહ્યું છે અને વિજ્ઞાનથી વાયુના કરતાં વિદ્યુત્ આદિનો વેગ વધારે જણાયો છે મારે વેદ એ અપ્રમાણ્ય ગ્રંથ છે તો એ બંને પુરુષો પોતાના અજ્ઞાનનો જ આવિષ્કાર કરે છે. વેદનું પ્રામાણ્ય જે વસ્તુમાં જ છે; કર્મ અને ક્ષત્ર. ત્યાં લૌકિક કર્મ નહિ પણ જે વૈદિક કર્મો છે, જેવા કે અગ્નિહોત્ર, જ્યોતિષ્ટોમાદિ યાગ, ઉપાસના વગેરે, તે સર્વ લૌકિક પ્રમાણથી જણાય તેમ નથી. લૌકિક પ્રમાણથી એવું જાણી શકાય તેમ નથી કે અમુક કર્મથી અમુક દેવ પ્રસન્ન થાય છે, અમુક દેવની અમુક પ્રકારે ઉપાસના કરવાથી અમુક ફલ મળે છે, અમુક ફળમાટે અમુક દેવની અમુક વિધિથી જ ઉપાસના કરવી વગેરે-તેથી એ સ્થાપન કરવા વેદનું પ્રામાણ્ય છે. એ શિવાય લૌકિક આચાર, લૌકિક કર્મ વગેરેનું જે વેદમાં પ્રતિપાદન આવે છે તેમાં વેદનું વારત્તવ પ્રામાણ્ય નથી. આમ હોવાથી વેદની સિન્ન સિન્ન શાખામાં આવાં કર્મોના સંબંધમાં મનભેદ પણ જણાય છે, તે ઉપપન્ન કરે છે. સ્મૃતિકારના મનભેદ પણ ઉપપતિયુક્ત કરે છે. આવા જે સામાન્ય આચાર અને કર્મો છે તેમાં તે તે સમયાદિને અનુસરીને ભેદ થતો જ જાય છે અને તે થવો જ જોઈએ; અને તેમ થતાં તે તે સમયને અનુસરી આર્થ ગ્રંથકર્તા તે તે આચાર અને કર્મને તેવા તેવા રૂપે સ્થાપે એ સર્વ નિર્દોષ જ છે. એમાં વેદસાથે કોઈ રીતે બાધ આવે તેમ નથી. આથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે જેઓ વેદના કર્મોનું દષ્ટ ૫ળ માત્ર દરે છે તેઓ પણ પ્રામાણ્ય વિષયમાં પોતાના અંતરમાં પ્રસન્નતા કાલ રાત્રિના અજ્ઞાનને જ પોતાની વાણીથી જાહેર કરે છે. યજ્ઞયાગ કરવા તે જ્ઞે હવાની શુદ્ધિમાટે જ હોત તો એ અર્થ વિજ્ઞાનની મર્યાદામાં હોવાથી વેદનું એમાં પ્રામાણ્ય જ રહેતું નથી, તેથી અદષ્ટ ફળનું અને અદષ્ટ ફળમાટેનાં કર્મોનાં વિધાન અને નિર્ધાર કરવા એમાં કર્મકાણ્ડ ભાગનું પ્રામાણ્ય છે. આ અર્થ સ્પષ્ટપણે પૂર્વમીમાંસા શાસ્ત્ર વિસ્તારથી ચર્ચેલો છે. અને એ જ પ્રમાણે ઉપનિષદ્ આદિ જ્ઞાનકાણ્ડનું પ્રામાણ્ય શૂન્ય આવ્યો છે, તેવો છે; અંતઃકર્મ આત્મું છે તેવું છે; આવા સામર્થ્યવાળું છે, તેવા સામર્થ્યવાળું છે કહ્યાદિ દ્વંદ્વ પ્રમાણથી જાત થતા અર્થોના પ્રતિપાદનમાં નથી જ. એ સંબંધમાં જે શ્રુતિઓ જણાય તે માત્ર અનુવાદ દરનાર શ્રુતિ છે. એ ભાગનું પ્રામાણ્ય, તે માત્ર સર્વ પ્રમાણથી અજેય જે ક્ષત્રાત્મક તે જણાવવામાં જ છે.

(અપૂર્ણ)

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

મહાપુરુષો કેવાં લક્ષણોવડે અશ્વિનુદયને પ્રાપ્ત થયા હોય છે.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૬૭ થી)

અશ્વિનુદય પ્રાપ્ત કરવાનો રાજમાર્ગ.

શ્રદ્ધાને ધારણ કરો; વિપત્તિમાંથી સંપત્તિમાં આવવાનો એ રાજમાર્ગ છે. જે કરવાની તમને ઇચ્છા હોય છે, તે કરવાનું શ્રદ્ધા તમને બળ આપે છે; જેટલા સામર્થ્યની તમારે જરૂર હોય છે, જેટલું સામર્થ્ય તમારે જોઈતું હોય છે, તે સર્વ સામર્થ્ય તમને આપવાનું શ્રદ્ધામાં બળ છે; આશાસ્ત્રનો સિદ્ધ નિશ્ચય છે. તમારામાં જે સર્વ સામર્થ્ય રહેલું છે, તે સર્વ સામર્થ્યની સાથે શ્રદ્ધા મનનો સંબંધ કરે છે; વિશ્વમાં જે અમર્યાદ સામર્થ્ય રહેલું છે, તેની સાથે શ્રદ્ધા મનનો સંબંધ કરે છે. આમ હોવાથી શ્રદ્ધાને સર્વ સુલભ છે, શ્રદ્ધાને કશું અસાધ્ય નથી, શ્રદ્ધા અસંબંધિત વસ્તુઓને પણ સંબંધિત કરે છે, એ પ્રકારના નિશ્ચયો જે જનમંડળમાં પ્રચલિત છે, તે સશસ્ત્ર છે; દ્રેવજ સત્ય છે. તમારામાં જોઈએ તેટલું બળ હોય છે, તો તમે ગમે તે કામ કરી શકો છો; શ્રદ્ધા તમારે જેટલું જોઈએ તેટલું બળ તમને નિરંતર અધિક અધિક પ્રમાણમાં આપ્યા જ કરે છે. ત્યાં સુધી તમે તમારા પોતાનામાં શ્રદ્ધાને વધારો છો, ત્યાં સુધી તમે તમારામાં બળની વૃદ્ધિ કર્યાંજ કરો છો, અને તમારી શ્રદ્ધામાં નિરંતર વૃદ્ધિ કર્યાં કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે.

અંતઃકરણમાં જ્યારે યથાર્થ ઉઠી દદ શ્રદ્ધા પ્રવર્તી રહે છે, ત્યારે કામ કરવાના સામર્થ્યમાં તથા યોગ્યતામાં ઉત્તમમાં વધારો થાય છે. તમારા કામ કરવાના સામર્થ્યમાં તમને જ્યારે શ્રદ્ધા પ્રકટે છે, ત્યારે તે સામર્થ્યના વાસ્તવિક અંતરાત્મામાં તમારો માનસિક પ્રવેશ થાય છે, અને તેમ થતાં તે સામર્થ્યમાં જે કંઈ રહ્યું હોય છે તે સર્વને

તમે જાગૃત્ કંઈ છો. પણ આ સર્વની મર્યાદા આટલી જ છે, એવું કંઈ નથી. તમારામાં રહેલી કોઈ પણ શક્તિનું પ્રતિદિન અધિક અધિક સામર્થ્ય તમે જાગૃત્ કરી શકે એમ છે, અને આપ્રમાણે તમારાથી જાગૃત્ કરી શકાય એવા સામર્થ્યનું ફેટલું પ્રમાણ છે, તેનું તમારાથી કદી પણ માપ નીકળી શકે તેમ નથી. કોઈ પણ શક્તિમાં જેમ અધિક સામર્થ્યનો તમે વિકાસ કરો છો, તેમ વધારે સામર્થ્યનો વિકાસ કરવાનું તે શક્તિમાં બળ આવતું જાય છે. આથી રૂપ થાય છે કે જે દિવસથી શ્રદ્ધાની વાસ્તવિક કુચી તમારા હાથમાં આવે છે, તે દિવસથી તમે ગમે તે ઉદ્યોગ કરતા હશો તોપણ તમારી ઉન્નતિ અધિક અને અધિક થવા લાગે છે. અને તમારામાં સર્વોત્તમ, સર્વથી મહાન, અને સર્વથી શુભ, એવું જે કંઈ છે, તે સર્વને જાગૃત્ કરવાનો અને તેમાં પ્રવેશવાનો તમારા મનના પ્રત્યેક વ્યાપારને અભ્યાસ પાઠ્યાથી શ્રદ્ધાની વાસ્તવિક કુચી તમારા હાથમાં આવે છે. જેના જેના ઉપર તમે તમારી વૃત્તિ નાંખો, તે પ્રત્યેકમાં શ્રદ્ધા ધરો; અને જેમાં તમે વૃત્તિને નાંખો અર્થાત્ તમારા મનને એકાગ્ર કરો, તેમાં રહેલા સર્વમાં મનપડે પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરો. અલ્પ સમયમાં તમારા હાથમાં કુચી આવશે; અલ્પ સમયમાં અધિક અધિક બળથી તમે અધિક અધિક ચેતન્યમય થતા જાઓ છો, એવું તમને ભાન થશે, અને તે સમયથી તમારા વાસ્તવિક અનુદયનો આરંભ થશે.

વાસ્તવિક શ્રદ્ધા સવદા શાંત-પ્રગટ શાંત હોય છે, પણ તેની સાથે તે અત્યંત બળથી સુક્ત હોય છે. જેને શ્રદ્ધાના બળવાન અને છેક ઉંડા ભાગમાં પ્રવેશી જતો વ્યાપાર આપણામાં રહેલા પ્રત્યેક તરતમાં અત્યંત ભારેમાં ભારે જાગૃતિ આણે છે, તોપણ શ્રદ્ધા પોતે કદી પણ આવેશમાં આવી જતી નથી, કદી પણ ભારે દોહાને પામતી નથી; તે સર્વદા સ્વસ્થ, પ્રશાંત અને અન્યતા ઉપર સ્વામિત્વ ભોગવનારી હોય છે. અને શ્રદ્ધાનું ખરું બળ આ સ્થળે જ છે. તે આપણા જીવનના છેક ઉંડા ભાગમાં વ્યપેલી હોય છે, તથાપિ તેના વ્યાપારમાં એવી તો પ્રશાંતિ અને પ્રતાપ રહેલાં હોય છે કે કોઈ પણ દિવાને તે પોતાને વશ વનાવી શકે છે. ત્યારે શ્રદ્ધાવાળા મનમાં આવેશ આવી જાય છે, ત્યારે પછી તે મન શ્રદ્ધાવાળું કહેવાતું નથી. જેને શ્રદ્ધા ગણી શકાય એવો દેવી ગુણ તેનામાં હોતો નથી. તે મનમાંથી ખરી શ્રદ્ધા જતી રહે છે, અને તેને ક્યાંને માત્ર ઉપરચોંટીયું માનવાપણું રહે છે; અને તે પણ ધીરે ધીરે જતું રહે છે, અને અંતે માનસિક ગેદરકારી જ રહે છે. પરંતુ ઉપરચોંટીયું માનવાપણું અર્થાત્ અદૃઢ વિશ્વાસ જીવનના અને સામર્થ્યના છેક ઉંડા ભાગમાં પ્રવેશ કરતો નથી; આપણામાં રહેલા સર્વને તે જાગૃત્ કરી શકતો નથી, તેમ જ વિશ્વમાં જે અખુદ સામર્થ્ય રહેલું છે, તેની સાથે આપણા મનનો તે સંબંધ કરી શકતો નથી. ખરી શ્રદ્ધા જ આમ કરી શકે છે, અને આ કારણથી જ જેનામાં સાચી શ્રદ્ધા હોય છે તેને તેજો ધારેલા ગમે તે કામને સિદ્ધ કરવા માટે જેટલું જોઈએ તેટલું બળ, શુદ્ધિ, અને ચોક્કસતા મળે છે.

તમારા અનુદયની વૃદ્ધિ કરવાને માટે હાથ તમારામાં જેટલું બળ અને જેટલી શુદ્ધિ હોય તે સર્વનો ઉપયોગ કરો; જે નિયમેના પાલનપડે તમારી ઉપયોગિતા તથા તમારા અધિકારમાં વૃદ્ધિ થવાનું તમે જાણતા હો, તે સર્વનું પાલન કરો; તમે જે ઉદ્યોગ કરતા હો, તેમાં આ સર્વને યોજો; પછી તેમાં શ્રદ્ધાને ઉમેરો. ત્યારે તમે શ્રદ્ધાને ઉમેરો છો ત્યારે

તમે યંત્રની કળ શેરેલા છો, અને યંત્ર ચાલવા માટે છે. શ્રદ્ધાથી તમારા ધારેલા રથને યંત્ર તમને વેગથી લેઇ જાય છે—તમે બાંધેલા ઉંચામાં ઉંચા મનોરાજ્યનાં તે તમને દર્શન કરાવે છે; અને રમરણમાં રાખેલો કે ન્યાં સુધી તમે શ્રદ્ધામાં ચિથર રહ્યા કરશો ત્યાં સુધી તમારા અબ્યુદયનો અગ્નિરથ વેગથી દોડ્યા જ કરવાનો; દશાથી તે બંધ પડવાનો નહિ.

તમારી ખુદ્ધિ તથા બળપાસે જે કામ કરાવવા તમે હમ્મજતા હો તે કામ તેઓ કરશે જ એવી આશા રાખ્યા કરો. તેઓ તમને ધારેલું કામ કરવાનાં જ, એવી વાટ જોયા કરો. સજળ અને સાચી આશા જે અખંડ રાખવામાં આવે છે તેો પરિણામમાં શ્રદ્ધા પ્રકટે છે, અને શ્રદ્ધા પ્રકટતાં મનનો, મતિનો તથા આત્માનો અખંડ વિકાસ થયા જાય છે. આપણને પ્રાપ્ત સધળી શક્તિઓનો ન્યારે સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને તેની સાથે જે સજળ અને સાચી આશા અખંડ સેવવામાં આવે છે તે ધારેલા પરિણામ અબ્યુદય આવે છે, અને ઘણી વાર તે આપણે ધાર્યો હોય છે તેના કરતાં પણ વધારે સારો અને મોટો પરિણામ આવે છે. આંતર જીવન અને સામર્થ્યના ઉંડા પ્રદેશો સાથે મન ન્યારે સંબંધવાળું થાય છે, અને કાંઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કરે છે, ત્યારે તેનો સધળો પ્રયત્ન જામતો જાય છે, અને અધિક ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનું તેનામાં બળ આવતું જાય છે. જેઓ સાહે બાંધે છે, તેઓ સર્વદા તેમના જ્ઞાન કરતાં વધારે સાહે બાંધે છે; પરંતુ જેઓ બાંધતી વખતે તેમનામાં જે કંઈ રહ્યું હોય છે તે સર્વનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓ જ વસ્તુતઃ સાહે બાંધે છે.

જેઓ વિજ્યને પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ વિજ્યને પ્રાપ્ત કરવાની નિરંતર વાટ જોયા જ કરતાં હોય છે. તેઓ દૃઢ નિશ્ચયવાળા, અત્યંત દૃઢ નિશ્ચયવાળા હોય છે. તેઓના ધારેલા ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાઉપર જ તેઓ તેમની સર્વ શક્તિઓને એકાગ્ર કરે છે; અને તેઓને પોતાનામાં તથા પોતાના કામમાં એટલી બધી શ્રદ્ધા હોય છે કે નિષ્ફળતાની વાત કરવાની કે નિષ્ફળતાસંબંધી વિચાર કરવાની પણ તેઓ ધસીને ના પાડે છે. 'ધારો કે આમ થયું તો....' એવા ભાવના વિચારોને તેમના અંતઃકરણમાં એક ક્ષણ પણ કરવાનો અવકાશ તેઓ કદી પણ આપતા નથી. પ્રત્યેક પ્રસંગમાં તેઓનું આંતર સામર્થ્ય દિવા કંઈ હોય છે, અને તેમનામાં રહેલું સર્વ જાગ્રત્ હોય છે. ઉપરપરતી ખુદ્ધિથી મોટા પુરુષો મોટા અબ્યુદયને પામેલા હોતા નથી. તેમની ખુદ્ધિના ઉંડાણના પ્રદેશમાં કંઈક ક્રિયાવાળું થયેલું હોય છે, અને તે ઉંડાણના પ્રદેશમાં રહેલું કંઈક, શ્રદ્ધાવડે જાગ્રત્ થયું હોય છે. મોટા પુરુષો વસ્તુઓના અંતરાત્મામાં પ્રવેશે છે. પોતાના જીવનના અંતર ભાગમાં જે વિશાળ અને અગાધ ઉંડા પ્રદેશો છે, તેનું તેમને જ્ઞાન હોય છે. વાસ્તવિક સામર્થ્યની આંતર સહિસાથે તેઓ સંબંધવાળા થયેલા હોય છે, અને તેથી કરીને જ જે ઉદ્યોગ તેઓ હાથમાં લે છે, તેમાં સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં કાંઈ વિલક્ષણ અને અદીમાતા પ્રદર્શન બળ તેઓ દર્શાવે છે. તેમનામાં રહેલું સર્વ જાગ્રત્ થવાથી જે ચક્રો (પૈડાં) વડે રચ આવે છે, તે ચક્રરૂપ તેઓ રહેતાં નથી, પણ ચક્રને ચલાવનાર સામર્થ્યરૂપ થાય છે. પ્રિય વાચક! ચક્રને ચલાવનાર આ સામર્થ્ય તમારામાં પણ રહેલું છે. તમારામાં રહેલા સર્વને જાગ્રત્ કરો, અને તે સામર્થ્યના તમે વાસ્તવિક બોક્કતા થશો. હિતમ પરિણામની સર્વદા આશા રાખ્યા કરો. શુદ્ધિની નિરંતર વાટ જાળા કરો. અબ્યુદયને પ્રાપ્ત થવાની અખંડ આશા રાખ્યા કરો.

પ્રતિક્ષણે સંપત્તિને આવવાની વાટ જોવાં કરો. નિરંતર વૃદ્ધિને પામતા, વાસ્તવિક અને સાચા ઉદ્યમે પ્રાપ્ત થવાની આશા રાખ્યા કરો. આવો ઉદ્યમ પ્રાપ્ત કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરો, અને અમર્યાદ શ્રદ્ધાને ધરીને તે સંકલ્પાનુસાર પ્રયત્નશીલ થાઓ. અધિક ઉત્કૃષ્ટ ઉદ્યમનું દ્વાર તમારે માટે ઉઘડશે. તમારા ઉદ્દેશો સફળ થયેલા તમે અનુભવશો. તમારા લક્ષ્ય સ્થાને તમે પહોંચશો. જે ઉચ્ચ શિખરઉપર સ્થિત થવા તમે ધાયું હશે, તે શિખરે તમે તમને સ્થિત થયેલા અનુભવશો.

કેટલાક પ્રશ્નો અને તેમનાં ઉત્તરો.

પ્રશ્ન—સામાન્ય રીતે મનુષ્યના મગજમાં કેટલા પુટ (cells=અણુ, કલકલિંદુ) હશે? આ પુટમાં જે આંતર મન રહેલું છે, તેમાં કેટલા સંસ્કારો હશે ?

ઉત્તર—મગજના પુટની સંખ્યાની કાંઈએ ગણના કરી છે કે કેમ, તે જાણવામાં નથી. હાલ આપણા મગજમાં કેટલા પુટ છે, તેની ચિંતા કરવાનું આપણે કશું પ્રયોજન નથી. હાલ જે સંખ્યા છે, તેમાં વૃદ્ધિ કરવાની, તથા તેમને ઉંચા પ્રકારના કરવાની જ આપણે નિરંતર ચિંતા કરવાની છે. પૂર્વ પ્રગતરૂપી જે જે શુભ આપણને વારસામાં મળ્યું છે, તે સર્વ આંતર મનમાં રહેલું છે. વળી પૂર્વ પ્રગતરૂપી વારસામાં મળેલાં જે જે પ્રતિકૂળ વિશેષ લક્ષણોના આપણે જ્ય ક્યોં હોતો નથી, તેમના સંસ્કારો પણ આંતર મનમાં રહેલા હોય છે. પરંતુ આવાં વારસામાં મળેલાં સઘળાં પ્રતિકૂળ લક્ષણોના જ્ય કરવાનું, તથા તેમને નિર્મૂળ કરવાનું આપણામાં સામર્થ્ય છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યનાં જે સ્વભાવલક્ષણો આજે જોવામાં આવે છે, તે સર્વથી અત્યંત ઉત્કૃષ્ટલક્ષણો પોતાનામાં આણવા, અને પોતાના સ્વભાવનું સ્વરૂપ કેવળ નવું અને દૈવી કરવા પ્રત્યેક મનુષ્ય સમર્થ છે. આંતર મન મગજના પ્રત્યેક પુટમાં તેમ જ આખા શરીરના પ્રત્યેક સ્થાનનું પુટમાં ક્રિયા કર્યાં કરતું હોય છે.

પ્રશ્ન—મનને જ તમે સર્વનું મૂળ ગણાવે કહો છો, અને વિચારના ઉપર અંકુશ પ્રાપ્ત કરનારના હાથમાં સુખની ખરી કળા આવી છે, એમ શાથી કહો છો ?

ઉત્તર—સર્વનું મૂળ અથવા અધિષ્ઠાન મન નથી, પણ આત્મા છે. આત્મા એ જ વાસ્તવિક મનુષ્ય છે; એ જ ખરેખરો ‘હું’ છે; સર્વ અવસ્થાઓમાં ‘હું છું’ એવું જ્ઞાન કરનાર એ જ છે; પૂર્વે જે હતો, તથા હવે પછી પણ જે હશે, એવો જે અનાદિ તથા અનંત તે એ જ છે; અને આ આત્મા પરમાત્માઇ છે. મન એ આત્માનું સાધન છે, કરણ છે, પ્રકાશવાનું દ્વાર છે; અને શરીર એ મનનું સાધન છે. જેમ વાંદિય વગાડનારને પોતાની કળા દર્શાવવાનું કરણ તેની આંગળીઓ છે, અને આંગળીઓને વાદિય છે, તેમ આત્માને પોતાનો પ્રકાશ દર્શાવવાનું કરણ મન છે, અને મનને શરીર છે.

મનઉપર આત્મા ન્યારે ક્રિયા કરે છે, અર્થાત્ મન ન્યારે આત્માવડે પ્રેરાય છે, સારે મન સંકલ્પવિકલ્પરૂપ વિચાર કરવાને સમર્થ થાય છે; અને મનઉપર આત્માવડે થતી પ્રેરણાનો સાક્ષાત્ પરિણામ સંકલ્પવિકલ્પરૂપ વિચાર હોવાથી, શારીરિક તેમ જ આધ્યાત્મિક યથાર્થ ધ્વન ભોગવવાની ખરી કળા, વિચારઉપર અંકુશ પ્રાપ્ત કરવો એ જ સિદ્ધ થાય છે. મન

તને જડ કહેલું હોવાથી વિચારરૂપ વ્યાપાર એ કેવળ મનની જ ક્રિયા છે, એમ નથી. મગજ, મન, અને આત્મા એ ત્રણ હોય છે તો જ વિચારરૂપ ક્રિયા થાય છે. આથી સમગ્ર વિચાર-રૂપ ક્રિયા શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક છે.

પ્રશ્ન—‘અંતરમાં રહેલું’ અર્થમાં સામર્થ્યવાન ક’ઇક’ એ નામના ગયા વર્ષમાં મહા-કાલમાં આવેલાં લેખમાં, ગમે તે રોગ આંતર મન મટાડી શકે છે, એમ લખ્યું છે; આમ છે તો હવે કાનતું બહેરાપણું ટાળવા ઇચ્છનારે તે રોગ કેવી રીતે ટાળવો ?

ઉત્તર—કાનમાં બહેરાપણું, ત્રણ કારણથી આવે છે. કાનમાં, નાકમાં અને ગળામાં સ્ત્રોત્તમ વધી જવાથી, જ્ઞાનતંતુઓ દુર્બળ થવાથી. અથવા કાનના અવયવને વાગવાથી કે એવા જ કોઈ બહારના કારણથી હાનિ થવાથી આ ત્રીજા કારણથી બહેરા થયેલા મનુષ્યોની સંખ્યા બહુ જ થોડી હોવાથી સ્ત્રોત્તમ અથવા કદ વધવાથી આવેલું બહેરાપણું ટાળવાને નીચેના પ્ર-યોગ દિવસમાં બે વાર દરથી વિશ્વ મિનિટસુધી કરવો.

કાન, નાક અને ગળાના ભાગમાં વૃત્તિને નાંખીને, તે ભાગમાં રહેલું જે આંતર મન અથવા સૂક્ષ્મ સામર્થ્ય, તેમાં તેને એકાગ્ર કરવી. આ ભાગમાં રહેલા ચૈતન્યમાં વૃત્તિને જોડવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તે ત્યાં રહેલા સૂક્ષ્મ સામર્થ્યના સંબંધવાળી થશે. પછી એ ભાગમાં, બળ, શ્વેત તથા રધિરની ગતિ વધા, એવી શ્રદ્ધાથી તીવ્ર ઇચ્છા કરવી. થોડી ક્ષણો વીસા પછી તે ભાગમાં એકત્ર થયેલાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોને આખા શરીરની સપાટીઉપર નાંખવા, અને રધિરની ગતિને શરીરની સપાટીઉપર વિગવાળી અને બળવાન થવાની તીવ્ર ઇચ્છા કરવી. શરીરની સપાટીઉપર વૃત્તિને નાંખવાથી સૂક્ષ્મ સામર્થ્યો વૃત્તિની પાછળ ત્યાં આવશે. આમ કરવાથી આમડી ઉજળ થશે, અને તેના પ્રત્યેક છિદ્રમાંથી મળ નીકળી જઈને રધિર શુદ્ધ થશે.

બહેરાપણું ટાળવાને માટે સાક્ષાત્ કાનઉપર આ પ્રયોગ કરવો. શરીરમાં વ્યાપી રહેલા સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોમાં મનને એકાગ્ર કરવું. ઉંડા ઉતરવાથી અથવા શરીરમાં વ્યાપેલા ચૈતન્યનું ધ્યાન ધરવાથી આમ કરી શકાય છે. ત્યારે સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોની સાથે તમારી વૃત્તિનો સંબંધ થયો છે, એવું તમને લાન થાય ત્યારે કાનના ભાગમાં આવેલા સૂક્ષ્મ સામર્થ્યમાં મનને એકાગ્ર કરવું, અને આ બળવાન સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોથી કાનનો આખો પ્રદેશ ભરાઈ જાય, એવી શ્રદ્ધાથી તીવ્ર ઇચ્છા કરવી. અત્ય સમયમાં તમને અનુભવ થશે કે આ સૂક્ષ્મ સામર્થ્યો કાનમાં રહેલા રોગનાં અણુઓને વાળી ઝુડીને સાફ કરી નાંખે છે. ત્યારે તમને આવો અનુભવ થાય ત્યારે તમારે જાણવું કે તમારો કાન હવે વ્યાધિથી ખરેખર મુક્ત થાય છે. આ પ્રયોગની, થોડા દિવસ અભ્યાસ કરવાથી બહુ સરળતાથી સિદ્ધિ થાય છે. મુખ્ય જે કરવાનું છે તે એ છે કે પ્રયોગમાં પુષ્ટિ અથવા શંકા, પૂર્ણ સંલગ્ન એવો કાન કરવાનો અંતઃકરણથી દૃઢ નિશ્ચય કરવો, અને વૃત્તિને શરીરના ભીંતર ઉંડાણમાં એકાગ્ર કરીને ત્યાં રહેલાં આધ્યાત્મિક સામર્થ્યોનું લાન કરવું.

પ્રશ્ન—એકલા મનસાધનથી પૂર્ણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે કસરત, મિતાહાર વગેરે આરોગ્યના બીજા પ્રસિદ્ધ નિયમો પાળવાની જરૂર છે ?

ઉત્તર—માનસ નિયમોનો ભંગ કરીને કસરત, મિતાહાર વગેરે આરોગ્યના એકલા ભૌતિક નિયમોનું પાલન કરવાથી જેમ પૂર્ણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ કસરત વગેરે

આરોગ્યના ભૌતિક નિયમોના લગ્ન કરીને એકલા માનસ નિયમોનું પાલન કરવાથી પણ પૂર્ણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. અનેનો સંયોગ કરવાથી જ શરીર સુદૃઢ આરોગ્યને પ્રાપ્ત કરે છે. સાદો શારીરિક કસરતો કરો, અને શરીરને જેવું બલવાન તથા દૃઢ કરવા તમે ઇચ્છતા હો તેવું તેને તમારી માનસ દૃષ્ટિથી જોવા કરો, વળી પ્રત્યેક કસરતમાં જે જે અવયવો વપરાતા હોય તે તે અવયવોનો પૂર્ણ વિકાસ થવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા કરતી વખતે કરો. સાદો પૌષ્ટિક ખોરાક જોજો પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરો, અને તે ગ્રહણ કરતી વખતે, તેનું અત્યંત શુદ્ધ સ્વચ્છ ધ્યાન, એવી તીવ્ર ઇચ્છા કરો. શુદ્ધ હવાને શ્વાસમાં ગ્રહણ કરો, અને પ્રત્યેક શ્વાસ ગ્રહણ કરતી વખતે જીવનતત્વથી તમારું શરીર પૂર્ણ રીતે ભરાય છે, એવી પ્રયત્ન કરવા કરો.

પ્રશ્ન—લખવામાં હસ્વદીર્ઘની મારાથી પુષ્કળ ભૂલો થાય છે, અને તેને માટે મારે ઘડી ઘડી શબ્દકાપને જોવો પડે છે. આમ ન થાય, તેને માટે શું કરવું ?

ઉત્તર—નેત્રની સાક્ષાત્ પાછળ, મગજનો જે ભાગ આવેલો છે, ત્યાં ભાષાશક્તિનું સ્થાન છે. એ ભાગને કેળવવાની તમારે જરૂર છે. આ ભાગને કેળવવાને માટે દિવસમાં પાંચ સાત વાર થોડી થોડી ક્ષણો મનને તે ભાગમાં એકાગ્ર કરવું, અને તે સમયે ભાષાઉપર પૂર્ણ સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થવાની તીવ્ર ઇચ્છા કરવી. એકાદ માસમાં તમને કળ જણાવા માંડશે. (મગજના કોઈ ભાગમાં રહેલી શક્તિનો કેવી રીતે વિકાસ કરી શકાય છે, તે સંબંધમાં સંવિસ્તર જાણવાની ઇચ્છા હોય તો આ વર્ગથી પ્રકટ થયેલી સુદુપદેશ એણીના ૨૧, મા તથા ૨૨ મા ભાગમાં આવેલો ‘પ્રતિભા અથવા અસૌકિક માનસિક શક્તિને કેળવવાનો ઉપાય’ એ નામના વિષયને લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવો.)

પ્રશ્ન—મનુષ્યનું મન મરણ પછી રહે છે ?

ઉત્તર—હા. પૂર્વ જન્મોના તથા વર્તમાન જન્મના સર્વ સંસ્કારોસાથે સૂક્ષ્મ રૂપાને ધારણ કરીને, મૃત્યુસમયે મનુષ્યનું મન જે સમયે તેના શરીરમાંથી પ્રાણ બહાર નીકળે છે, તે સમયે પ્રાણની સાથે જ બહાર નીકળે છે. મરણથી તેનો નાશ થતો નથી.

પ્રશ્ન—જેને તમે આંતર મન કહોજો, તેનું સ્વરૂપ શું, તથા તે શરીરના કયા ભાગમાં રહે છે ?

ઉત્તર—‘આંતરમાં રહેલું અમર્યાદ સામર્થ્યવાન કંઈક’ એ નામનો ગયા વર્ષના અંકોમાં આવેલો વિષય, તેમ જ ‘આંતર મનના અદ્ભુત અત્કારો’ એ નામનો હજી મહાકાવ્યો લમાં ચર્ચાનો વિષય લક્ષ્યપૂર્વક વાંચો.

પ્રશ્ન—ઈદ્રિયો, વિષયનાં સુખો, પ્રતિકૂળ મનુષ્યો, સ્વરૂપમાં જગતમાં નિમ્ન આપણા સંબંધમાં આવતી સંકટો બાજતો તથા પ્રસંગો, સાચું આધ્યાત્મિક જીવન ગાળવામાં બહુ જ પ્રતિબંધ કરનાર ધર્મ પડે છે. આ સર્વનો જગતમાંથી પરમેશ્વર નાશ કેમ નહિ કરતા હોય વાર ?

ઉત્તર—તમારી દૃષ્ટિને જે નકામું લાગે છે, તે વસ્તુદૃષ્ટિથી નકામું નથી. વધાર્થ દૃષ્ટિથી આખા વિશ્વમાં કશું જ નકામું નથી. આ દરમિયાન જગતમાં જણાતા પ્રત્યેક પ્રાણી, પદાર્થો, અને પ્રસંગો જીવોની ઉત્પત્તિને માટે અને તેમના કલ્યાણને માટે જગતમાં હોવા જરૂરના છે. આપણો ઉદ્દેશ આ સર્વનો નાશ કરવાનો, અથવા ભયનાં વસ્ત્રો પહેરીને તેમનાથી ઝા

યોજન દૂર નાશી જવાનો ન હોવો જોઈએ, પણ તે સર્વમાં આપણું હિત સાધવાના જે ઉચ્ચ સંભવો રહેલા છે, તેમને શોધી કાઢી તેમનો ઉપયોગ કરવાનો હોવો જોઈએ. જેમ આપણા શરીરનો નાશ કરવાથી, અથવા ખાવાનું, નકાવાનું, ધોવાનું ઉંધવાનું વગેરેનો ભાગ કરવાથી આપણે આપણું જીવન આધ્યાત્મિક કરી શકતા નથી, તેમ સુંદર સ્ત્રીઓ, સુંદર વસ્ત્રો, સુંદર ઘર, સુંદર ખાનપાનના પદ્યથો વગેરેનો આ જગતમાંથી નાશ કરવાથી અથવા તેમનાથી કેસરપપુતી પેટું ઝાં યોજન દૂર નાશી જવાથી આપણે આપણું જીવન આધ્યાત્મિક કરી શકતા નથી. ભૌતિક વિષયો ઉચ્ચ શુદ્ધ જીવન ગાળવામાં પ્રતિબંધ કરનાર નથી. જો એમ જ હોય તો કેદખાનાના કેદીઓ જેમને જોકે પણ ઉત્તમ વિષય પ્રાપ્ત નથી, તેઓ સર્વ શુદ્ધ જીવન ગાળનારા જ થવા જોઈએ. તે જ પ્રમાણે સ્વચ્છ શરીર તથા કન્દ્રિયો પણ ઉચ્ચ માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં પ્રતિબંધ કરનારાં નથી. હિલકું ફલાણું હાનિ કરનાર છે, અને ઢીંકણું હાનિ કરનાર છે, એવા વિચારોને અતઃકલ્પની ઉંડી લાગણીથી કરવા, એ જ હાનિ કરનાર વિચારોને ઉત્પન્ન કરનાર છે. આપ્રમાણે આપણે પોતે જ આપણા શત્રુ થઈએ છીએ. આપણા શરીરનો, આપણી ઇન્દ્રિયોનો, અને સંસારમાં જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થયું હોય, તથા જેનો જેનો આપણને સંબંધ થતો રહેતો હોય તે સર્વનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરવો, તેમાં રહેલા સર્વોત્તમ લાભને શોધી કાઢી તેનો અનુભવ કરવો, અને તે સર્વનો આપણા ઉચ્ચ ઉદ્દેશની સાથે પૂર્ણ મેળ જમી જાય એમ કરવું, એમાં જ શુદ્ધ અને વારતવિક આધ્યાત્મિક જીવન ગાળવાની કુચી રહેલી છે.

પ્રશ્ન—સાચળો રહી જવાનો વ્યાધિ (asceticism) યથો હોય તો શું કરવું ?

ઉત્તર—શરીરના ઘોષ પણ ભાગમાં આવેલા જ્ઞાનતંતુઓના દુઃખાવાને દૂર કરવાને માટે તે ભાગમાં લોહીની ગતિને વધારવી, તથા તે ભાગને પૂર્ણ શાંત પડી રહેવા દેવો. ન્યાં દુઃખાવો જણ્યોતો હોય તે ભાગમાં વ્યાપી રહેલાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોમાં મનને એકાગ્ર કરવું; તેમ કરતાં દુઃખાવો મટી જશે.

પ્રશ્ન—પચનક્રિયા ઉત્તમ પ્રકારની કરવાને માટે શું કરવું ?

ઉત્તર—અન ઉત્તમ પ્રકારે પાચન ચાલ્યે જોઈએ માટે, જન્મતાપૂર્વે થોડો સમય, જન્મતા પછી થોડો સમય, અને જે સમયે આપણે જન્મતા હોઈએ તે બધો સમય જરૂરના ભાગમાં લોહીનું સંપૂર્ણ ફરવું થવું જોઈએ.

જે સમયે આપણે માનસિક કામ કરીએ છીએ તે સમયે લોહીની ગતિ મગજના ભાગમાં વધારે વેગથી ચાલે છે. સારું કામ ચલાવે માટે મગજને વધારે પોષણથી જરૂર હોય છે, અને તેથી માનસિક કામ કરતી વખતે લોહી મગજમાં વધારે આકર્ષાઈ આવે છે, એ થોડું છે. એમ થવું જ જોઈએ. પરંતુ જમવાની ક્રિયા, એ માનસિક ક્રિયા નથી. તે સમયે રહિતની પોતાનામાં વિશેષ ગતિ થવાની મગજને કશી જરૂર હોતી નથી. જન્મતી વખતે લોહીની વિશેષ ગતિ જરૂરમાં થવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ મગજનું કામ કરનારા મનુષ્યોનો મોટો ભાગ આ વાત જાણતો નથી. તેઓ લોહીને જરૂરમાં જવા ન દેતાં જન્મતી વખતે માનસિક શ્રમ ચાલે એવી ક્રિયા કરીને લોહીની ગતિને મગજમાં વધારે છે. આથી તેમની પચનક્રિયા દુર્બળપણે ચાલે છે. બોજનશાળામાં મગજે વિચારો જ લેવી જોઈએ. વિચારરૂપી ધનને બોજનકાળે અત્યંત મંદવેગવાળું કરવું જોઈએ, જેથી વધારાનું રહિત જરૂરમાં જઈને

પચનક્રિયાને ઉત્તમ પ્રકારની થવામાં મદદ કરે.

જે મનુષ્યો નિરંતર ઉકળાટમાં ને ઉકળાટમાં રહે છે, તેઓ રુધિરને પોતાના મગજમાં વધારે પ્રમાણમાં આકર્ષણ કરે છે, અને તેને ત્યાં ને ત્યાં જ રાખી મૂકે છે. તેઓ શરીરનું આરોગ્ય વધે એવો મગજનો વ્યાપાર કરતા નથી, પણ ઉલટા ઘણીવાર આરોગ્ય ખર્ચે, એવો જ વ્યાપાર કરે છે. તેઓની સંતાપની ક્રિયાને પોષવાને માટે જ તેમના મગજમાં તેમનું લોહી અધિક પ્રમાણમાં જાય છે; એથી રુધિરનો દુરુપયોગ થાય છે, અને જરૂરને ઉત્તમ પ્રકારની પચનક્રિયા કરવાને માટે જોઈતું લોહી ન મળવાથી તે કુર્જાળ પડી જાય છે.

મંદાગ્નિના અને એવા જ બીજા જરૂરના વ્યાધિઓ અનેક મનુષ્યોને થાય છે, તેનું આ પણ એક કારણ છે.

જમવાનો સમય થવા આવે તે પૂર્વથી જ લખવાનો, વાંચવાનો, તથા એવો જ બીજો માનસિક શ્રમ બંધ કરી દેવો. કોઈ વિષયસંગ્રહથી હિંમત વિચાર કરવાનું કામ પણ અટકાવી દેવું. આવેશને નરમ પાડવો, અને અદ્ધર જીવને હેંટો બેસાડવો. ચિંતા, ઉકળાટ, સંતાપ, અન્યનાં ખોતરણાં કાઢવાં, એ સર્વને ગિલકુલ ત્યજી દેવાં. મગજ તપી જાય અથવા શોક કે ગ્લાનિ પ્રકટી હૃદય સંકોચાઈ જાય, એવી કશી વાત કાઢવી નહિ. રુધિરને મગજમાંથી નીચેના ભાગમાં વહેવા દેવું, અને શરીરનાં સઘળાં સામર્થ્યોની ગતિને જરૂરના ભણી થવા દેવી.

આ પ્રકારે વર્તનાર મનુષ્યને ઉત્તમ પ્રકારે પચનક્રિયા થવામાં કદી પણ અટકાવણી આવતી નથી.

જમતી વખતે ચિંતા કરવાથી, ખડખડાટ કરવાથી, અને શ્રમ પડે એવા વિચારો કરવાથી રુધિર જરૂરમાં ન જતાં, મસ્તકમાં તણાઈ આવવાથી, વસ્તુતઃ જરૂરના સઘળા વ્યાધિઓ થાય છે.

જમતી વખતે રુધિરની ગતિને જરૂરમાં પૂર્ણ રીતે થવા દેવાથી, અને એક કલાકસુધી તેને ત્યાં રહેવા દેવાથી પચનક્રિયાના ખરાબમાં ખરાબ વ્યાધિઓ પણ તમે મટાડી શકશો.

આની સાથે પ્રસન્નતાનું સેવન કરજો, અને તમારી પચનક્રિયા ખડું સત્વર સુધરી જશે. સંસારની જંગળનું વિરમરણ કરીને હાથવિનોદ કરતા જમવું, એ પચનક્રિયાને સુધારનાર સર્વોત્તમ સૂત્ર છે. વિવિધ વ્યાધિઓને તે અટકાવનાર છે.

પ્રત્યેક વસ્તુ તેના સમયમાં ઉત્તમ હોય છે.

ત્યારે આપણને કોઈ નવી અને વધારે સારી વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે જીતી કશા પણ માત્રવિનાની હતી, એવો નિશ્ચય ઘણી વાર આપણે કરી બેસીએ છીએ. પરંતુ જો જીતીમાં કશો જ માત્ર ન હોત તો પૂર્વ કાળે તેની પ્રાપ્તિ થવાથી આપણી બુદ્ધિનો જે વિશ્વાસ આજે થયો છે તે કદી પણ ન યાત, તથા વધારે સારી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની જે યોગ્યતા આપણામાં આવી છે, તે કદી પણ ન આવત.

જીતી અને ભૂતકાળમાં પ્રવેશતી વસ્તુઓને પૂર્ણ ધરા આપો. જીતી વસ્તુઓ યથાર્થ મૂલ્યવાન અને યથાર્થ સામર્થ્યવાન હતી માટે જ નથી વસ્તુને સમજવાનું અને તેના ઉપયોગ કરવાનું આપણામાં બળ આવ્યું છે. પ્રત્યેક વસ્તુ તેના સમયમાં ઉત્તમ હોય છે. મનુષ્યના જીવનમાં જે કંઈ બન્યું હોય છે, તે તેના જીવનને અધિક ઉન્નત કરવાને અર્થે જ બન્યું હોય છે.

મ્ર. રા. પ્રાગજી અબાબાઈ (પોતાની પત્નીની સદ્ગતિનિમિત્ત)	પારડી.	૨-૦-૦
રા. રા. હરિલાલ દામોદર દેહાવી (પોતાની પુત્રી બાઈ જોદાર તથા બહેન અચ્ચનિમિત્ત)	દાહોદ.	૩-૪-૦
એકાંતવાસી (પોતાની બહેનની સદ્ગતિનિમિત્ત)	મિંગળાન	૫-૪-૦
કામિશ્વર રઘનાય	જગીયા	૨-૦-૦
રા. રા. રણુછોડભાઈ હરગોવિંદ (પરીક્ષામાં પુત્રની વિજયપ્રાપ્તિનિમિત્ત).	આમોદ.	૨-૦-૦
ગ. રા. ચાંપશી માણસી	મુબંબ.	૦-૮-૦
ગ. રા. જીવનવાય મોનીચંદ.	દલકેતા.	૧-૪-૦
રા. રા. હીરાલાલ રણુછોડ (પોતાની બાબીની સદ્ગતિનિમિત્ત).	આણંદ.	૧૦-૦-૦
રા. રા. જોદાલાલ દેવશંકર દવે (પોતાની સદ્ગતિનિમિત્ત).	જોદસદ.	૫-૬-૦
ગ. રા. ભોળીયાય હરગોવિંદ (પોતાની માતૃશ્રીની સદ્ગતિનિમિત્ત).	ઝંઘડીયા.	૨-૦-૦
રા. રા. ત્રિવેદી છોટલાલ મગનલાલ (પોતાના પિતાની સદ્ગતિનિમિત્ત)	અમદાવાદ.	૧-૦-૦

અગત્યની સૂચના.

મહાકાવ્ય પ્રેમકે માસની વદ ૧૪ ઉપર પ્રકટ થાય છે, અને તેથી પ્રાદેશને તે બીજા માસની શુદ્ધ દશમસુધીમાં મળે છે આથી જે પ્રાદેશને એ અરસામાં અંક ન મળે તેમણે થોડા દિવસ વાટ જોઈ અત્ર જણાવવું. ટેકાણું બદલનારે પોતાનું પ્રથમનું ટેકાણું જણાવવા દુપા કરવી તેમ નહિ કરનારતા પત્રઉપર ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા

પ્રમાનુક્રમણિકા.

પ્રકાશ.

વિસ્તાર.

૧ પદ્યસંગ્રહ.

૧ વિદ્યાનંદલદરીનો અનુભવ (શ્રીકૃષ્ણ) ...	૮૧
૨ અવિચલ ભક્તિનું ઘન અર્પણ ધૃતને આર્થના (છાંદ) ...	૮૫
૩ દેવું તેવું પામવું (છાંદ) ...	૮૮

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મભીમાંના (કણ્વીયા). ...	૮૨
૨ સુખસાધક વિદ્યા (છાંદ) ...	૮૬
૩ વિચારસ્તરણિ (છાંદ) ...	૧૦૨
૪ શિખરે ગિયતિ. (છાંદ) ...	૧૧૩

૩ માનસ શાસ્ત્ર.

૧ માનસ રસાયન અથવા ચોવનને રિયર રાખવાનો માનસ ઉપાય (છાંદ)...	૮૬
૨ બાળકોનાં મનને ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાની કળા (છાંદ) ...	૮૨
૩ આંતર મનના અદ્ભુત અભંગો (કણ્વીયા). ...	૮૮

૪ સાહિત્ય.

૧ યોગિની (છાંદ) ...	૧૦૫
---------------------	-----

૫ પ્રકીર્ણ.

૧ મિતાહાર આગેઅને આપે છે, તથા આયુષને વધારે છે. (છાંદ) ...	૧૦૮
૨ કેટલાક પ્રશ્નો અને તેનાં ઉત્તરો (છાંદ) ..	૧૧૭

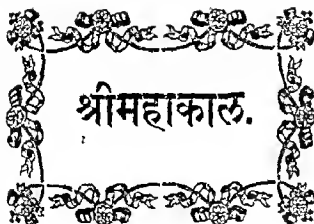
૬ અધ્યસરકાર.

(૧) ટેવિંગ્મેન અથવા તાલીજ, (૨) અદૈતાનદિનિ કાવ્ય, (૩) ગોદાવરી-બાઈનાં ગદ્ય તથા પદ્ય લખાણોનો સંગ્રહ, (૪) વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુ પ્રકરણ, (૫) શિવબોધ (૬) ટ્રિપિવિદ્યા. ...	૧૧૦
---	-----

અગત્યની સૂચના.

મહાશય પ્રત્યેક માસની વદ ૧૪ ઉપર પ્રકટ થાય છે, અને તેથી માહકોને તે બીજા માસની, શુદ્ધ દશમસુધીમાં મળે છે આથી જો માહકોને એ અરસામાં અંક ન મળે તેમજો યોગ્ય દિવસ વાટ ક્લેર્ક અત્ર જણાવવું. ટેકાણું બદલનારે પોતાનું પ્રથમનું ટેકાણું જણાવવા કૃપા કરવી. તેમ નહિ કરનારના પત્રઉપર ધ્યાન આપનામાં આવતું નથી.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા

શ્રીમહાકાલ.

ફપ (પુસ્તક) ૨૨.— પૌવ કુળગ ૦ ૧૪. સંવત્ ૧૯૬૬ વર્ષન (અંક) ૩.

॥ ૐ શ્રી ॥

ચિદાનંદલહરીનો અનુભવ.

પદ. (શેા પ્રહ્લનાદ ગાજે, એ લય)

આ લહરી કયાથી આવે, શી દિવ્ય પ્રભા લાવે,
મહા આનંદ પ્રસરાવે સર્વાંગમાં—
મુજ અંગે શમી મને, શમાવે નિજ અગમાં—
સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ અને, મહાકારણ તતુમાંહિ,
આકાશે રવિકિરણસભ, રહેા આનંદ છવાઇ,
વાણી વૈખરી ને મધ્યમા પદ્યતીએ જઇ,
સિંધુમાંહિ જલસમાન પરામાંથી એ વહી,
પરાપાર જઇ એ વિરમી ગઇ,—
મધ્ય જોઈ અધલોકમાં, કરીને નિજ પ્રસાર,
લોકાતીત પ્રદેશમાં, વિખરી એ નિર્ધાર,
શુભતા છવાઇ રહી. જેમ શુક તંગમાં,—
અહ પ્રકૃતિને વિષે, કરી પૂર્ણ વિરતાર,
કલિમાંહિ લીન થઇ, જેમ ત્રિધુમાં ક્ષાર,
વિશ્વાભિમાની, તૈજસાભિમાની આદિમા,
સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં,
બ્યાપી ગહી મિદોની સિદ્ધિમા,—

સમ ભૂમિકાથી વહી, તુરીયાતીત પદમાંહિ,
 શબ્દ વહે વાયુવિષે, તેમ વહીને શમાઇ,
 જેમ દિવ્ય દાંતિ ગદ્યે વ્યાપી છે સુઅંગમાં;—
 પૃથ્વી અપૂને ભેદતી, વહી આકાશની પાર,
 પંચ પ્રાણ નિજમય કરી, મહાપ્રાણે એકાકાર,
 ખનિજ પશુ વૃક્ષ ધાતુ આદિ સર્વ સૃષ્ટિમાં,
 સકલ જડ અને જીવંત વ્યષ્ટિ ને સમષ્ટિમાં,
 એ જ તરે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દષ્ટિમાં;—
 એ આનંદતણું ધરી, ધ્યાન થઈ ત્યાં લીન,
 દીપક અને પ્રકાશસમ, જાની રહું હું અભિન્ન,
 કીટ ભૂંગ જાને જેમ ધ્યાન ધર્યે ભૂંગમાં;—
 પાત્રતણા અણુઅણુવિષે, (જેમ) રણુકી રહે રણુકાર,
 સુજ અણુઅણુમાં લહરી એ, કરી રહી અણુકાર,
 જેમ પૂર્ણ વ્યાપી રહું વારિ છે તરંગમાં;—

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા.

(અનુસંધાન ગયા અંદના પૃષ્ઠ ૪૫ થી.)

આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ ગ્રામ યતાં હવે સિદ્ધાન્તસૂત્ર શ્રીસૂત્રકાર રચે છે.

લોકચત્તુ લીલાકૈવલ્યમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—લોકમાં દષ્ટ છે તેમ આ પરમાત્માની પ્રતિ કેવલ લીલારૂપ છે એટલે આત્મપ્રયોજનવિના જ થઈ શકે છે.

તુ:—આ શબ્દથી પૂર્વપક્ષની વ્યાપ્તિ કરી છે.

આ સૂત્રથી એ કશું કે લોકમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ રાજા અથવા તેનો અમાત્ય કે જેમની હઝારા સિદ્ધ થયેલી છે તેવા પુરુષો કોઈ પણ પ્રયોજનને ઉદ્દેશ્ય વિના જ કીડાવિહારાદિમાં વિવિધ લીલારૂપ પ્રવૃત્તિને કરે છે; આત્મપ્રત્યાસઆદિ બાહ્ય પ્રયોજનની અપેક્ષા રાખ્યાવિના જ સ્વભાવથી થયા કરે છે; મહાત્મા પુરુષો અને નૈષ્કર્મ્ય સંપિના દેવો પોતાનો કોઈ પણ સ્વાર્થ નહિ છતાં વિવિધ પ્રવૃત્તિને કરે છે. આ જ પ્રમાણે પરમેશ્વર પણ અન્ય પ્રયોજન નહિ છતાં પોતાના સ્વભાવથી જ જગતસર્જનરૂપ લીલાપ્રવૃત્તિમાં વ્યાપ્ત થાય તો તે અયોગ્ય નથી. પરમેશ્વરના સંબંધમાં પ્રયોજન તપાસવામાં આવે તો તે અનુમાન કે શ્રુતિ કોઈથી કંઈ પણ પ્રયોજન નીકળી શકે તેમ નથી, તેમ જ પરમેશ્વરનો જગતસર્જન કરવાનો જે સ્વભાવ તેના સંબંધમાં એવો કેવો સ્વભાવ એ પ્રશ્ન થઈ શકે તેમ નથી. કોઈ પણ વસ્તુના સ્વભાવમાં આવો સંશય કરવો દુર્ધટ છે. વળી આપણી દષ્ટિમાં જગતસર્જન

એ મહાભારત પ્રવૃત્તિ છે પણ તેનું કારણ કે આપણી શક્તિ અમ્પ છે પણ તેટલાઉપરથી સર્વશક્તિસંપન્ન પરમેશ્વરને પણ એ એવી જ માટી પ્રવૃત્તિ છે એમ કહેવું એ અ-
જ્ઞાનનું જ સૂચક છે. પરમેશ્વર અનન્તશક્તિસંપન્ન હોવાથી એમને તો એ લીલામાત્ર જ
છે. વળી લોકમાં જે જે પ્રવૃત્તિ લીલારૂપ થાય છે તેમાં સદ્ગુણ પ્રયોગનતી ઉત્પ્રેક્ષા કદી થઈ
શકે, પણ પરમાત્માને તો શ્રુતિ આપ્તકામ જણાવે છે તેથી તેવું કાઢ પણ પ્રયોગન પરમેશ્વર-
ના સંબંધમાં હોવા અસંભવ છે. પ્રયોગન નથી તેથી પ્રવૃત્તિ નથી અથવા ઉન્મત્તવત્ પ્રવૃ-
ત્તિ છે એ અનુમાન કરવું પણ બાધિત છે કેમકે પરમાત્માથી સૃષ્ટિ થાય છે તથા પરમાત્મા
સર્વજ્ઞ છે એ પણ શ્રુતિ જણાવે છે. વળી પરમાત્માથી જગતસર્જનનું પ્રતિપાદન શ્રુતિ જે
કરે છે તેનો વિષય અવિદ્યાકલ્પિત જે નામ અને રૂપ છે તે છે તથા એ પ્રતિપાદન અહમ્નું
અદિતીયત્વ અને હવઅહમ્નું અર્થ જે મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય છે તેને અર્થે કહેવું છે એ પણ
વિરમરણ કરવું ઘટતું નથી.

આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિમાં પ્રયોગનરૂપ હેતુનું ખંડન હતું. હવે અન્ય આદિપ આ અહ-
કારણવાદમાં કારણો સંભવે છે તે જણાવી તેનું ઉત્તર શ્રીજીવદાર આપે છે.

વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યે ન સાપેક્ષત્વાત્ તથા હિ દર્શયતિ ॥ ૩૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ જણાવે છે તેમ પરમેશ્વર કર્મની અપેક્ષા રાખી વિચિત્ર સૃષ્ટિ કરે છે.
તેથી અન્યાય અને કરતાના દોષનો અવકાશ રહેતો નથી.

વૈષમ્ય નૈર્ઘૃણ્ય:—વિષમતા અને નિર્ઘણતા. વિષમતા એટલે અન્યાય અને નિર્ઘણતા
એટલે નિર્દયતા, કરતા.

સાપેક્ષત્વાત્—કર્મની અપેક્ષા રાખી, કર્મને અનુસરી, હવત્યમાન પ્રાણીઓનાં
કર્મપ્રમાણે.

પરમેશ્વર જગતના જન્માદિના હેતુ છે એ સિદ્ધાન્તને વધારે દૃઢ આપવામાટે સ્થૂળા-
નિષ્પન્નન્યાયપ્રમાણે તેને હલાવી જોવામાં આવે છે. આ સૂત્રમાં આદિપ એ જણાવ્યો છે કે
પરમેશ્વર જગતના કારણ ઘટતા નથી કેમકે પરમેશ્વરને કારણ માનવાથી પરમેશ્વરમાં અન્યાયી-
પણું અને નિર્દયતા એ બે દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમેશ્વર દેવવગેરે કેટલાક શરીરીઓને
અત્યંત મુખી સજે છે. પશુઆદિ કેટલાક શરીરીઓને અત્યંત દુઃખી સજે છે અને મનુ-
ષ્યાદિ કેટલાક શરીરીઓને મધ્યમ મુખવાળા સજે છે. આ પ્રમાણે સમાન સૃષ્ટિ નહિ કરતાં
વિષમ સૃષ્ટિ કરે છે એ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી જેમ સાધારણ મનુષ્ય પોતાના પ્રીતિના પાત્રને
મુખી, દેવના પાત્રને દુઃખી કરે છે તે પ્રમાણે પરમેશ્વર પણ આવી વિષમ સૃષ્ટિ કરે છે, માટે
પરમેશ્વરમાં પણ સામાન્ય મનુષ્યની માફક રાગદ્વેષ હોવા જોઈએ. રાગદ્વેષ હોય તો જ આવી
વિષમ સૃષ્ટિ થઈ શકે છે. તેથી રાગદ્વેષ હોવાથી શ્રુતિ પરમેશ્વરનું જે સ્વચ્છ સ્વરૂપ નિર્ધારણ
કરે છે તે સ્વરૂપનો લોપ થાય છે. વળી નીચ મનુષ્યો પણ નિર્દયતાને ધિકારે છે. પરમેશ્વર
શરીરીઓને અત્યંત દુઃખવાળા કરે છે અને તે સાથે પોતાની પ્રગરૂપ આ સમગ્ર સૃષ્ટિને
સર્જના અતિ સંહારે છે તેથી આ નિર્દયતા એમનામાં પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ પ્રક્રિયામાં
વિષમતા અને નિર્દયતારૂપ બે દોષોની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી પરમેશ્વરથી જગતની સૃષ્ટિ માનવી
ઉચિત નથી.

આપ્રમાણે પ્રતિષ્ઠ પ્રાપ્ત કરી આ સૂત્રથી એ સિદ્ધાન્ત કરવામાં આવ્યો કે આ બં

નેમાંથી ટાઇ પણ દોષ પરમેશ્વરમાં પ્રાપ્ત થતો નથી. જો પરમેશ્વર નિરપેક્ષપણે સ્વતંત્રતાથી વિપ્રમ સૃષ્ટિ કરતા હોય તો આ દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ એ પ્રકારે સૃષ્ટિ કરતા નથી, પણ સુખ્યમાન પ્રાણીઓના ધર્માધર્મની અપેક્ષા રાખીને આવી વિપ્રમ સૃષ્ટિ કરે છે. તાત્પર્ય કે જેમ પર્વત્ય વ્રીહિયવાદિની સૃષ્ટિમાં સાધારણ કારણ છે અને વ્રીહિયવાદિના બેદ તેનાં તેનાં બીજરૂપ અસાધારણ કારણને લીધે થાય છે તે જ પ્રમાણે દેવ, મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિનું સાધારણ કારણ પરમેશ્વર છે અને દેવ મનુષ્યાદિ જે બેદ પડે છે તે, તે તે સુખ્યમાન પ્રાણીનાં પોતાનાં ધર્માધર્મરૂપ કર્મને લીધે જ થાય છે અર્થાત્ એ બેદનું કારણ તે તેનાં તેનાં ધર્માધર્મ છે, તેથી એ વિપ્રમતામાં પરમેશ્વરનો અપરાધ નથી. તેથી ધર્માધર્મની અપેક્ષા રાખી પરમેશ્વર સૃષ્ટિના હેતુરૂપ છે તેથી વૈપ્રલય અને નૈર્ઘણ્ય એમાંથી ટાઇ પણ દોષ આવતો નથી. જો એવું પૃથ્વીમાં આવે કે નીચ, મધ્યમ અને ઉત્તમ સંસારની સૃષ્ટિમાં પરમેશ્વર કર્મની અપેક્ષા રાખી પ્રવૃત્ત થાય છે એમ શાથી જાણ્યું, તો એનું ઉત્તર એ કે શ્રુતિસ્મૃતિથી. શ્રુતિ કહે છે કે વપ હોય સાધુ કર્મ કાર્યયતિ તં ચમેજ્યો લોકેભ્ય ઉન્નિનીપત વપ ઉ વવાસાધુકર્મ કાર્યયતિ તં ચમેજ્યો લોકેભ્યોઽધો નિનીપતે (કૌ. ૩. ૮)—પૂર્વની શુભ વાસનાને લીધે જે સાધુકર્મ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તેની પાસે તે સાધુકર્મ પરમેશ્વર કરાવે છે અર્થાત્ તેમાં સાદાપ્ય આપે છે અને તે કર્મના ફલરૂપે તે કર્તાને ઉપરલોકમાં લઈ જાય છે અને પૂર્વની અશુભ વાસનાને લીધે જે જીવ અસાધુકર્મ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તેને તેમ કરાવી પરમેશ્વર તેના ફલરૂપે તેને અધોલોકમાં લઈ જાય છે. અન્ય શ્રુતિ કહે છે કે પુણ્યો વૈ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ પાપઃ પાપેન-પુણ્યકર્મવડે પુણ્ય થાય છે અને પાપકર્મવડે પાપી થાય છે અર્થાત્ પુણ્યકર્મના અનુશાનથી પુણ્યફલરૂપ સુખને પ્રાપ્ત થાય છે અને પાપવડે પાપફલરૂપ દુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે. એ યથા માં પ્રવચન્તે તાંસ્તયૈવ મજામ્યહસ જે મને જેવી રીતે બજે છે તેમને તેવી રીતે હું બજું છું—ફલ આપું છું—એ સ્મૃતિવચન (ગીતાવચન) પણ પ્રાણીના કર્મને અનુસરી પરમેશ્વર અનુગ્રહ તથા નિગ્રહ કરે છે એ દર્શાવે છે. તેથી કર્મસાપેક્ષ પરમેશ્વરની પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થવાથી પરમેશ્વરમાં વિપ્રમતા અને નિર્દયતાના દોષનો અવકાશ રહેતો નથી.

કર્મની સિદ્ધિ શરીરની સિદ્ધિ થવાથી થાય છે અને શરીરની સિદ્ધિ સર્ગ થવા પડી થાય છે. તેથી પ્રથમ સર્ગમાં કર્મરૂપ વૈપ્રલય હેતુ હોવો ઘટતો નથી તેથી તે એક સમાનરૂપ હોવો જોઈએ. અને તે સમાન હોય તો ઉત્તરોત્તર સર્ગ પણ સમાન જ હોવા જોઈએ. આ પ્રમાણે આક્રેષ આ પ્રસંગમાં થઈ શકે છે તેથી તે આક્રેષ કહી તેનો પરિહાર શ્રીસૂત્રકાર કરે છે.

ન કર્મા વિમાગાદિતિ ચેન્નાનાદિત્વાત્ ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થઃ—કર્મ જગત્માં એકરૂપ થઈ જાય છે તેથી પૂર્વ કર્મ પ્રથમ સર્ગમાં રહેતાં નથી એમ કહેવા તો તે યોગ્ય નથી કેમકે સંસાર અનાદિ છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સંદેવ સોમ્યદેમપ્ર આસીદેકમેવાદિતૌયમ્-હે સોમ્ય ! આ જગત્ ઉપત્તિપૂર્વે સદૃપ હતું, જગત્સૃષ્ટિપૂર્વે પરમામતરત્વ એક અદિતીય જ હતું—એ શ્રુતિમાં સૃષ્ટિની પૂર્વે અદિતીય જગત્તરત્વની જ સ્થિતિ કહી છે અને તેથી અતિરિક્ત કહ્યું જ નહોતું એમ જણાવ્યું છે. તેથી સર્ગપૂર્વે કર્મ હોવું ઘટતું નથી કે જેની અપેક્ષાથી વૈપ્રલય આવી શકે. શ્રુતિ થવા પડી લિન લિન શરીરો થાય ત્યારે તે વડે કર્મો કરાય છે અને

કર્મની અપેક્ષાથી, તમે કહો છો કે, પરમેશ્વર ભિન્ન ભિન્ન શરીરો રચે છે તો એમાં અન્યો-
ન્યાય થાય આવે છે. કારણ કે શરીરોના વિભાગ કર્મની અપેક્ષા રાખે છે અને કર્મ શ-
રીરોના વિભાગની અપેક્ષા રાખે છે. તેથી શરીરોના વિભાગ થયા પછી કદાચ પરમેશ્વર
કર્મસાપેક્ષ રહી પ્રવૃત્તિ કરે તો કરે, પણ તે પૂર્વે અર્થાત્ પ્રથમ સર્ગમાં તો વૈચિત્ર્યના હેતુ-
રૂપ કર્મનો અભાવ હોવાથી આઘ સૃષ્ટિ સમાન હોવી જોઈએ. આ પ્રકારનો પૂર્વપક્ષ પ્રાપ્ત
કરી આ સૂત્રમાં એ સિદ્ધાન્ત જણાવવામાં આવ્યો છે કે સંસાર અનાદિ હોવાથી આ દોષ
આવતો નથી. જે સંસાર અકરમાત્ જ ઉત્પન્ન થયો હોય તો આ દોષને અવકાશ રહે છે
કેમકે ત્યારે જ પ્રથમ સર્ગ હોઈ શકે છે કે જેની પૂર્વે કોઈ સર્ગ નહિ હોય. પણ તેમ નથી.
સંસાર અનાદિ છે તેથી એવો એક પણ સર્ગ નથી કે જેની પૂર્વે સર્ગ નહિ હોય. પરમા-
ત્મામાં સૃષ્ટિનો જે પ્રલય થાય છે તે પણ સંસારકાર જ પ્રલય થાય છે, તેથી પ્રલયસમયે
પણ કર્મોનો અત્યંત ઉન્નત થઈ જતો નથી. આમ હોવાથી જેમ બીજામાંથી અંકુર અને
અંકુરમાંથી અન્ય બીજા એમ હેતુહેતુમદ્ભાવ બીજા અને અંકુરની વચ્ચે ચાલે છે તે જ
પ્રમાણે પૂર્વકર્મની અપેક્ષાથી શરીરોદિ વૈચિત્ર્ય અને વર્તમાનશરીરોદિ વૈચિત્ર્યને લીધે ઉ-
ત્પન્ન કર્મનો ભેદ, તેને લીધે પુનઃ કર્મભેદ એમ આશ્વા કરે છે. તાત્પર્ય કે સર્ગમાં વિપતતા
કરનાર કર્મનો કોઈ સમયે પણ અભાવ નથી જ તેથી કર્મસાપેક્ષ પરમેશ્વર સત્ત્વે છે એ
સિદ્ધાન્તમાં દોષને અવકાશ નથી.

(અપૂર્ણ.)

અવિચલ ભક્તિનું દાન અર્પવા ઇષ્ટને પ્રાર્થના.

૫૬. (હું તો પ્રેમની જોગણ, એ લય.)

ભક્તિ. આપની આપો અનુગ્રહ આજ દર્શાવી,

આજ દર્શાવી, અનુગ્રહ આજ દર્શાવી,

ભક્તિ૦

બીજાથી ન કહ્યે ભીતિ આ અંતરતણી જાવી,

આંતિથી સુખદ ભાસે પરંતુ, દે દુઃખે તારી;

અનુગ્રહ૦

જોયું દશ દિશે રંગી ન શાંતિ ભક્તિવિષ્ણુ થાવી,

દેજો ભક્તિ તેથી, અવર નિષયે, કદી ન લલચાવી;

અનુગ્રહ૦

વિભવોત્તું ન વિષ ચદતું ઉરે, હોય ભક્તિ જે ભાવી,

ભક્તિવિષ્ણુ વિભવમાં તેથી પ્રભુ દેશે ન દુઃખાવી;

અનુગ્રહ૦

વિભવો ભક્તિની ના, ભક્તિ પણ વિભવોત્તણી આવી,

યાચું તેથી સુદૃઢ ભક્તિ દેજો હૃદય પ્રકટાવી;

અનુગ્રહ૦

વાણી નૃહરિયશને ગાય મનમતિ નૃહરિમાં આવી; -

થાયે અચલ સ્થિર નરહરિ પ્રભુ દો ભક્તિને આવી;

અનુગ્રહ૦

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાનો તથા તેને સ્થિર રાખવાનો

માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના ૫૪ ૫૭ થી)

આમ છતાં ધારણા પશ્ચિમો પ્રકટાવવાને માટે સધળા વિચારો કુદરતના નિયમને અવિરોધી હોવા જોઈએ, તથા શરીર તથા મન ઉભયમાં તે નિયમ જે પ્રકારનો વ્યાપાર કરતો હોય તે વ્યાપારને અનુકૂળ રહીને તેમના વ્યાપારો થવા જોઈએ. કુદરતના નિયમના શરીરમાં યત્ના વ્યાપારને અનુકૂળ રહેવાથી, અને મનમાં યત્ના વ્યાપારનો અનાદર કરવાથી; અને તે જ પ્રમાણે મનમાં યત્ના કુદરતના નિયમના વ્યાપારને અનુકૂળ રહેવાથી અને શરીરમાં યત્ના વ્યાપારનો અનાદર કરવાથી ક્ષણ પ્રકટ થતું નથી. એક બાલુથી ઘર બંધાય છે, અને બીજી બાલુથી તેને બોદી નાંખવામાં આવે છે. આમ હોવાથી યથાર્થ શાસ્ત્રની અર્થાત્ સમગ્ર મનુષ્યનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રની આપરણ્યતા સિદ્ધ થાય છે.

કુદરતના નિયમથી અવિરોધી વર્તન થવા માટે મનુષ્યે, પોતાની પ્રકૃતિમાં જેટલું દાન સંભવિત છે, તેટલું જ કરવું જોઈએ. જે કે મનુષ્યને સધળું જ શક્ય છે, તોપણ ખાસ નિયમોના વિધિપૂર્વક પાલનવડે જ તે સધળું શક્ય થાય છે.

મનુષ્યને વૃદ્ધાવસ્થા આવવી જ જોઈએ, એવું કુદરતના નિયમથી જ સિદ્ધ જ હોય તો તે યૌવનને અખંડ સ્થિર રાખવાનું. મનુષ્યનાથી કદી પણ બની શકત જ નહિ. તે જ પ્રમાણે કુદરત જે નિયમથી યૌવનને ઉપગતવે છે, તે નિયમવિના બીજા કોઈ પણ નિયમના પાલનથી મનુષ્ય યૌવનને અખંડ રાખી શકત નહિ.

પરંતુ મનુષ્યનું શરીર આ પ્રકારનું જ સર્વદા રહેવું જોઈએ, એવો કોઈ સિદ્ધ નિયમ કુદરતમાં જણાતો નથી. શરીર એ મનુષ્યનું સાધન છે; એ કંઈ અંતિમ ક્ષણ નથી, અને મનુષ્યને પોતાની ઉન્નતિ સાધવાને માટે બ્યારે બ્યારે જે પ્રકારનું તેને કરવાની અગત્ય પડે ત્યારે ત્યારે તે પ્રકારનું તેને બહારી શકાય છે, તેમાં સુધારો, વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકાય છે, અથવા તેની દાસ્યતા અપૂર્ણ સ્થિતિમાંથી તેને પૂર્ણ સ્થિતિમાં આગળી શકાય છે.

મનુષ્યને પોતાના જીવનનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને માટે જેની જેની જરૂર પડે, તે સર્વ તેને આપવાનો કુદરતનો આશય છે; અને પોતાની નિરંતર ઉન્નતિ સાધ્યા કરવી, એ તેના જીવનનો ઉદ્દેશ હોવાથી, આ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને માટે જેની જેની તેને જરૂર પડે તે સર્વ તેને આપવાને કુદરત સર્વદા તત્પર છે.

પોતાની ઉન્નતિ સાધવાને માટે જે અનેક વસ્તુઓની મનુષ્યને જરૂર છે, તેમાં અખંડ યાવન, એ પણ એક છે. અખંડ યાવનવિના નિરંતર ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાની કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી. આનો વિચાર કરીને, એ મનુષ્યના જીવનના પ્રયેક નિયમથી નિરૂદ્ધ છે.

આમ હોવાથી અખંડ યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાના નિયમો કુદરતે પોતાનામાં રાખેલા હોવા જ નેહ્યું. આવા નિયમો તેણે પોતાનામાં રાખેલા છે, એ હવે પછીનાં પ્રકરણોથી સિદ્ધ થશે.

યથાર્થ વિદ્યાના નિયમાનુસાર મનુષ્યનું પરીક્ષણ કરતાં ૨૪ યામ છે કે યૌવનને અખંડ રાખનાર નિયમ તેના પોતાનામાં છે; અને આ નિયમ મનુષ્યમાં નિરંતર રહેલો હોવાથી જ યૌવન અખંડ રાખી શકયું; એ શક્ય છે, એવું તેને અંતરના ઉંડા ભાગમાં સ્વભાવથી જ જ્ઞાન થાય છે.

જે જે મનુષ્યો પાછા વળીને અંતરમાં ઉંડા ઉતર્યા છે, તેમનાં અંતઃકરણમાં યૌવનને સ્થિર રાખવાની ઇચ્છા પ્રકટી છે. જે કરવાને આપણામાં સામર્થ્ય છે, એવું આપણને અંતરમાં ઉંડું જ્ઞાન થાય છે તે કરવાની આપણને ઇચ્છા પ્રકટવા માટે છે, અને જે કરી શકવાના આપણા સામર્થ્યનું જેમ આપણને વધારે તીવ્ર જ્ઞાન થાય છે, તેમ તેને સિદ્ધ કરવાની આપણને વધારે તીવ્ર ઇચ્છા પ્રકટે છે.

હવેના ઉદ્દેશનું જ્ઞાન યવાથી પણ અખંડ યૌવનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છા પ્રકટે છે, કારણ કે મનુષ્યની આંતર વૃત્તિને અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે સમગ્રય છે કે અખંડ વૃદ્ધિ અને અખંડ યૌવન એ અધિક ઉત્કૃષ્ટ હવેના માર્ગમાં કદી પણ એકબીજાની વિખુટાં ન પડનાર સંગી છે.

આટલા વિષયનથી શુદ્ધિમાનને સ્પષ્ટ થવા વિના નહિ જ રહે કે જે સિદ્ધ કરવાને મનુષ્યનું આ ભોક્ષમાં આવયું થયું છે, તે જો તેણે સિદ્ધ કરવું હોય તો તેણે નિરંતર યુવાન રહેવું જોઈએ; પોતાના પ્રતિ પોતાનું કર્તવ્ય જાળવવાને માટે, અને જે ઉચ્ચ હવેન તેણે અન્ન ગાળવાનું છે, તેવું હવેન ગાળવાને માટે, નિરંતર યુવાન કેમ રહેવાય છે, તે તેણે શીખવું જોઈએ.

મનુષ્યનું પૃથ્વીઉપર અવતરણ, એ કાંઈ નિઃપ્રયોજન નથી. તેનું પૃથ્વીઉપર અસ્માત્ આવવું થયું નથી અમુક નિર્ણયિત ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને માટે માનવદેહમાં તે આવ્યો છે, અને તે ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને માટે અનંત વર્તમાન કાળમાં નિરંતર આગળ વધ્યા જવાની જરૂર હોવાથી, તેની વૃદ્ધિને અટકાવનાર કાંઈ પણ પ્રતિબંધને તેણે પોતાના હવેનમાં ટકવા દેવો નહિ જોઈએ.

પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થા આવી વૃદ્ધિને અટકાવનાર છે; ઘરડા થવું એટલે નીચા પડવું, પડખીમાં આવવું, નિષ્ફળતાને પામવું; તેથી કરીને ઘરડા થવું, એ હવેનના નિયમનું ઉલ્લંઘન છે; તે હવેનના ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં મોટા પ્રતિબંધરૂપ છે, અને જે સિદ્ધ કરવાને માટે મનુષ્યને સજ્જવામાં આવ્યો છે, તે જો તેણે સિદ્ધ કરવું હોય તો આ પ્રતિબંધને તેણે ટાળવો જ જોઈએ. પોતાના પ્રતિ પોતાનું કર્તવ્ય સંપૂર્ણ પ્રકારે સિદ્ધ કરવાને માટે હમણા મનુષ્યનામાં જેવા થવાનું સામર્થ્ય છે, તેવા તેણે સર્વશે થવું જ જોઈએ; તેની વર્તમાન યોગ્યતાપ્રમાણે જેટલું સંપાદન કરી શકાય અને જેટલું સિદ્ધ કરી શકાય, તેટલું તેણે સંપાદન કરવું જોઈએ અને સિદ્ધ કરવું જોઈએ. હવેનમાંથી હાલ જેટલું તેને પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે તે સર્વ હાલ જ તેણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; પોતાનામાં અપ્રકટ રહેલા સર્વ અધ્યર્થને તેણે બહાર પ્રકટાવવું જોઈએ; જે ઉંચામાં ઉંચા વૈભવો તેને આ ભોક્ષમાં પ્રાપ્ત થવા સંભવે છે, તે સર્વથી તેણે પોતાની શુદ્ધિ કરી દેવી જોઈએ; સ્વદમમાં તેણે પૂર્ણાંદના ભોક્ષતા થવું જોઈએ.

પરંતુ આ સર્વ, જો તે આ લોકમાં જીવતો હોય છે, અને તેનું શરીર યૌવનના અળથી નિરંતર યુક્ત હોય છે તો જ તે દરી શકે છે; માટે શરીરમાં યૌવનના અળને કેવી રીતે નિરંતર રાખી રાખાય છે, તે જ્ઞાને તેણે પ્રથમ સિદ્ધ કરવી જોઈએ; અને યથાર્થ વિદ્યા આધાર-પૂર્વક જણાવે છે કે આ જ્ઞાને સિદ્ધ કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે.

(અપૂર્ણ)

દેવું તેવું પામવું.

દોહરા.

પ્રહાર કરતાં લીંતને, સામે થાય પ્રહાર,
જે દે જેવું અન્યને, તે તેવું રળનાર.
ઉત્તમ વસ્તુ જે કંઈ, હોય આપણી પાસ,
દેતાં ખીલને ખીલ, ઉત્તમ દેતા ખાસ.
દુધ લે દધએ અન્યને, સામું જન દે દુધ,
દધએ જો કદી છાશ તો, છાશ મળે જળયુત.
નિયમ પ્રવર્તે છે બધે, જો આવે જગમાંદા,
તો કાં ઉત્તમ સર્વદા, દેવું નહિ જ્યાં ત્યાં ?
પ્રાણિમાત્રકે પર કરો, આ ક્ષણથી અતિ પ્રેમ,
પ્રેમપ્રવાહે સાધરો, આખું જગત્ તમ હેમ.
નાનામોટા સર્વમાં, ધરો સદા વિશ્વાસ,
તમમાં અતિ વિશ્વાસને, કરશે સર્વ પ્રકાશ.
સત્ય કહેતાં સત્યને, શુભશે નિશ્ચય નિત્ય,
માન ખીલને આપતાં, લહેશે માન ખચીત.
મિત્ર ગણ્યે આખું જગત્, યદ્ય રહેશે તમ મિત્ર,
પવિત્ર જોતાં અવર સહિ, તમને જીએ પવિત્ર.
જગદર્પણ સામું ધરે, જેવું જે જનરૂપ,
તેવું તે તેમાં જીએ, હોય રંક કાં ભૂપ.
સાડું હોયે પામવું, તો ગાડું દો નિત્ય,
કૃતિઅનુસાર જગત્વિયે, કૃણ યાનાર પ્રતીત.
દાસ યનારા પ્રભુતણા, પ્રભુને કરતા દાસ,
જેને લણવા મન ચહે, તે વેરો ચોપાસ.

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ પર થી.)

(૩)

તમારા મંદલાદની અથવા તમને શું શું થાય છે, તેમજ બધી વાત કોઇના આગળ કદી પણ ન કરો. રાત્રે તમને ઉંઘ ન આવી હોય તો તે વાત બીજાને કદી બતાવવાથી તમને શો લાભ થાય એમ છે? મેં રાત્રે ટાવરની ઘડીયાળનો એક ગળ્યો, બે ગળ્યા, ત્રણ ગળ્યા, ચાર ગળ્યા, પાંચ ગળ્યા-આ પ્રકારની તમારી કરમંથાને બીજાને સંભળાવવાથી તેમનું શું દુઃખ થાય અથવા તેમને શો આનંદ ઉપજવવા તમે ધારો છો? તમારું આ દુઃખનું ર-ગાણું સાંભળવાથી તેમની હિન્નતિ શું વધારે વેગથી સંધાનારી છે? અથવા તો શું તેઓ પ-ડતીમાંથી ચઢતીમાં આવે એમ છે? ઉલટું, 'પથારીમાં મેં આખી રાત પાસાં ધસ ધસ કર્યાં, અથવા નળગોળ જેટલો રહ્યો, અથવા મોરો વારંશો આખી રાત પારવિનાનો ડાટ ફાટ થયો, અથવા ઉધરસથી મારાથી એક પળવાર પણ ન જ પાડ્યું,' એ પ્રકારનો તમારો પુરુષો લહેકાવી લહેકાવીને બીજાના આગળ ગાવાથી, તેમનું આનંદથી ખીલેલું હૃદયકમળ તમે ખીડી નાંખો છો. શું તમે પ્રત્યેક પ્રસંગે નથી જોયું કે તમારું દુઃખનું રંગાણું જ્યારે જ્યારે તમે બીજાના આગળ ગાયું છે, ત્યારે તેમને પોતાનું સુખ ઉદાસ કરવું પડ્યું છે, તથા હૃદયમાં બ-ળાકારથી ખેંદના લાવ પ્રકટાવવો પડ્યો છે? તમારા દુઃખનું જાહેરનામું જ્યાં જ્યાં ફેરવવાથી તમારું દુઃખ એક રતીપુર પણ ઓછું થતું નથી; ઉલટું બીજાઓને તેમ કરીને તમે તેઓ આનંદમાં હોય છે તો શોકમાં નાંખો છો, અને શોકમાં હોય છે તો વધારે શોકાતુર કરો છો. બીજાઓની દયાની લાગણી પ્રકટાવવાને તમે આ કરો છો; પણ બીજાઓની દયાથી તમારું દુઃખ ઓછું થવા જો તમે ધાર્યું હોય તો તેમાં તમારી ભૂલ છે. જ્યારે જ્યારે બીજા આપણી દયા ખાય છે, ત્યારે આપણા દુઃખનું દારણ દુર્જન ન થતાં ઉલટું અધિક બળ-વાન થાય છે; અને બીજામાં નવું દુઃખ પેસે છે. આમ હોવાથી સુખસાધક વિદ્યા સિદ્ધ કરવા ઇચ્છનારે સવિધી પ્રથમ જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે એ છે કે બીજાઓની દયાની લાગણી ઉત્પન્ન કરવાની રેવને તત્કાળ છોડી દેવી.

બીજાઓની દયાની લાગણી ઉત્પન્ન કરવાની રેવ, જે એકવાર પડી જાય છે, તો પછી તેને છોડવાનું કામ બહુ કઠિન થઇ પડે છે. બીજાઓને આપણું દુઃખો કહેવાની અને તેમની અ-નુકંપાને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાને જે આપણે નિઃય સંતોષ્યા કરીએ છીએ તો પછી તે ઇચ્છા રોજી શકાય નહિ, એવી પ્રબળ થઇ જાય છે; અને એમ છતાં આ રેવથી હાનિવિના બીજાં કશું જ ઉત્પન્ન થતું નથી. આજે મને ખાધું પચ્યું નહિ; અથવા, કાલે રાત્રે મારું માથું છેક સવારસુધી ધમધમ થયા કશું, એવી વાત બીજાના આગળ કરવાથી, આપણે તેના સંસ્કારો આંતર મનમાં નાંખીએ છીએ. આથી આપણા રોગને આપણા ઉપર વધારે જોરથી ચઢી બેસવાનું અને લાંબા વખત સુધી ટકવાનું બળ મળે છે. વળી આપણી આ વાત જોયો સાંભળે છે, તેમના અંતઃકરણમાં પણ તેના સંસ્કાર પડવાથી, તેમના શરીરમાં તેવા જ રોગો થવાનાં બીજાં નાંખાય છે, અને બીજાઓ આપણી દયા ખાય, એ વિના આપણું દુઃખો તેમના આગળ કહેવાનું આપણને કશું જ ફાલ્યું હોય નથી; અને બીજાઓની દયાની લા-ગણીની ઇચ્છાવાળો દોષ પણ મનુષ્ય સુખને સાધવાના માર્ગમાં પ્રયાણ કરી શકતો નથી.

સુખને સાધવાના માર્ગમાં અચાણ કરનાર આગળ વધનાર હોય છે; તેનું મન નિત્ય થોડું અથવા ઘણું આગળ વધનાર હોય છે; અને જે મનુષ્ય જાણે છે કે હું નિત્ય આગળ વધું છું, તેને ખીન્નજોની દયાની લાગણીની ધ્રુજ થતી નથી. ખીન્ન મારી દયા ખાપ, એવી ધ્રુજાને તથા હું નિત્ય અધિક ઉદ્વેગ તથા અધિક જળવાન થતો જાઉં છું એવી જાવનાને, એકી વખતે તમે તમારા અતઃકરણમાં સેવી શકવાના નહિ. જે ક્ષણે તમે ખીન્નજો મારી દયા ખાપ, એવી ધ્રુજાને તમારા હૃદયમાં ઉઠવા દો છો, તે ક્ષણે તમે ઉંચેથી નીચે પડ્યા છો, એ વિચારના સંસ્કારને તમે તમારા મનમાં નાંખો છો; અને તેમ થતાં તમારું નીચે પતન જ થવા માંડવાનું.

તમને ગમે તેં થાય તોપણ તે વાતને તમે તમારા મનમાં છુપાવી રાખજો. તમને ઉધરસ થઈ હોય તો તે કેટલી સખત છે, અને તેથી તમે કેવા બેગર થઈ ગયા છો, તે વાર્તા દરેક જાણુ જાણે અને જુએ, એટલા માટે ખોંખોં કરવાનો અને તમને મદા ત્રાસ થાય છે, એવું જણાવવાનો જરા પણ શ્રમ લેતા નહિ. તમારું માથું દુઃખનું હોય તો લમણાં ઉપર હાથ મૂકીને દુઃખને સૂચવનારું સુખ કરીને બેસતા નહિ. તમારા પેટમાં સુંક આવતી હોય તો ખીન્નજોને સંભળાવવા, જો મા ! જો રામ ! જો બાપલીયા ! એવી એવી ખૂમો પાડશો નહિ. શાંત પડ્યા રહો. તમારું દુઃખ તમારા મનમાં જ દાખી રાખો, અને તેને બૂલી જશો. તમે તેને બૂલી જશો કે તે જલું રહેવાનું. મંદવાડનાં સઘળાં ચિહ્નોની ઉપેક્ષા કરો—તેમના ઉપર ધ્યાન ન આપો—તેમને બૂલી જશો; અને આરોગ્યનાં જ સર્વ ચિહ્નોઉપર વિસ્તારથી વાતો કરો. ગઈ રાત્રે ઉંઘ ન આવી હોય તો કહો કે આજ રાત્રે મને ધસધસાટ ઉંઘ આવે એવું લાગે છે. ગઈ રાત્રિસંજથી એક અક્ષર પણ ન બોલતા. પેટમાં દરદ થતું હોય તો કહો કે મગજમાં મને બહુ જ શાંતિ અને સુખ જણાય છે. આ પ્રમાણે આરોગ્યની અને સુખની વાતો કરો. દુઃખસંજથી એક અક્ષર પણ બોલશો નહિ. તેનું વિરમણ જ કરજો. તે તમને થયું જ નથી, એમ માનજો.

ખીન્ન લોકો જ્યારે તમારા આગળ તેમના મંદવાડની વાતો કરે ત્યારે તે સંભળતા નહિ. અને તો વાતને ફેરવી નાંખજો. ન અને તો તમારા મનમાં આવા પ્રકારના કાંઈ વાક્યઉપર યાનામાના વિચાર કર્યાં કરજો કે સઘળે પરમેશ્વર સહાર ભરી રહ્યા છે. હું પણ પરમેશ્વરરૂપ છું. પરમેશ્વરમાં રોગ કાંઈ દિવસ હોતો જ નથી. પરમેશ્વર આરોગ્યસ્વરૂપ છે, હું પણ ઈશ્વરરૂપ છું અને તેથી હું પણ આરોગ્યસ્વરૂપ છું. તમારા આગળ વાત કરનાર તેના દુઃખનું જુગળબીડું વાંચી રહે ત્યાં સુધી તમારા મનમાં આ વિચારનું રટણ કર્યાં કરજો, અને તેના એક શબ્દને પણ તમારા કાનમાં પ્રવેશવા દેશો નહિ. તેની વાતનો છેડો ન આવે તો ગમે તે નિમિત્ત કાઢીને ત્યાંથી જેમ અને તેમ સત્વર ઊડી જજો. કાંઈ માંદા માણસને નિર્દોષ તેને માટે દયાની લાગણી કદી પણ દર્શાવતા નહિ. એમ કરવાથી તેનાં અતઃકરણમાં તેના મંદવાડને સ્થિર રાખનાર અને વધારનાર ખરાબમાં ખરાબ સંસ્કાર પડે છે. ‘આ ત્રણ દિવસના તાવમાં તમારું શરીર બહુ જ લેવાઈ ગયું હોય; માંઉપર સોઢીનું દીપુ પણ જણાવું નથી; શરીરમાં હવે રહ્યું છે શું. નર્સ હાડકાં ને પાંસળાં નીકળ્યાં; આ તાવે તો તમારી જ મહિનાની શક્તિ લેઈ લીધી; પાછું શરીર ઠંડાણે આવતાં જોજામાં જોજા આર મહિના લાગશે’;—આવાં આવાં શબ્દો માંદા માણસને સાડે લગાડવાને માટે અને તેના ઉપર બારે હેત છે, એવું જણાવવાને જોણવાં, એ તેના ઉપર તોપના ગોળા છોડવા

બરાબર છે. આથી તમે તેવું હિત નથી કરતા, પણ અત્યંત અહિત કરો છો. માંદા માણસને કોઈની દયાની જરૂર નથી, એવો વિચાર તેના અંતઃકરણમાં તમારે હસાવવાની જરૂર છે, અને ઉપર લખેલા ભાવનાં વાંચ્યો તમે તેના આગળ જોડ્યા કરો, તો આવો વિચાર શી રીતે તેના મનમાં તમે હસાવી શકવાના? તમારા વર્તનથી તે તમને દયાની લાગણીવિનાના ધારણી, એ ખરું છે; પણ તેવા થવાની તો તમારે જરૂર જ છે. મંદવાડને માટે દયા દર્શાવવી, એ સફળ નથી, પણ ઉલટો દુર્ગુણ છે. માંદાની દયા ખાવાથી તમે તેના મંદવાડને જરા પણ ઓછો કરી શકો એમ નથી; ઉલટું દયા ખાવાથી તેમના રોગમાં તથા દુઃખમાં તમે વધારો કરો છો. માંદાની દયા ખાવાથી માંદાનું ખ્યાન તેના રોગઉપર વધારે એકાગ્ર થાય છે, અને તેમ થતાં તેનો રોગ વધે છે.

બ્યારે કોઈ મનુષ્યને દુઃખથી પીડાતો તમે જુઓ ત્યારે તેનામાં રહેલા દુઃખપ્રતિ સમભાવ ન દર્શાવો, પણ તેનામાં રહેલા આરોગ્યપ્રતિ દર્શાવો. આરોગ્યને પ્રકટાવવામાં સાહાય્ય કરનારા ચાચો, મંદવાડને નહિ. ખીજાની દયા ઈચ્છવાની હાનિકારક ટેવનો તમારા પોતાનામાંથી નાશ કરો. અને તે જ પ્રમાણે ખીજાની દયા ખાવાની તેટલી જ હાનિકારક ટેવને પણ નિમૂળ કરો. કેટલેક પ્રસંગે રડનારની સાથે રડવા બેસવામાં કંઈક લાભ કદાચ રહ્યો હશે, પણ તે વાત હજી શંકા પડતી છે. તોપણ આટલી વાત તો સિદ્ધ જ છે કે હસનારની સાથે હસવામાં લાભ છે; અને રડનારને તમારી સાથે હસાવવાના પ્રયત્નમાં જો તમે શવો તો તેમની સાથે રડવા બેસવાકરતાં તે અનેકગુણ વધારે ઉત્તમ છે. સ્મરણમાં રાખો કે બેંકડો મૂકનાર એકની સાથે બ્યારે તમે પણ બેંકડો મૂકો છો ત્યારે પૂર્વે ત્યાં એક જણ બેંકડો મૂકનાર હતું, ત્યાં જો જણ બેંકડો મૂકનારા થાય છે; અને બેંકડો મૂકનારાની સંખ્યા વધવાથી જગતને શો લાભ થવાનો?

આથી મંદવાડસંજ્ઞાથી કદી પણ વાત ન કરતા; તમને મંદવાડમાં શું શું થાય છે, તેનું પુરાણ કોઈને કદી કહેવા ન બેસતા; અને ખીજા તમારા આગળ તેમનું તેવું પુરાણ વાંચે તો તે કદી સાંભળતા ના. જો તેઓ તમારા આગળ તે કહેવાનો આગ્રહ જ ધરે, અને તેમની પાસેથી તમારાથી વેગળા જતા રહેવાય એવું ન હોય તો પૂર્વે કલ્પાપ્રમાણે આરોગ્યની અને નિરામયતાની ભાવના, કૃતિને અંતરમાં પાછી વાળીને કરજો, પણ તેમની વાતમાં કૃતિને જોડતા ના. મિત્રમંડળમાં, ન્યાતજાતમાં, મેજાવડખોમાં, સાક્ષાત્માં, એમ વિવિધ સ્થળોમાં પ્રસંગોપાત્ત તમારે જવાના પ્રસંગો આવવાના; અને ત્યાં મંદવાડની, મરણીની, મરડીની, ધડપણીની, સ્મશાનની, દુઃખની અને એવી જ વાતો પ્રસંગે અખંડ ચાલતી, તમારા કાનપર આવવાની. આપું બને ત્યારે ત્યાંથી નાશી છૂટજો. વિવેકને ખાતર ત્યાં રહેવાની જરૂર છે, એવા જૂલભરેલા વિચારને વશ રહીને ત્યાં બેસી રહેશો નહિ. થોડા દેડકાઓનો રૂં રૂં અવાજ સાંભળવાને માટે તમારા આયુષ્યનો, તમારા આરોગ્યનો, તમારી આશાનો, અને તમારી પ્રસન્નતાનો ભોગ આપવો, એવું વિવેક કદી કહેતો નથી. એવી વાતો કરનારના વર્તનઉપર ટીકા કરશો નહિ, અથવા તેમની જૂલ જતાવવાનો પ્રયત્ન કરશો નહિ; તેઓ પૂછે તો માત્ર તેમને એટલું જ કહેજો કે આરોગ્યની, યૌવનની, પ્રસન્નતાની અને સુખની વાતો કરનાર મનુષ્યોની શોધમાં હું જાઉં છું, અને એમ કહીને તરત ચાલતી પકડજો. મંદવાડની વાતો કહી, કદી કરતા ના; તેને વિસરી જાઓ.

(અપૂર્ણ.)

વાલંકોનાં મનને ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાની કલા.

જેમ બાળક નાનું હોય છે, તેમ તેનું મન વધારે કામળ હોય છે. આવા કામળ મન ઉપર તે જે જુએ છે, અથવા સાંભળે છે તેના તત્કાળ સંસ્કાર પડી જાય છે. નાના બાળકના મનઉપર એકલા સાંભળેલા શબ્દોના અથવા જોયેલા વિષયોના તત્કાળ સંસ્કાર પડી જાય છે, એમ કંઈ નથી. તેની ઈન્દ્રિયોવડે જે જે વિષયનું તેના મનને લાન થાય છે, તે સર્વના તેના ઉપર સંસ્કાર પડે છે. મોટા મનુષ્યોના મનઉપર પણ ઈન્દ્રિયોવડે ગ્રહણ કરાગા વિષયોના સંસ્કાર પડે છે, પરંતુ બાળકનું મન વધારે કામળ હોવાથી તેના ઉપર તે ઘણી જ સહેલાઈથી પડે છે. બાળકના મનઉપર તેની કામળ અવસ્થામાં પડેલા આ સંસ્કારો, મોટી ઉંમરે ખાસ પ્રવૃત્તિથી જો કાઢી નાંખવામાં નથી આવતા તો તેઓ તેના મરણપર્યંત રહે છે, અને તેના સ્વભાવરૂપ થઈ જાય છે. મનઉપર પડેલા પ્રત્યેક સંસ્કાર મનમાં તેની સમ્પત્તિય વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ વૃત્તિ ક્રમે ક્રમે અંતઃકરણમાં એવી તો દૃઢ થઈને રહે છે કે અમર્યાદ કાળપર્યંત તે મનુષ્યના જીવનપર આસર કરે છે. આજે જેને આપણે મનુષ્યની પ્રકૃતિ કહીએ છીએ તે બીજું કંઈ જ નથી પણ પૂર્વ જન્મમાં તથા વર્તમાન જન્મમાં અંતઃકરણઉપર પડેલા સંસ્કારોનો સમૂહ તથા તે ઉપરથી મનુષ્યના સ્વભાવભૂત ધર્મ ગણેલી વૃત્તિઓ છે. જો આ વૃત્તિઓ પ્રતિકૂળ હોય છે તો તે મનુષ્યની ઉન્નતિમાં ડગલે ડગલે આડી આવે છે. આમ હોવાથી બાળકોને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં કરવા ઇચ્છનાર માતાપોએ તેમના અંતરણમાં બાળપણમાં દેવા પ્રકારના સંસ્કારો પડે છે, તે ઉપર અત્યંત ચોક્કસી રાખવાની બહુ અગત્ય છે. ખરું છે કે મોટી ઉંમરે યોગનાં, ભક્તિનાં કે તત્ત્વજ્ઞાનનાં સાધનોવડે બાળપણમાં પડેલા અયોગ્ય સંસ્કારોને નિર્મૂળ કરવા મનુષ્ય સમર્થ હોય છે, પરંતુ તેમ કરવામાં સમય તથા બળનો ભારે ભોગ આપવો પડે છે; પરંતુ આ સમય તથા બળનો વધારે સારો ઉપયોગ કરી શકાય એમ છે તો પછી મોટપણે બાળકોનો માર્ગ માતાપોએ શા માટે અધિક સરળ ન કરી આપવો જોઈએ, તેનું કશું જ કારણ નથી. નાનપણમાં દૃઢ થઈ ગયેલા કેટલાક સંસ્કારોનો મોટપણમાં જ્ય કરતાં કેટલો પરિશ્રમ પડે છે તથા તે સંસ્કારોનો જ્ય ન થવાથી પારમાર્થિક સાધનો સાધવામાં કેટલું જાણું આગળ વધાય છે, તેના પરમાર્થ-માર્ગમાં પ્રવેશેલા સર્વને અનુભવ હોય છે. પરંતુ આપણા હાથમાં જે ઉપાય હોય તો આવો દુઃખદ અનુભવ આપણાં બાળકોને શા માટે ભવિષ્યમાં આપણે કરાવવો જોઈએ ! જે નાનપણમાં જ તેમના અંતઃકરણમાં આપણે અનુકૂળ સંસ્કારો પાડીએ તો મોટપણે તેમનો જ્ય કરવામાં તેમનો સમય ન જવાથી તેઓ આગળ જ વધવા માંડે, અને આમ થતાં સમસ્ત પ્રગતી હાલ જેટલા વેગથી ઉન્નતિ થાય છે, તેના કરતાં વધારે વેગથી ઉન્નતિ થવા માંડે. બાળપણમાં જે મનઉપર સારા સંસ્કારો પડે છે તો તેથી બાળકનું મન ઉત્તમ પ્રકારનું બંધાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ આગ્રમાણે ઉત્તમ પ્રકારે બંધાયેલા તે મનમાં મોટપણે અયોગ્ય સંસ્કારો પડવાનો બહુ જ એછો સંભવ આવે છે, અને મનને બગાડનાર વિવિધ લાઙ્ગ્યો અને પ્રસોભનોથી તેનું વગરશ્વમે રક્ષણ થાય છે. જે માતાપોને ચાહા, કેશી, તમાકુ, દારૂ વગેરેનું વ્યસન હોતું નથી, તેમનાં બાળકો મોટપણે કવચિત્ જ આ વ્યસનોના ભોગ થયેલાં નિવામાં આવે છે.

નાનપણમાં બાળકના મનઉપર પડેલા અયોગ્ય સંસ્કારો તેના આખા જીવનને દુઃખમય કરી મૂકે છે, તથા મોટપણે તેને જનસમાજમાં ભારરૂપ કરી મૂકે છે; તેમ જ નાનપણમાં બાળકના મનઉપર પડેલા શુભ સંસ્કારો તેના આખા જીવનને સુખમય કરી મૂકે છે, તથા મોટપણે તેને જનસમાજમાં એક અલંકારરૂપ કરી મૂકે છે, એ વાર્તા જો સિદ્ધ છે તો પછી બાળકના મનઉપર જે સંસ્કાર આપણે પાડીએ છીએ, તે સંબંધમાં આપણે કેટલા બધા સાવધ રહેવાની અગત્ય છે, તે સહજ સિદ્ધ થાય છે.

ઘર એ 'સારા અથવા નહારા મનુષ્યો પાકવાની શાળા છે. ચોરી કરનારાઓ, અસત્ય જોલનારાઓ, વ્યભિચાર કરનારાઓ, ખુન કરનારાઓ વગેરે વિવિધ દુરાચાર ક્રેવનારાઓ, તેમ જ સત્ય જોલનારાઓ, એકપત્નીવત પાળનારાઓ, પરંપરાને મારીસમાન જાણનારાઓ, પરહિતમાં પ્રાણને અર્પણ કરનારાઓ વગેરે વિવિધ સદાચાર સેવનારા મહાત્માઓ આ ઘરરૂપી શાળામાં જ પાકે છે. ભવિષ્યમાં થનાર તેમના જીવનની ઇમારતના પાયા ઘરમાં જ નંખાય છે.

અપરાધીઓને શિક્ષા કરવાના જે કાયદા હાલ રચવામાં આવ્યા છે, તે 'પાડાને રોગ અને પખાલીને ડામ' કેવા જેવા છે. એથી અપરાધીઓની સંખ્યા યોગી થતી નથી. અપરાધીઓ જે અપરાધ કરે છે, તેના જવાબદાર વસ્તુતઃ તેઓ નથી. તેઓ તો બાળપણમાં તેમના અંતઃકરણમાં પડેલા સંસ્કારપ્રમાણે ક્રિયા કરે છે. ખરાં જવાબદાર તો બાળપણમાં તેમના અંતઃકરણમાં સંસ્કાર પાડનાર મનુષ્યો જ છે. અપરાધીઓને જો શિક્ષા કરવાની જ જરૂર હોય તો તેમના અંતઃકરણમાં સંસ્કાર પાડનાર જે મનુષ્યો છે, તેમને જ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેઓ જ ખરાં અપરાધી છે.

ચોરને ચોરી કરવાનું અને ખુનીને ખુન કરવાનું શિક્ષણ ઘરમાં જ મળે છે. અને તે પણ ઘોળે દિવસે મળે છે. વિદ્યાર્થિઓને માટે સરકારતરફથી અને પ્રજા-તરફથી પ્રતિવર્ષે લાખો રૂપૈયા ખર્ચાય છે. પરંતુ મનુષ્યના આખા જીવનના આધાર જેના ઉપર રહેલો છે, એવા આ ઘરરૂપી શાળામાંથી મળતા શિક્ષણને માટે કશું પણ ચતુ' જોવામાં આવતું નથી.

તમે ઘોરી રસ્તાઉપર ગંદકી કરો તો તમને પોલીસતરફથી પકડવામાં આવે છે, અને શિક્ષા કરવામાં આવે છે, કારણ કે તમે પ્રજાના આરોગ્યનો લંગ કરનાર ક્રિયા કરો છો; પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમનું સેવન કરી ગમે તેવા અયોગ્ય સંસ્કારોથી ભરેલાં સંખ્યાબંધ બાળકોને મોટાં કરી કરીને જનસમાજમાં છોડી મૂકી પ્રજાના આરોગ્યને, નીતિને, સુખને, ધર્મને વગેરેને હાનિ કરનાર લાખો અથવા કરોડો કુટુંબોનું કાર્થ કદી નામ પણ દેતું નથી.

સંલેધું અન્ન, કોહેલું શાક, બેળવાળુ ધી, બગરોલું દુધ, ખોટો રૂપૈયો, ખોટી નોટો વગેરે પદાર્થોને પ્રજામાં પ્રસારનારાઓ શિક્ષાને પાત્ર ગણાય છે, પરંતુ સારાં લૂગડાં પહેરાવેલાં મણુ દુષ્ટ સંસ્કારોથી ભરેલાં બાળકોને જનમંડળમાં પ્રવર્તીવનારાઓ પ્રતિષ્ઠિતમાં લેખાય છે, તથા તેમને પુત્રપુત્રીરૂપ પ્રમ હોવાથી તેઓ ભાગ્યશાળી લેખાય છે, તથા તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ સાર્થક મનાય છે!

આપ્રમાણે રાજ્ય અધ્યાપનાઓને તથા ઘર અધ્યાપનાઓને પોતાની જવાબદારીનું

જ્ઞાન હોય એમ જણાતું નથી. જે યોગ્યોને માખાપને માથે રહેલી જોખમદારીનું જ્ઞાન થયું હોય છે, તેઓને માખાપ થવાનું કામ સઉથી કઠિનમાં કઠિન જણાય છે. તેઓમાંનાં કેટલાકે તો બાળકોનામાં યોગ્ય સંસ્કાર પાડવાની કળાનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા વિના માખાપ થવાનું સ્વીકારતાં પણ નથી.

જો કે બાળકના મનઉપર અનેક દારથી સંસ્કાર પડે છે તોપણ મુખ્યથી જોલાયલા શબ્દોથી તેના ઉપર અત્યંત દૃઢ સંસ્કાર પડે છે; તેમાં પણ જેમના ઉપર બાળકોનો વિશ્વાસ હોય છે, એવાં માખાપ અથવા શિક્ષકથી જોલાયલા શબ્દોથી તેમ જ જેમના પ્રતિ બાળકનું મન વધારે વળેલું રહે છે, એવાં બીજાં મનુષ્યોથી જોલાયલા શબ્દોથી તેમના મનઉપર અત્યંત દૃઢ સંસ્કાર પડે છે. આમ હોવાથી બાળકની સાથે જેવીરીતે જોડાયું, એ બાળકની જોખમદારી સમજનારાં મનુષ્યોએ જાણવાની અત્યંત અગત્ય છે. ખરું જોતાં એ એક કળા છે, અને બાળકના મનને ઉત્તમ પ્રકારનું કરવાને જે આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તો તે કળાને વિધિપૂર્વક અત્યંત લક્ષ દઈને આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સઘળા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારો મનમાં કાંટાના વૃક્ષોવા યાય છે. અને કાંટાનાં વૃક્ષો બીજાં સારાં વૃક્ષોને ઉગવા દેતાં નથી, તેથી જ ઘણાં શુદ્ધિમાન બાળકોને નાનપણમાં બગડી ગયેલાં આપણે જોઈએ છીએ. કોઈ કોઈ બાળકોને આ પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોને મોટપણે જિતવાનો યોગ બની આવે છે, પરંતુ મોટા ભાગને તેમ બનતું નથી. સ્થળે સ્થળે આપણે અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને સામાન્ય પ્રકારનું અથવા ખરું કહીએ તો નકામું જીવન ગાળતાં જોઈએ છીએ. તેઓનાં મન વસ્તુતઃ ખરાબ હોતાં નથી. તેમનામાં ઉત્કૃષ્ટ જીવન ગાળવાનું સામર્થ્ય બીજરૂપે રહેલું હોય છે. મહત્તાનાં તથા પ્રજ્ઞને ઉપયોગી થવાનાં કારણો તેમનામાં અપ્રકટરૂપે રહેલાં હોય છે; પરંતુ તેમના મનમાં બાળપણમાં પડેલા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોનાં કાંટાનાં વૃક્ષો, આ મહત્તાનાં પુષ્પનાં તથા ફળનાં વૃક્ષોને ઉગવાની તથા શક્તિ પામવાની જગ્યા પણ જગ્યા મળી હોતી નથી.

જેઓને મોટપણે સત્યુચ્ચેનો તથા સ્વચ્છતાનો સંબંધ થાય છે, તેઓ તો સદ્વિચારરૂપી દુહાકાવડે ભારે પ્રયત્ન કરીને આ કાંટાનાં વૃક્ષોને કાપી નાંખે છે, અને સદ્ગુણનાં તથા મહત્તાનાં પુષ્પ તથા ફળનાં વૃક્ષોને ઉગવાની તથા શક્તિને પામવાની અત્યુદ્ગતા કરી આપે છે. પરંતુ માખાપોએ બાળકને મોટપણે આવું ગદ્ગદવૈતર શા માટે કરાવવું જોઈએ? શા માટે તેમની મનોવાટિકામાં તેમણે નાનપણથી જ પુષ્પનાં તથા ફળનાં વૃક્ષો રોપી તેમના મુવાસનો તથા મુસ્વાદનો તેમને નાનપણથી જ ઉપયોગ કરવાની તક ન આપવી જોઈએ? માખાપવાસેથી આ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન બાળકનો હક છે. જે પોતાના મુખને માટે બાળકની માખાપને ઇચ્છે છે, તો બાળકનું આ મુખ તેમણે સાંધી આપવું જ જોઈએ. કુધની ઇચ્છાથી ઘેર ગાય બાંધનારે ગાયને ઘાસ, દાણો, પાણી વગેરે આપવું જ જોઈએ. સંતનિના મુખને ઇચ્છનારે પણ સંતનિનું જીવન મુખમય થાય તેમ કરવું જ જોઈએ. તેમ કરવામાં બેદરકાર રહેનારે, જેમ ગાયનું પોણાલ કરવામાં અસમર્થ મનુષ્યે ગાયને ઘેર બાંધવી ન જોઈએ, તેમ સંતનિને ઉત્પન્ન ન કરવી જોઈએ.

આ સ્થળે વિચારનાર થવા છતાં પણ એક વાત જણાવવી અગત્યની છે. માખાપની બાળકે સર્વ પ્રકારે મેલા કરવી, એ તેના પરમ ધર્મ છે; અને તે ધર્મ ન આચરનાર નરકનો અધિભારી છે, એમ સર્વ સ્થળેથી કહેવામાં આવે છે; પરંતુ આ વચન કેવળ સત્ય નથી.

મામાપના બાળકઉપર અતંત ઉપકાર હોય છે, એમ કહેવામાં આવેલું છે; તે ખરું છે; પણ તે ઉપકાર કયારે? બાળકનું જીવન ભવિષ્યમાં ઉદ્ભવ કરવાનો મામાપે સર્વ પ્રકારનો પ્રયત્ન કર્યો હોય ત્યારે; તેના શરીરને ઉત્તમ આરોગ્યવાળું કરવાનો અને તેના મનમાં ઉત્તમ સંસ્કારો નાંખવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો હોય ત્યારે પરંતુ. કેટલુંક દુરાચારી દુરાચારી મામાપ પોતાની વાસનાને તૃપ્ત કરવાની વાસનાને વશ થઈને બાળકને જન્મ આપે, અને તેના શરીરને ક્ષય રોગથી અને મનને દુરાચારતા સંસ્કારોથી ભરી દાડે, અને આપ્રમાણે તેના આપ્તા જીવનને દુઃખમય કરી મૂકે તો પછી આવાં મામાપે પોતાના બાળકઉપર અતંત ઉપકાર કર્યા છે, એમ શી રીતે કહી શકાય? ખરું જોતાં હાલનાં મામાપોના મોટા ભાગથી પોતાનાં બાળકો ઉપર જાણુવાજોવા દસા જ ઉપકારો થતા નથી; અને જે થાય છે તેના પ્રમાણમાં બાળકો તેમની સેવા કરે છે. એથી અધિક સેવાનો અર્થાત્ જે સેવાને શાસ્ત્રો કર્તવ્યરૂપે ગણે છે તે સેવાનો જો તેજો દાવો કરતાં હોય તો તેમનો તે દાવો ખોટો છે. તેવા દાવાને માટે તેમણે પ્રથમ યોગ્ય મામાપ થવું જ જોઈએ. જે સમ પ્રગ્નપાત્રે પોતાનામાં વિષ્ણુનો અંશ મનાવવા ઇચ્છતો હોય તેણે વિષ્ણુના પાત્રનરૂપ ધર્મને પોતાનામાં પ્રથમ સિદ્ધ કરવો જોઈએ. પ્રગ્નનાં લોહી ચુસીને પછી પોતાને વિષ્ણુ મનાવવાની આશા રાખવી એ દુરાશા છે. દુષ્ટ પ્રગ્નપીઠક નૃપતિમાં પ્રગ્ન વિષ્ણુબુદ્ધિ ન ધરે તો તેમાં પ્રગ્નને કશો જ દોષ લાગતો નથી.

જેમ રામના પ્રગ્નપ્રતિ અને પ્રગ્નના રામપ્રતિ ધર્મ હોય છે, તેમ મામાપના પોતાનાં બાળકોપ્રતિ અને બાળકોના મામાપપ્રતિ ધર્મ છે. બાળકનું આપું જીવન સર્વોત્તમ થાય એ પ્રકારના સર્વ પ્રયત્ન કરવાનો મામાપનો ધર્મ છે. એ ધર્મ જે મામાપો નથી આચરતાં તેમને પોતાનાં બાળકોપાસે મામાપપ્રતિના ધર્મને પળાવવાનો કરો જ હક નથી.

મામાપે બાળકને જન્મ આપ્યો છે માટે પોતાનું જીવન સર્વોત્તમ કરવાને માટે મામાપ-પાત્રથી સર્વ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરાવવાનો બાળકને હક છે. બાળકના સ્વાર્થને માટે મામાપે બાળકને જન્મ આપ્યો છે, એમ કંઈ નથી, પણ પોતાના સ્વાર્થને માટે આપ્યો છે; અને તેથી બાળકનું હિત જે ઉપાયે થતું હોય તે ઉપાયો કરવાનો તેમનો સ્વધર્મ છે; અને યોગ્ય સંસ્કાર બાળકના અંતઃકરણમાં કેવી રીતે પાડવા, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મામાપ બાળકનું સર્વોત્તમ હિત સાધી શકતાં હોવાથી આ વિષયનું જ્ઞાન, મામાપોએ તેમ જ મામાપ થવા ઇચ્છનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રાપ્ત કરવું, એ તેમનું કર્તવ્ય છે.

બાળકને યોગ્ય પ્રકારે કેળવવાનો વિષય ઘણો ગહન છે, પરંતુ તેના પાંચે થોડાં મૂળ-તરવોઉપર રચાયેલો છે; અને બાળકોસાથે નિય કરવામાં આવતી વાતચીતમાં આ મૂળ નિયમોના પાત્રનઉપર જો ધરિત ધ્યાન આપવામાં આવે છે, તો તેનો પરિણામ બહુ જ ઉત્તમ પ્રકારનો આશ્વાસિતા રહેતો નથી.

મામાપે સઉથી પ્રથમ જે કરવાનું છે તે એ છે કે પોતાનાં બાળકને બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના સંગમાં જ સર્વદા રાખવાં જોઈએ. એક ક્ષણ પણ તેમને અજ્ઞાન, અને બુદ્ધિવિનાનાં મનુષ્યોના સહવાસમાં નહિ રાખવાં જોઈએ. અજ્ઞાન અને અશિક્ષિત નોકરોના હાથમાં બાળકને સોંપવું, એ તેના આપ્તા જીવનને બગાડનાર છે. પોતાના સુખને -માટે નોકરોને ક્ષણિકા ક્ષણિકા અનેક મામાપો સોંપે છે પરંતુ બાળકોના ભાવિ જીવનને તેથી કેટલી હાનિ થાય છે, તેના તેમને કોશ પણ વિચાર હોતો નથી. ઘણા શ્રીમતોનાં બાળકો અભણ, બુદ્ધિવિનાનાં

અને વિવિધ દુર્ગંજીથી યુક્ત હોય છે, તેનું આ પણ એક કારણ હોય છે. આગરનું મન
અવગ્રહ કાઢી કાઢવાનું હોય છે. તેના ઉપર ગમે તે લખી શકાય છે; અને તેથી કરીને
જાનવૃક્ષ અને જ્ઞાનદારક લખવાની જગ્યામાં બુદ્ધિ નથી એવા કોઈ પણ મનુષ્યને તેના ઉપર
લખવાનો પ્રયત્ન માન્ય થઈ પણ આવશે નહિ જોઈએ. પોતાની સાથે સંબંધમાં આવનાર
પ્રત્યેક માણીપદાર્થના સંસ્કાર તત્કાળ અટકી જાય છે, એવું આગરનું મન હોય છે, અને
તેથી જ મનુષ્યોનો તેને અત્યંત સંબંધ હોય છે, તેમની તેના મનઉપર સૃષ્ટી વધારે અસર
માપે છે. આથી નોંધવના સંબંધમાં રહેનાર બાળકનામાં નોંધવના લક્ષણો ઉતરી આવ્યા વિના
રહેતા જ નથી. બાળકને માન્ય થાય પોતાની પાસે જ એવિરોધક શબ્દો, એમ દહેવાનો
તેનું નથી; એમ બનવું, એ લગભગ અશક્યજેવું હોય છે, તેપણ બાળક નિરંતર બુદ્ધિ-
માન્ય શબ્દો રહે, તેને માટે કંઈ પણ ઉપાય તો યોગ્યો જ જોઈએ; અને બાળકનું હિત
સાધવાની માન્યતાની જો અરેખરી પ્રયત્ન હજી હોય છે. તો આ ઉપાય તેમને જડી આવ્યા
વિના રહેતો જ નથી.

બાળકની સાથે વિવિધ પ્રસંગે વાતચીત કરવી વખતે, તેના વિવિધ પ્રશ્નોના ઉત્તર
આપવી વખતે, તેમ જ તેનું અહિત કરનાર લક્ષણોને ટાળવાનો તેને જોય આપવી વખતે
સારી પેરે વિચાર ધ્યાન વિના એક શબ્દ પણ દઈ બોલવો નહિ જોઈએ. દોષો ટાળવાનો
બાળકને જોય આપવી વખતે, બાળક પરુજેવો હલકો છે અને તેને ઘડી ઘડી ટકાવો
કરવાથી જ તે સારું છે, એવો વિચાર મનમાં નહિ રાખવો જોઈએ. બાળકની બુદ્ધિ માન્ય-
તાની જોઈ જ મધ્ય કરીને તીવ્ર હોય છે; કોઈ કોઈ વાર તો માન્યતા કરતાં પણ તેની
બુદ્ધિ વધારે તીવ્ર હોય છે. અનેમાં ઘણી વાર જે ભેદ હોય છે તે એટલો જ હોય છે કે

છીએ તારે આપણે તેના મનઉપર તેની શુદ્ધિ આપી હોવાનો સંસ્કાર પાડીએ છીએ. મા-
રામાં આપણી શુદ્ધિ છે, એવો તે વિચાર કરે છે, અને તેનું બીજું તેના મનમાં તે જ દાખવી
રેખાય છે. પછીથી જ્યારે જ્યારે તે પોતાના મનનો વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે આ
વિચાર તેને સ્પર્શી આવે છે, અને તેના પ્રયત્નમાં પ્રતિબંધરૂપ મર્ષ પડે છે. જે ગૂઢ અને
મગલકારિક વિચારોનું જ્ઞાન મેળવવા બાબતે પ્રશ્નો કરે છે. તે સમજવાનું તેનામાં સામર્થ્ય
હોય છે, અને આવું સામર્થ્ય પોતાનામાં છે, એવું તે જાણતો હોય છે, પરંતુ તેનામાં તે
સામર્થ્ય નથી એવું જ્યારે તેને કહેવામાં આવે છે ત્યારે તેના કેમજન મનને બારે પકડે લાગે
છે, અને તેની શક્તિનાં પ્રતિબેધ પાગતાં બંધુરો, આપણે અનુમાન પણ નહિ કર્યું હોય તેટલા
પ્રમાણમાં હુદ્દાઈ જાય છે. તું જે પ્રશ્નો પૂછે છે, તેનાં ઉત્તરો સમજવાનું તારામાં સામર્થ્ય
નથી, એવું જ્યારે તેને કહેવામાં આવે છે ત્યારે તારી શુદ્ધિ દલાકા પ્રકારની છે, એ વિચારને
આપણે તેના મનમાં દસાવીએ છીએ, અને જે મનુષ્ય મારી શુદ્ધિ દલાકા પ્રકારની છે, એવો
વિચાર કરે છે, તે મનુષ્ય પોતાના મનમાં, પોતાની શુદ્ધિને અનેક પ્રકારે દલાવી કરનાર
કારણને ઉત્પન્ન કરે છે. તારી શુદ્ધિ દલાકા પ્રકારની છે, એવો વિચાર બાળકના અંતઃકર-
ણમાં ફરી પણ ન દસાવો. તું આ બાળકમાં શું સમજે, તારામાં આ સમજવાની શક્તિ નથી,
તારી હજી કાંઈ શુદ્ધિ છે, તું હજી ઉમે છે, આમાં આમાં બાળકની નિમ્નજાતિને સૂચવનારાં
વર્ણનો, બાળકના આગળ ફરી પણ ન જોસો. બાળકના કનઠમાં આવા વાક્યનું વચન કોઈ
દિવસ પણ ન પડે, તેને માટે માળાપે અત્યંત કાળજી રાખવાની જરૂર છે. તારા સમજના
પ્રશ્નોના ઉત્તરો સમજવાનું તારામાં સામર્થ્ય છે એવું જ બાળકને કહે. જેવો મવાળી તું
ઉચ્ચ અભિલાષા ધરીશ, તેવો જ તું મર્ષ શકે એમ છે, તમા શાથી મધ શકે એમ છે, તે
તેને સમજાવો, જગતમાં મનુષ્યની ઉત્તિ મવાનો ફેટલો અમમાંદ સંભવ્ય છે, એ મહાન
વિષયઉપર વિચાર કરવા તેના મનને પ્રેરે. પોતાના જીવનમાં કહેલાં આશયોના સંબંધમાં
વિચાર કરવાનો તેનામાં ઉત્સાહ પ્રકટાયો. તેના મનમાં જે કંઈ સ્પર્શે તે સંબંધમાં પ્રશ્ન કરવા
તેને ઉત્તેજના આપે; અને વસ્તુતઃ તારું સ્પર્શ શું છે, તમા તું કેવો મર્ષ શકે એમ છે, તે
તેને સમજાવો.

જે કંઈ શિક્ષ કરવાની તમા જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાની તે અભિલાષા ધરે તે શિક્ષ કર-
વાનું તમા પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય પરમેશ્વરે તેનામાં મુક્યું છે, એવું બાળકને શિક્ષણ આપો,
અને તેનામાં સહેલાઈથી ઉચ્ચ સામર્થ્યમાં અમમાંદ સહ્ય કરવામાં તેને મદદ કરો. આમ
કરવાથી તે અભિમાની મર્ષ જશે, અર્થાત્ તે તેના મગજમાં હુપેણનો દાનિકારક પવન
ભારશે, એવો ભય મરશે નહિ. પરમેશ્વરના સ્પર્શને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથી જે ઉચ્ચ
વિચારોનો મનમાં ઉદય થાય છે તે વિચારોનો જેમને સ્પર્શ સરખો પણ થયો હોતો નથી,
એવા બાળક મનવાળા મનુષ્યોમાં જ અભિમાન પ્રકટે છે. મારામાં અમમાંદ સામર્થ્ય રહેલું
છે, એવો મનુષ્યને જ્યારે દૃઢ બોલ તથા જ્ઞાન થાય છે, તથા વાસ્તવિક મદદતા મારામાં
સપાડીઉપર જે જીવત પ્રતીત થાય છે તેમાં સહેલી નથી પણ મારા અંતરમાં જે અનંત
અને અપાર નિમ્ન તરફ રહેલું છે, તેમાં સહેલી ફં, એવું જ્યારે મનુષ્ય જાણે છે ત્યારે તેના
અંતઃકરણમાંથી દુષ્કર્મના, અભિમાનના અને ગિચા પતરાજના સમજના વિચાર સંપૂર્ણ
રીતે લાગે પામે છે, વાસ્તવિક મદદતાના સંભવોનું જ્યારે મનુષ્યને જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તેને

એટલું બધું પ્રાપ્ત કરવાનું તથા આચરવાનું બાકી રહેલું જણાય છે કે જે થોડું તેણે પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે, અને આચારમાં મૂક્યું હોય છે તેને માટે તેના અંતઃકરણમાં અભિમાનનો અંકુર સરખો પણ નીકળી શકતો નથી. બ્યારે મનુષ્યને લાગ થાય છે કે હું ઈશ્વરનો અંશ છું, અને ઈશ્વરરૂપ થવાનો મને પૂર્ણ સંભવ છે, તથા સઘળા હવે પણ ઈશ્વરના અંશ છે અને તેમને પણ ઈશ્વરરૂપ થવાનો પૂર્ણ સંભવ છે, હારે પરમાત્મામાંથી પ્રગટેલી પ્રત્યેક વસ્તુનું સૌંદર્ય તથા મહત્તા તેને એટલા બધાં લાગે છે કે અભિમાન અને પતરાણ તેના અંતઃકરણમાંથી હંમેશને માટે દેશવટે લે છે. અને યોગ્યને અખંડ રિચર રાખવાની કળા જેમણે સિદ્ધ નથી કરી એવા મોટા મનુષ્યોકરતાં બાળકના અંતઃકરણમાં પૂર્વોક્ત વિચારો અધિક દૃઢપણે રિચર થતા હોવાથી, તે કદી પણ અભિમાની થઇ જતો નથી.

(અપૂર્ણ) .

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો તથા તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો.

(અનુસંધાન ગયા અંદાના પૃષ્ઠ ૭૨ થી.)

આ જ સિદ્ધાન્ત સિદ્ધાન્તમિન્દુ ગ્રંથમાં શ્રમધુસૂત્ર સરસ્વતી સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. દસ મ્લોકીના પ્રથમ મ્લોકની વ્યાખ્યામાં વેદાન્તશાસ્ત્રકારોપ્રમાણે હવ તથા ઈશ્વરનાં જે મિન્ત મિત્ર સ્વરૂપો માનવામાં આવ્યા છે તે દર્શાવી શંકા કરાવવામાં આવી છે કે નનુ વસ્તુનિ વિકલ્પા સંભવાત્ કથં પરસ્પરવિરુદ્ધમતપ્રમાણ્યમ્-વસ્તુની. અંદર વિ-કલ્પ હોવાનો સંભવ નથી, વસ્તુ જે તે એક વ્યવસ્થિત રૂપમાં જ હોય છે તો હવે ઈશ્વરના સ્વરૂપના સંબંધમાં આ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ મતોનું કેવી રીતે પ્રામાણ્ય સ્વીકારાય. આ શંકા કરાવી વસ્તુમાં જ વિકલ્પ થઇ શકે છે, આ સ્થાલ છે કે પુરુષ છે કે રાક્ષસ છે ઇત્યાદિ વિકલ્પો વસ્તુમાં જ થાય છે, એમ વસ્તુમાં વિકલ્પનો સંભવ નથી એનું ખંડન કરી પૂર્વ-પક્ષીપાત્રે પુનઃ આશ્રેય કરાવ્યો છે કે અતાર્ત્વિકી સા કલ્પના પુરુષવુદ્ધિપ્રમવા । इयं तु शास्त्राया जीवैश्वर विमागादि व्यवस्थेति चेत्-સ્થાલ આદિ કલ્પનાઓ મનુ-ષ્યોની મતિથી થાય છે તેથી તે સાચી નથી પણ હવનું સ્વરૂપ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, ઉભયનો બેદ ઇત્યાદિ સર્વ તો શાસ્ત્રીય કલ્પના છે તો એમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ મતનું પ્રામાણ્ય કેવી રીતે. આ આત્મપ્રત્યેક પરિહાર કરતાં સિદ્ધાન્ત દર્શાવ્યો છે કે નૂનયતિ મેઘાવી ભવાન્ । अद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्त्वाद्भातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य । जीवैश्वर विमागादि कल्पनास्तु पुरुषवुद्धि प्रमथाद्यपि शास्त्रेणानुच्यन्ते, तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात् ॥ તમે અનિ મેઘાવી છો (મંદુકી છે). અદ્વિતીય આત્મતત્ત્વ, દ્વિતીય પદાર્થચક્રિત જે આત્મતત્ત્વ તેના જ્ઞાનથી જ મોટારૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે અને એ તત્ત્વ જ કોઇ પણ ઇ-તર પ્રમાણથી જણાય તેમ નથી તેથી અજ્ઞાન છે માટે એ તત્ત્વ જ ઉપનિષદ લાગરૂપ જ્ઞાન-કારણનું પ્રધાન પ્રમેય છે અને હવનું સ્વરૂપ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ઇત્યાદિ તો પ્રસ્તુત તત્ત્વજ્ઞાનને ઉપયોગી હોવાથી જેનું પુરોગામી મનિ કલ્પે તેનું જ શ્રુતિમાં અનુવાદ કરવામાં આવે છે,

તાત્પર્ય કે શ્રવ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ આદિ જણાવવું, એમનો ભેદ જણાવવો, એમાંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જણાવવી ઇત્યાદિ પ્રમેય જ નથી. આમ હોવાથી જ વાર્તિકકાર જણાવે છે કે યયા યયા મહેતુસો ધ્યુરવાસિઃ પ્રત્યગાત્મનિ । સા સૈવ પ્રક્રિયા જ્ઞેયા સામ્બો સા જ્ઞાનવસ્થિતા । જે રીતે જે મનુષ્યને પ્રત્યગાત્મનો ઘોષ થાય તે પ્રક્રિયા તેને માટે સાચી છે. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રીનાં પ્રામાણ્યનો વિવેક કરી આ સર્વ મહા પુરુષોએ સ્પષ્ટપણે સૂચ્યું છે કે ધર્મગ્રંથ અને વિજ્ઞાનવિદ્યાનાં વિષયનો ભેદ જ છે અને તેથી આંતર મનના સંબંધમાં વેદાદિમાં ભિન્ન સ્વરૂપનો અનુવાદ કરેલો હોય તો તેનાથી વિરોધ આવતો નથી. અતઃ પણ ત્રિવિધ-અભિમાનીનું જે વેદાન્તમાંનું સ્મરણ કર્યું છે તે એવા આશયથી નથી કર્યું કે આ આંતર મન તથા બાહ્ય મનનો ભેદ માનવામાં કૃતિપ્રમાણ આપવું, પણ એટલા જ આ-શયથી કરવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રકારના ભેદનો ખ્યાલ પૂર્વ પુરુષોને પણ હતો, અને તેથી આ ઉભય મનનો ભેદ એ આધુનિક નવી જ અપ્રમાણ કલ્પના છે એમ નથી. તેથી આ સર્વ પ્રસંગમાં શાસ્ત્રનો વિરોધ નથી એ મુદ્દાને સ્પષ્ટ જણાય તેમ છે.

શાસ્ત્રોને ઘેરી માનુષ કૃતિપ્રતિ દષ્ટિ નાંખીએ તો સર્વ પ્રજાના—પૌરુષ અને પાત્ન્ય સર્વ સુદા પ્રજાના ગ્રંથો જોતાં તેમાં અંતઃકરણનું દૈવિધ્ય સ્વીકારણ સ્પષ્ટ થાય છે. ધણા ગ્રીક તત્ત્વચિન્તકોનો એક મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એ જણાય છે કે શરીર (Body), મન (soul) અને આત્મા (spirit) એ ત્રણનો સમુદાય તે મનુષ્ય છે. અહિં શરીરમાં રચ્ય શરીરનું ગ્રહણ કરેલું છે અને આત્મામાં શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ હવામાંનું ગ્રહણ ન કરતાં આ-ખંતર મનનું જ ગ્રહણ છે. પ્લેટોનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે મૃત્યુનોકનો મનુષ્ય તે ત્રણનો થયેલો છે: (૧) આત્મા, (૨) આત્મશરીર અને (૩) પાર્થિવ શરીર. રાસવિદ્યામાં salt (સોલ્ટ), mercury (પારો) અને sulphur (ગંધક) એ ત્રણનો મનુષ્ય અનેકો છે એમ કહી સામ્યવડે મનુષ્યમાં ત્રણ તત્ત્વોનું રાસ્ય સમન્વય છે અને તેમાંનું પ્રથમ તત્ત્વ તે આ-ત્મશરીરનીય છે, દ્વિતીય અને તૃતીય તે મન અને શરીરશરીરનીય છે. ક્લેમન્ટ, ઓરિગેન, રેશિમ્પન આદિ ક્રીષ્ચિયેનિટીના લેખકોના ગ્રંથોમાં આ પ્રકારનું ત્રિવિધ જ સૂચ્યું છે. સ્વી-ડનબોર્ગ નામનો ગ્રંથકાર જે પૌતાને દૈવી સત્તાના આવેશવાળો માનનાર હતો તે જણાવે છે કે There appertain to every man no internal man, a rational man, and an external man, which is properly called the natural man—અનેક મનુષ્ય સાથે આ ત્રણનો સંબંધ છે—આખંતર મન, વિવેક કરનાર બાહ્ય મન, અને બાહ્ય મનુષ્ય કે જેને સાધારણ રીતે લોકો મનુષ્ય કહે છે. અર્વાચીન સમયમાં પ્રો. વિગેન, ડૉ. બ્રાઉન અને પ્રો. પ્રોક્ટર એ મનના દૈવિધ્યના મનના મુખ્ય હિમાવતી યયા છે અને એમના ગ્રંથોમાં એ મતના સમર્થનમાં અનેક વ્યતિકરો જાહેર કર્યા છે. ડૉ. કાર્પેન્ટરે આનું નામ Unconscious cerebration આપ્યું છે. પૌતાના Mental Physiology નામના ગ્રંથમાં (૫૪ પૃષ્ઠ) એ ગ્રંથકાર જણાવે છે કે They can scarcely be designated reasoning processes, since unconscious reasoning 'means a contradiction in terms. The designation 'Unconscious cerebration' is perhaps as unobjectionable as any other. આ પ્રકારના પરાવર્તનજેવા માનસ વ્યાપારોને જાણે જ અનુમાનવ્યાપારો નામ આપી

શકાય, કેમકે અજ્ઞાત અનુમાનવૃત્તિ એ વદતોઆધાર છે. Unconscious cerebration—અજ્ઞાત મસ્તિષ્ક વ્યાપાર—એ નામ ઇતર નામના જેવું જ બંધખેસતું છે. આ ઉપરાંત નેન્સીની શાખાના હીપ્પોદ્રિઝમસંબંધી સર્વ લેખકો આ મતને સ્વીકારનાર છે. આ પ્રમાણે મનનું દ્વૈવિધ્ય પ્રાચીન સમયથી તે આજ સુધી વિવિધ વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યું છે. છતાં એ સંબંધમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડનાર અને એને સ્પષ્ટપણે કથન કરનાર તે Myers (માયર્સ) છે. લંડનમાં ઇ. સ. ૧૮૮૨ માં સ્થપાયેલી Society for Psychical research નામની સંસ્થાએ તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ માનસ વ્યતિકરો અને તેમાં જે આશ્ચર્યકર અથવા અદ્ભુતજેવા જણાય તેવા વ્યતિકરોનું નિરીક્ષણ તથા પ્રયોગ આદિ કર્યા છે અને તેથી આ સંબંધમાં ઘણો જ્ઞાતાન્ત પ્રસિદ્ધિમાં આપ્યો છે. પણ પ્રથમ વિસ્પષ્ટપણે તો ફ્રેડરિક માર્સે આ દ્વૈવિધ્યની સ્થાપના કરી છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે આત્માનું અમરત્વ સિદ્ધ કરવું એ માટે એ વિદ્વાનનો પ્રયાસ હતો અને તે સિદ્ધ કરવા ઉપરાંત, તેની સિદ્ધિના પ્રયાસમાં એ વિદ્વાનને જણાયું કે જેને મનુષ્યો વિજ્ઞાન કહે છે, જેને મનુષ્યો વિજ્ઞાન આપનાર મન કહે છે તેની નીચે, તેની અંતર અન્ય જ્ઞાનનો પ્રવાહ, તેની અંતર અન્ય મનનો વ્યાપાર ચાલતો રહે છે કે જે મન આ જાગૃતતા મનના કરતાં સ્વતંત્રપણે વ્યાપાર કરી રોકે છે. એ વિદ્વાન અંધકાર લખે છે કે “I suggest, then, that the stream of consciousness in which we habitually live is not the only consciousness which exists in connection with our organism.”—તેથી હું ધારું છું કે જે પ્રજામાં આપણે સાધારણ રીતે સ્વીકારીએ છીએ તે એક જ પ્રજા આપણા શારીર-માનસ-વ્યાપારના યંત્રસાથે સંબંધવાળી થઈ રહેલી છે એમ નથી—પણ એથી અતિરિક્ત પ્રજા પણ આપણને છે. આત્મ નામ એ અંધકાર Subliminal consciousness—આંતર મન આપે છે. બાહ્ય મન અને આંતર મન એ બેમાં બાહ્ય મન મુખ્ય છે એમ નથી, પણ માત્ર સાધારણ અગત્યના વ્યવહારમાટે એ પુરતું છે એવું પણ એ અંધકાર સૂચવે છે. આ સંબંધનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન એ અંધકાર પોતાના Hutnan Personality નામના ગ્રંથમાં કરે છે. ડૉ. જેમ્સ જે સર્વ વિદ્વાનોમાં પ્રસિદ્ધ છે તે પોતાના Principles of Psychology નામના ગ્રંથમાં જણાવે છે કે Colors are similarly perceived by the sub-conscious self, which the hysterically color-blind eyes cannot bring to the normal consciousness. Pricks, burns, and pinches on the anæsthetic skin, all unnoticed by the upper self, are recollected to have been suffered, and complained of, as soon as the under self gets a chance to express itself by the passage of the subject into the hypnotic trance.”—રંગ જોવાને અસમર્થ થયેલી ઇન્દ્રિયો જે રંગનું જ્ઞાન બાહ્ય મનની દૃષ્ટિપર આગળ લાવી શકવા અસમર્થ છે તેવું રંગોનું પ્રત્યક્ષ આંતર મનને આ જ પ્રમાણે યાદ છે. ત્યારે આપધર્મી અથવા અન્ય હેતુથી બહાર મારી ગઈ હોય, તેના પર ચૂંટી દેવામાં આવે અથવા તેને દાદ કરવામાં આવે તો એ આદિનું જ્ઞાન બાહ્ય મનને થતું નથી એ સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ આવી તત્વાપર આવી ક્રિયા કરવામાં આવેલી હોય છે તો, બ્યારે બાહ્ય મન નિર્ચાપાર થઈ રહે છે અને આંતર મન સપાટીપર વ્યાપાર કરતું તરી આવે છે

તારે આ ચુટી, દાહ આદિ સર્વની વેદનાનું જ્ઞાન યથેત્દુ તે મનુષ્ય જણાવે છે. આવા મનુષ્યને ચુટી વગેરે દેવામાં આવી હોય તો જગત્ દશામાં એની વેદના એને જણાતી નથી પણ એ જ મનુષ્ય જ્યારે હિપ્નોટિકમના પાત્રરૂપ થાય છે ત્યારે એને આ ચુટી વગેરેની વેદના થાય છે એ તે જણાવે છે; જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જગત્માં પણ એ વેદનાં એને થયેલી છે, માત્ર એ વેદનાનું જ્ઞાન જગત્ દશામાં વ્યાપાર કરતા મનને થયું નથી. એ જ્ઞાન આંતર મનને થયું છે પણ આંતર મનના અવાજને જગત્માં બાહ્ય મનના ઘોંઘાટે અભિલેખ કરેલો છે તેથી જગત્ દશામાં આંતર મનનો અવાજ સાંભળી શકાયો નથી. હિપ્નોટિક-ઝમમાં જગત્ મનનો કોલાહલ શાન્ત થઈ જાય છે. તેથી એ સમયે આંતર મનનો મૃદુ ધ્વનિ વેતાને જણાય છે. આપ્રમાણે આ પ્રસિદ્ધ માનસશાસ્ત્રી જે મનનો સ્વીકાર જણાવે છે, એટલું જ નહિ પણ એ પણ સૂચવે છે કે જેમ આફ્રિકાની ચુડીપર પ્રત્યેક ધ્વનિના કાપા પડી રહે છે તેમ આંતર મનપર સર્વ વ્યતિકરોની જાપ પડી રહે છે, અને જેમ ચુડીપર પડેલા કાપા એમ ને એમ જણાતા નથી કે એ કયા ધ્વનિના કાપા છે પણ એ ચુડીને આફ્રિકાના યંત્રપર મૂકતાં એ સર્વ ધ્વનિઓ તેવા ને તેવા હિત્ત થાય છે તે જ પ્રમાણે બાહ્ય મનથી અભિષ્રુત થયેલી દશામાં આંતર મન રહે છે ત્યાં સુધી અભિ-માનીને આંતર મનપર પડેલી એ જાણેનું જ્ઞાન થતું નથી પણ જ્યારે બાહ્ય મનની નિઃશ્વા-પાર સ્થિતિ-યથા આંતર મનનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એ સર્વ જાપ તેની ને તેની ખડી થઈ રહે છે. ડૉ. એથર્ટ્ઝ મોક્ષ પોતાના હીપ્નોટિકમ નામના ગ્રંથમાં આ જ લાવના વચનો લખે છે. એ ગ્રંથકાર કહે છે કે “It is, indeed, a striking phenomena that two complete and thoroughly separate states of consciousness can be induced & distinguished in a human being”—એ અર્થ-કારક જતાં સત્ય વાત છે કે મનુષ્ય પ્રાણીમાં જે લિન્ન પ્રકારની વિજ્ઞાનશક્તિ હિત્ત થઈ શકે છે અને એ બંનેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. તેમાં એક જ્ઞાતિમાં જગત્ જીવન અને એ જીવનના વ્યતિકરોની જ સ્મૃતિ થાય છે, અને હીપ્નોટિક દશામાં પૂર્વની એ દશાની જ સ્મૃતિ થાય છે. થોમસ જે. હડસન નામના વિદ્વાન ગ્રંથકારે તો સ્પષ્ટપણે આ પ્રકારના જે મ-તનો સ્વીકાર કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ આ જે મનના વ્યાપારાદિ સંબંધમાં મોટો પ્રકાશ પાડ્યો છે. સર્તાહિ સંવેદ્યવસ્તુવસ્તુ પ્રમાણમન્નઃકરણમ્વૃત્તયઃ—જે સંવેદના વિષયરૂપ વ્યતિકર થયો છે તેમાં સતપ્રકરણના આંતરજ્ઞાની પ્રવૃત્તિ એ પ્રમાણ છે અર્થાત્ એ સત્ય નિશ્ચયને સૂચવે છે, એ કહેનાર કાન્નિદાસ, ધર્મના મૂળમાં પોતાના સંતોષ ધ્યાનિત સ્થાપનાર સ્મૃતિકારો આ દૈવિધ્યનો સ્વીકાર કરે છે. આપણામાં ખડું જોતાં યોગશાસ્ત્ર અને ઉપાસનાનો સિદ્ધાન્ત સર્વ ગ્રંથકારોએ સ્વીકારેલો છે તેથી એ સંબંધમાં એવા લેખો તે સર્વ આ પ્રસંગે પ્રમાણરૂપે આપી શકાય તેમ છે. તેથી માનુષ્યજ્ઞાન જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આ મનના દૈવિધ્યનો સિદ્ધાન્ત તે આધુનિક કલ્પના માત્ર નથી પણ અનેક વિદ્વાન પુરુષોએ એ મત બાંધેલો છે અને એ પરાપૂર્વથી જ સાચો આવે છે.

વિચારસ્ત્રરાશિ.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના પૃથ્થ ૬૨ થી.)

* * અંતરમાં જે પ્રકારનું મનુષ્ય લાન કરે છે, તે પ્રકારના વિચારો તેને આપ્યા કરે છે. અમુક પ્રકારના વિચારો કરવાને માટે આપણે તે પ્રકારનું અંતરમાં લાન કરવું જોઈએ. જે સ્થિતિઓનું આપણે અંતરમાં વારંવાર અને ઉંડું લાન કરીએ છીએ, તે સ્થિતિ-પ્રમાણેના જ વિચારો કરવાની આપણને ટેવ પડી જાય છે. આમ હોવાથી જ આપણે આપણા મનને ઉચ્ચ શુભવાળું અને મહાન કરવું હોય તો આપણામાં ઉચ્ચશુભો અને મહત્તા છે, જેવું આપણે અખંડ અંતરમાં ઉંડું લાન કરવું જોઈએ. અને આ ઉચ્ચ શુભો અને મહત્તા આપણામાં વસ્તુતઃ નથી, એમ કંઈ નથી. આપણામાં તે છે જ. આપણામાં જે વસ્તુતઃ નથી, તે આપણામાં છે, એવી કંઈ આપણે ખોટી કલ્પના કરવાની નથી. 'શું આપણામાં આત્મા નથી? અને આત્માથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ અને વધારે મહાન આ જગતમાં ખીલું શું છે? આત્મા જ સર્વ ઉચ્ચ શુભોનો અને મહતાનો મહાસાગર છે. જે કંઈ ઉત્કૃષ્ટ છે, જે કંઈ અસાધારણ છે, અને જે કંઈ સમકારિક છે, તે સર્વ આત્મામાં છે, અને આત્મા આપણામાં હોવાથી અથવા આપણે જ આત્મા હોવાથી જે કંઈ ઉત્કૃષ્ટ, અસાધારણ, અને સમકારિક છે, તે સર્વ આપણામાં છે. આથી આપણામાં ઉત્કૃષ્ટતાનું, મહતાનું અથવા અસામાન્યતાનું લાન કરવું, એમાં અસત્ય જેવું અથવા ખોટી કલ્પના કરવા જેવું કંઈ જ નથી. એમાં મિથ્યા અભિમાન ધરવા જેવું કે ખોટો દંભ કરવા જેવું કંઈ જ નથી. આથી જ સત્યાગ્રહી જીવને પોતાનામાં અહમ્મત્વનું લાન કરવાનો નિરંતર ઉપદેશ આપે છે; અને જ્યારે મનુષ્ય પોતાના અંતરમાં પોતાની ઉચ્ચતાનું અને મહતાનું લાન કરે છે, ત્યારે તે પોતાના અહમ્મત્વનું જ અલ્પ અંશમાં લાન કરતો હોવાથી તેનું તે વર્તન કેવળ સત્યાત્માનુસાર જ છે. આમ હોવાથી જેઓ પોતાનામાં પોતાની નિમ્નશક્તિ અથવા અધમતાને જોયા કરે છે, તેઓ પોતાના પ્રતિ પોતાના કર્તવ્યધર્મનું લેશ પણ પાલન કરતા નથી, પરંતુ જેઓ પોતાનામાં પોતાની ઉત્કૃષ્ટતાને જુએ છે, તેઓ જ પોતાના પ્રતિ પોતાના કર્તવ્યધર્મનું સર્વોચ્ચ પાલન કરે છે.

* * આ પ્રકારે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરનારને અર્થાત્ સન્માર્ગે ચાલનારને આરંભમાં ધણી વાર કષ્ટ પડતું જોવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ? આમ પ્રસંગોપાત્ત બનતું જોવામાં આવે છે, એ ખરું છે પણ તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. જ્યારે મનુષ્ય જુનું ધર તોડીને નવું બાંધવા માંડે છે ત્યારે ફેંકાણે ફેંકાણે માટી, ઘસ્ટા, તથા લાકડાના ટગલા જ જોવામાં આવે છે. સર્વ સ્થળે પારવિનાની અવ્યવસ્થા હોય છે. હરીને હામ બેસવાની એક તસુ જગા પણ હોતી નથી. અવિચારની જુની ઈમારત તોડીને સદ્વિચારની નવી ઈમારત બાંધનારને પણ આવે જ અનુભવ થાય છે. આ અનુભવથી સદ્વિવેકીએ ગણરાવાનું નથી, અને તે અવ્યવસ્થાને જ જોઈને કરવાનું નથી. આ અવ્યવસ્થાભણી દષ્ટિ રાખનારને પોતાનું આખું જીવન દુઃખથી પૂર્ણ થઈ ગયેલું જ લાગવાનું. આથી અવ્યવસ્થાને ન જોતાં, નવી ઈમારત બાંધનાર જેમ તે બાંધવાભણી જ દષ્ટિ રાખે છે, અને નિચ ચોટી ચોટી બધાતી જતી જોઈ પ્રસન્નતાને મેળવે છે, તેમ પોતે આરંભેલા ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા તરફ જ સદ્વિવેકીએ દષ્ટિ રાખવી

જોઈએ, અને તે ઉદ્દેશને નિવ્ય થોડો થોડો સિદ્ધ થતો જોઈ પ્રસન્નતાને સેવવી જોઈએ. પટેલી ધમારતનાં રોડાં તથા માટીના ઢગલા ન જોતાં, નવી છટો, નવાં લાકડાં વગેરે સામાનને જોવો જોઈએ, અને નવી ધમારત ચણવાનું કામ ધમધાકાર ચલાવવું જોઈએ. અરૂપ સમયમાં રોડાં તથા માટીના ઢગલા જતા રહી સુંદર લગ્ન લગન તૈયાર થયેલું દષ્ટિએ આવશે.

* * જોએ સદ્વિચાર તથા સદ્વિધાને સેવવારૂપ નવો માર્ગ મળ્યો છે, તેઓને વિપત્તિ આવવી જ જોઈએ, એવો કંઈ નિયમ નથી. પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે નવો માર્ગ મળ્યો છે, ત્યારે સધળું જ તેને નવું હોય છે, અને તેથી અનુભવરહિત મનુષ્યોથી થવી સંભવે, એવી તેનાથી ભૂલો થઈ જાય છે. સન્માર્ગમાં પ્રવેશતાં તત્કાળ તેમાં કુશળતા આવી જતી નથી. દીર્ઘ કાળથી આડે માર્ગે વહેવાનો પ્રજાળ અવ્યાસ એકદમ છૂટતો નથી, અને તેથી જીવનમાં અન્યવચ્ચ અથવા દુઃખનું ભાન થાય, જે સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં સન્માર્ગમાં જો આપણે દૃઢ આગ્રહવાળા છીએ અને પરિણામે વિજયને પ્રાપ્ત કરવાના આપણા સામર્થ્યમાં અસપાદ શક્તિને ધરીએ છીએ તો ક્રમે ક્રમે આપણું આખું જીવન અન્યથાવાળું અને સુખરૂપ થતું જાય છે. સુખ્ય આપણે જે સાવધાનના રાખવાની છે તે એ છે કે વિપત્તિને આપણે જોઈને ગભરાઈ જવું નહિ, અને સન્માર્ગને ત્યજવો નહિ. એક વાર સન્માર્ગને મળ્યો ક્યાં પછી અને તેમાં પ્રતિષ્ઠા આગળ વધવાનો નિશ્ચય ક્યાં પછી ગમે તેમ થાય તોપણ તે નિશ્ચયથી અક્ષિત ન થવું. આવી રીતે વર્તતાં અન્યવચ્ચ. દુઃખો અને વિદ્રો અળપાઈ ગયા વિના રહેશે જ નહિ. જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય તેને નહિ ત્યજે, તો તે ઉદ્દેશની સિદ્ધિથી પ્રાપ્ત થનારું ફળ પણ તમને નહિ ત્યજે. ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત કરવાને તમે ઉચ્ચ ચડવા માંડો, અને ઉચ્ચતા તમને ભેટવાને નીચે ઉતરવા માંડશે, અને તમારો ઉભયનો જ્યારે સંયોગ થશે ત્યારે વિપત્તિઉપર તમને સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. તે સમયે પ્રારબ્ધથી પવનથી ગમે તે દિશામાં ઉડાડવામાં આવતા મુકા પાંદડાજેવા તમે નહિ રહેો, પરંતુ પ્રારબ્ધના પણ પતિ થઈ તમારી હિજીબસાર તમે તેને પ્રેરશો.

* * જ્યારે આ સંસાર તમને દુઃખથી ભરેલો લાગે અને જીવવા કરતાં મરવામાં વધારે સુખ રહેલું છે, એમ ભાન થાય, ત્યારે નહીં માનજો કે તમારા જ્ઞાનતંતુઓ દુર્બળ પડી ગયા છે, અને તેમને બળવાન કરવાની જ તમારે જરૂર છે. તમને સંસાર દુઃખરૂપ જણાવામાં અને મરણ સુખરૂપ ભાસવામાં આ વિના ખીલું કશું જ કારણ નથી. જ્યારે તમારો મનજીવ (જ્ઞાતંતુઓના સમૂહ nervous system) બળવાન રિયનિમાં હોય છે, અને તમરામાં જીવનતત્ત્વ સંપૂર્ણ રીતે ભરેલું હોય છે, ત્યારે જીવવામાં આનંદ જ ભાસે છે, પ્રયેક વસ્તુ સુંદર જણાય છે, અને ગમે તેવો પ્રતિફળ પ્રસંગ પણ મનમાં વિદગતાને પ્રકટાવતો નથી. તમને જીવવું ગમે છે, અને ઘણું વર્ષ જીવવું ગમે છે, એટલું જ નહિ પણ તમારામાં રહેલા શ્રેષ્ઠ બળની પરીક્ષા થાય એટલા માટે ભારે દુઃખના પ્રસંગો તમારા ઉપર આવે એવી પણ તમને હિજીબ થાય છે.

* * મનજીવને અથવા જ્ઞાનતંતુઓના સમૂહને નિરાગ, બળવાન અને સારી રિયનિમાં રાખવાને માટે દિવસમાં બે વાર, દર કે પંદર મિનિટ મનને તથા શરીરને કેવળ શાંત રાખવાનો અવ્યાસ સેવો. આખા શરીરને સંપૂર્ણ રીતે શિથિલ કરી નાંખો, અને સદૃશ સ્વ-ભાવથી પૂર્ણ શાંતિ અને વિશ્રાંતિવાળી રિયનિમાં પ્રવેશ કરો. શાંત થવાનો કશો પણ પ્રય-

તન ન કરે; માત્ર શાંતિનું ભાન કરે, અને અંતરમાં શાંત અને સ્વસ્થ થવાનો ઉદ્દેશ રાખે. પૂર્ણ શાંતિની કલ્પના કરવાથી, બાહ્યે તેવી સ્થિતિમાં હું છું, એવું ધારવાથી, શાંતિનું ભાન થશે. આ પ્રકારનો અભ્યાસ કરવાથી કુદરતને શરીરના તથા મનના સઘળા ભાગમાં પૂર્ણ સ્વાસ્થ્યને પ્રકટાવવાનો અનુકૂળ યોગ પ્રાપ્ત થશે, અને મન્મથશયની અરાકિત, દુર્બળતા કે વ્યાધિને ઉત્પન્ન કરનાર કારણનો મૂળમાંથી નાશ થશે. ન્યારે શરીરને અંતર તથા બહિર્ પૂર્ણ વિશ્રાંતિવાળું કરવામાં આવે છે ત્યારે કુદરતની આરોગ્યને તથા બળને ઉત્પન્ન કરનારી ક્રિયા પૂર્ણપણે ચાલે છે, અને આવી સ્થિતિમાં કુદરત જે લાલ કરે છે, તે જોઈને આપણને આશ્ચર્ય થાય છે.

* * નિદ્રાકાળે આપણું શરીર તથા મન પૂર્ણ વિશ્રાંતિ લેતી સ્થિતિમાં હોવાં જોઈએ, પરંતુ તેવું હોતું નથી. અને તેવું કારણ એ કે મનની વિકળ સ્થિતિમાં જ ધણીવાર આપણે નિદ્રાવશ થઈએ છીએ. આથી પ્રાતઃકાળે ન્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે આપણે યાદીલા જ હોઈએ છીએ, અને નિદ્રાપૂર્વે આપણા જ્ઞાનતંતુઓની જેવી શ્રમિત અવસ્થા હતી તેવી જ પ્રાતઃકાળે બનતી થયા પછી પણ હોય છે. પરંતુ ન્યારે પૂર્ણ શાંત થવાનો આપણે આપણને અભ્યાસ પાડીએ છીએ ત્યારે નિદ્રા આવવા પૂર્વે આપણે આપણા શરીરને તથા મનને પૂર્ણ શાંત સ્થિતિમાં મૂકી દઈએ છીએ, અને તેથી આપણને જે નિદ્રા આવે છે તે ખરેખરી શાંતિથી ભરેલી અને પૂર્ણ બળ આપનારી હોય છે. આ કારણથી જે મનુષ્ય શરીરને તથા મનને પૂર્ણ શાંત કરીને નિત્ય નિદ્રાવશ થાય છે, તેને 'મન્મથશયની' દુર્બળતાના કોઈ વ્યાધિ કદી પણ થતા નથી.

* * ન્યારે દિવસમાં બે વાર, પૂર્વોક્ત પ્રકારે, શરીરને તથા મનને અદ્ય સમય શાંત પાડી દઈને કુદરતને તેમાં બળને ભરવા દેવામાં આવે છે, ત્યારે શરીર તથા મન ઉભયનું કામ કરવાનું સામર્થ્ય ધણું જ વૃદ્ધિને પામે છે. મનુષ્યોનો મોટો ભાગ પોતાના પૂર્ણ સામર્થ્યનો લગભગ અર્ધા ભાગ જ માત્ર કામમાં યોગે છે, કારણ કે તેનું પુષ્કળ બળ આત્મવશનું વહી જતું હોય છે, અને કામમાં યોગ સકાય એવી હાલતમાં હોતું નથી. આથી કરીને દિવસમાં બે વાર પ્રશાંત પડી રહેવાની ઉપર વર્ણેલી ક્રિયા પોતાની ઉત્તમિને ઇચ્છનાર સાહસિક પુરુષોને સુવર્ણ તથા રતનના ભંડારકરતાં પણ વધારે મૂલ્યવાન છે, કારણ કે તેને આચારમાં મૂકનાર સર્વને તે ઉત્તમ આરોગ્ય તથા અધિક કામ કરવાનું સામર્થ્ય આપ્યા વિના રહેતી જ નથી. અને આરોગ્ય તથા કામ કરવાની યોગ્યતા જેનામાં હોય છે, તેને આ જગતમાં કશું જ દુર્લભ રહેતું નથી. આ ક્રિયા સેવીને જે તમે સહજ સાધવાન રહેશે તો જીવન બળથી પૂર્ણ થયેલા તમારા શરીરમાં કદી પણ વ્યાધિ થશે નહિ. ન્યારે શરીરમાં જીવનબળ આપું થાય છે, ત્યારે જ સ્વેદન થાય છે, આપું પચતું નથી અને શરીરના ભિન્ન ભિન્ન અવયવોથી પોતપોતાના વ્યાપાર બરાબર નહિ થઈ શકવાથી તેમનામાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ જે તમે દિવસમાં કેટલીક વાર શરીરને તથા મનને શાંત, અક્રિય કરશો તો કુદરત તમારામાં નવું બળ ભરશે, અને ઉત્તમ પ્રકારે કામ કરવાને માટે, ઉત્તમ પ્રકારે જીવન ગાળવાને માટે, અને સંસારનાં સુખોનો સર્વદા અનુભવ કરવાને માટે તમને તમારામાં જોઈએ તેટલું સામર્થ્ય હંમેશાં જાળવશે.

* * કંઈપણ ઉચ્ચ અભિલાષ, કંઈપણ ઉચ્ચ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ, મનુષ્યના મુખને માટે અનિવાર્ય ઉપયોગનો છે. જે મનુષ્ય નિત્ય થોડો થોડો આગળ વધતો

નથી, તે મનુષ્ય જીવતો છતાં પણ જીવતો નથી; અને જે મનુષ્ય પોતાને આપણે એવી ઢાઢ પશુ ઉચ્ચ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ ધરતો નથી-મેળવવાયોગ્ય ઢાઢ ઉચ્ચ વસ્તુને મેળવવાની પ્રયત્ન અભિલાષા જે મનુષ્ય ધરતો નથી, તે મનુષ્ય કદી પણ થોડો થોડો આગળ વધતો નથી. પોતાના જીવનને નિમ્ન અધિક અધિક ઉચ્ચ કરનાર મનુષ્ય જ જીવે છે, ખીજા સર્વ જીવતાં છતાં મરેલા છે, નકામા છે, જગતને બારણ છે. જે તમે નિત્ય થોડા થોડા આગળ વધતા નહિ હો તો તમે માર્ગમાં જ અટકી રહ્યા છો, એમ નહીં જાણજો, અને ત્યાં સુધી ઢાઢ ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા તમારામાં અભિલાષા નહિ પ્રકટે ત્યાં સુધી તમે એક ડગલું પણ આગળ વધી શકવાના નહિ. અને જે મનુષ્ય ઢાઢ ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને માટે એકનિશ્ચયી અખંડ કામ કર્યાં જ કરે છે, તે ગમે તે સ્થિતિમાં હોય અથવા ગમે તે કામ કરતો હોય તોપણ જગતના સુખ અને કલ્યાણમાં નિરંતર વૃદ્ધિને કર્યાં જ કરે છે. આમ હોવાથી, જીવનનો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ હેતુ, ઢાઢ અપ્રાપ્ત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાને અખંડ પ્રયત્ન એવા કરવો, એ જ છે, એવું ઢાઢ વિદાને જે કહ્યું છે, તે કેવળ સત્ય છે.

* * મેળવવાની વસ્તુ જેમ વધારે ઉચ્ચ હોય છે, તેમ આપણો ઉદ્દેશ વધારે ઉચ્ચ ગણાય છે. જેમ આપણો ઉદ્દેશ વધારે ઉચ્ચ હોય છે, તેમ તેને સિદ્ધ કરવાનો આપણે વધારે પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે; અને જેમ આપણે અધિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ આપણે અધિક સંપાદન કરીએ છીએ. ઉચ્ચ અભિલાષા ધરવાથી શરીર, મન તથા આત્માનાં સર્વ સામગ્ર્યો ઉચ્ચ વસ્તુને અર્થે જ પ્રયત્નશીલ થાય છે, અને ત્યારે મનુષ્યનું સર્વસ્વ ઉચ્ચને અર્થે પ્રયત્નશીલ થાય છે ત્યારે ઉચ્ચ અને અધિક ઉચ્ચ પ્રજા અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય જ છે. ઉચ્ચ મનોરાજ્યવિનાનો મનુષ્ય સંસારસાગરની છેળોમાં આમતેમ તણાયા કરે છે, પણ જે મનુષ્યે ઉચ્ચ મનોરાજ્ય આંખું હોય છે, અને તે મનોરાજ્યમાં જોયેલી ઉચ્ચ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્ન કરવાનો જેણે દૃઢ નિશ્ચય તથા શ્રદ્ધા ધર્યાં હોય છે, તે મનુષ્ય પરિણામે તે ઉચ્ચ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે જ છે. ગદ્ય કાવ્ય ભલે તેને નિષ્ફળતા મળી હોય આજે ભલે તેને નિષ્ફળતા મળતી હોય; આવતી કાલ ભલે તે નિષ્ફળ જાય; એકો વાર કે દ્વિતીય વાર ભલે તે નિષ્ફળ થાય, તોપણ પરિણામે તેને વિજય પ્રાપ્ત થવાનો જ. કોઈ મહાન અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને શ્રદ્ધા તથા દૃઢ નિશ્ચય કંમર બાંધીને એક વાર આગળ પડ્યાં કે પછી નિષ્ફળતા લાંબો વખત ટકી શકતી જ નથી. જેમ પ્રાતઃકાળે સૂઈ ઉઠ્ય થયા વિના રહેતો નથી, તેમ આ નિયમ કદી પણ ખોટો પડતો નથી. આથી મારાં મનોરાજ્યો એકાદ દિવસે સફળ થવાનાં જ, એવું જાણીને જેની મરજી થાય તેણે આ નિયમને આચારમાં ઉતારવો.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગ્યા અંકના પૃષ્ઠ ૬૪ થી.)

પ્રકરણ ૩૧.

દેવી કે ખચીસ ?

આ દેખાવ જોઈને તે અમરદારસાથે આવેલા જે સિપાઈઓ તો તત્કાળ ત્યાંથી મુક્તિઓ વાળીને પેલાવન કરી ગયા.

યોગિની અદ્ય વાંળીને આકાશભણી દષ્ટિને સ્થિર રાખીને શાંત ઉભી હતી. આ સમયે તેના મુખઉપર જે પ્રતાપ અને નિર્ભયતા ભાસતો હતો, તેવો પ્રતાપ અને નિર્ભયતા મારા આખા જીવનમાં કોઈના મુખઉપર મેં દેદી પણ જોયાં નહતાં. આત્મસંસ્કાર કરવાનું તેનામાં પૂર્ણ સામર્થ્ય હતું અને કોઈની મદદની તેને કશી પશુ જરૂર પડે એમ ન હતું; એવું તેના પ્રત્યેક હાવભાવમાં સ્પષ્ટ દીસી આવતું હતું. આશરે દશ મિનિટ વીતી ગયા પછી તે અંમંસદારે પોતાનું માથું ઉંચું કર્યું. પછી પોતાના હાથ ઉંચા કર્યા; અને તેમને તપાસી જોયા. પછી પોતાની આંગળીઓના, કાંડાના અને કાણીના સાંધા આખા રહેલા છે કે ભંગી ગયા છે, તેની ખાતરી કરી જોતો હોય તેમ તેણે તેમને આમ તેમ વાંળી જોયાં. પછી પોતાના પગ તો અકર્ષણ ગયા નથી એવી ધાસ્તી લાગવાથી તેણે તેમને પ્રથમ વાંળી જોયા; અને પછી સીધા કરી જોયા. પોતાના શરીરના સ્થિત સ્થિતિ અવયવોને કશી જ ઈર્ષા થઈ નથી એવી પાછી ખાતરી કર્યા પછી તે ધીરે ધીરે સાચવીને બેઠો થયો, અને પછી ઉભો થઈને વરંડાની છતને તપાસીને જોવા લાગ્યો. પછી ત્યાં એક બાલુએ મૂકેલા ઝાડના એક મોટા કુંડા-પાછળ જોવા લાગ્યો, અને ત્યાં કશું જ ન જોઈને, ભ્રમિતની પેઠે મને પૂછવા લાગ્યો, મને કાણે ધક્કો મારીને પાડી નાંખ્યો?

મેં સ્થિતપૂર્વક કહ્યું, મેં કોઈ માણસને તમને ધક્કો મારતાં જોયો નથી.

તે અનિશ્ચિતપણે બોલ્યો, પણ કાંઈએ મને ધક્કો માર્યો ખરો, અને તે પણ એવો કે મોટો જખરો આપ્યો પણ જમીનદોસ્ત થઈ ગયો.

મેં પૂછ્યું, તમને તમારા શરીરના કયા ભાગઉપર પ્રહાર વાગ્યો ?

શરીરના કયા ભાગઉપર પ્રહાર થયો હતો તેના ચોક્કસ નિર્ણય કરવા માટે તેણે પોતાના હાથને પોતાના પેટ ઉપર, પગઉપર, છાતીઉપર અને માથાઉપર ફેરવી જોયાં, પણ કશો નિશ્ચય ન થવાથી તે બોલ્યો, મારા શરીરના એકેએક હાડકાનો ચુરો થઈ ગયો, એવો કાંઈએ મને ફટકો માર્યો હોય, એવું મને લાગે છે.

આ પછડવાનો પ્રસંગ બનવાથી જે કામે તે અમલદાર આવ્યો હતો તેનું તેને કેવળ વિસ્મરણ થઈ ગયું હતું, પણ એટલામાં તે ઓચિંતું સાંભરી આવવાથી, તે એકદમ સાંધે થઈ ગયો, અને દાંત પીસીને બોલ્યો, આ વંત્રીને હજી પકડવાનું તો બાકી જ રહ્યું છે. આ વખતે તો હવે મોત કાલ આવતું હોય તો આજે આવો, પણ એને કેદ કર્યા વિના છોડનાર નથી. આમ બોલીને યોગિનીને પકડવાને તે અત્યંત ક્રોધથી ધસ્યો.

પોતાનો જમણો હાથ ઉંચો કરીને તથા પોતાની આંગળી તેના સામે ધરીને, જેમ કોઈ સેનાપતિ પોતાના સૈનિકોને કહે તેમ યોગિનીએ પ્રતાપમય સ્વરથી કહ્યું, સજીર !

તે અમલદાર ન્યાં હતો ત્યાં જ ચોંટી ગયો. તેણે પોતાનો પગ ઉપાડવાને બહુ તરફથી-યાં માર્યા, પણ તેના સર્વ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા. તે નિરુપાય થઈને તેના સામું ટગર ટગર જોતો ઉભો રહ્યો.

વિવક્ષણ સ્વરથી યોગિની બોલી, સાંભળો, મારે તમને થોડાક શબ્દો કહેવા છે. તમને કાંઈએ સંપત્તિ ફટકો લગાવ્યો છે, એવી તમારી ખાતરી થઈ છે. તેવો જ ફટકો બમણા જોરથી પાછો તમારે ન આવો હોય તો ન્યાં ઉભા છો ત્યાંથી એક તસુ પાંચુ આગળ આવવાનો પ્રયત્ન ના કરતા, અને હું જે કહું છું, તે કાન માંડીને સાંભળો. તમારા ઉપરી

અમલદારના હુકમથી તમે મને કેદ કરવાને અર્થિ આપ્યા છે. તમને ઇન્ત કરવાની મારી લેશ પણ ઇચ્છા નથી; તેથી જે બાબતની તમને સમજણ નથી, તે બાબત હું તમને સમજાવવા ધારું છું. તમને જ્યારે પ્રથમ ધક્કો મારવામાં આવ્યો ત્યારે મહિધરરાયે તમને તે ધક્કો માર્યો હતો, એમ તમે બ્રાંતિથી ધારું હતું. આથી ફરીને તે તેમ ન કરે માટે તમે તેમને હાથકડી કરી હતી. આમ છતાં બીજી વાર જ્યારે તમે મને પકડવા આવ્યા ત્યારે પણ, મહિધરરાયથી હવે તમને ધક્કો મરાય એમ હતું જ નહિ તોપણ તમને સમ્પત પ્રહાર થયો છે. તમે તો શું પણ તમારી આખી પોલીસની પકડણ મને પકડવાને અટકી આવે તોપણ મારી મરજીવિરુદ્ધ મારા એક રોમને પણ સ્પર્શ કરવાને તે સમર્થ નથી, એ નક્કી માનજો. હું કદી પણ તમારે તાબે ચડશ નહિ, કારણ કે કેદની શિક્ષાને પામવાજેલું મેં કર્યું જ કૃત્ય કર્યું નથી. તમારી પહેલાંના અમલદારે મને પકડવાનો તમારા જેવો જ પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમાં તે નિષ્ફળ ગયો હતો, પણ તેણે તમારા જેવી જોડકમી વાપરી ન હતી. તે કંઈક વિનયથી વર્ત્યો હતો, અને તેથી તમારા જેવો સ્વાદ આપવાનો તેને પ્રસંગ આવ્યો ન હતો.

આટલું બોલીને તે મારા તરફ ફરી, અને બોલી, મહિધરરાય ! તમે આ બાબત જરા આ ભાઈની પાસે આવશે ?

તેની આત્માને અનુસરીને હું તરત જ તે લાચાર અમલદારની પાસે આવીને ઉભો.

પછી તે અમલદારસામું જોઈને તે બોલી, તમને લાગે છે કે આ તમારી હાથકડી આ માણસને આપ્રમાણે કેદી રાખે, એટલી મજબૂત છે ?

તે ધુરડીયું ફરીને બોલ્યો, હા, તેને તાણ માર્યું છે, અને હવે કાંઈની માથે શેર સુંકે ખાધી નથી કે તેને તોડીને તેને છૂટો કરી શકે.

તેણે જરા હસીને ખૂંચ્યું, તમારી ખાતરી છે કે તેને બરાબર તાણ માર્યું છે ?

તે બોલ્યો, હા હા, બરાબર માર્યું છે. જાણે મોટી તોડનારની ખૂંચડી ન હોય તેમ સવાલો કરે છે !

તેના કંઈક શબ્દોપ્રતિ ધ્યાન ન આપતાં મારા તરફ જોઈને તે બોલી, ડોક્ટર ! તમારા હાથ જરા આગળ ધરી રાખો.

મેં તેના કલાપ્રમાણે કર્યું. એકદલ ડાહ્યું પાછા હડીને તેણે પોતાની આંગળી એક કાણુ વાર તે હાથકડીતરફ ધરી કે તરત જ મારા હાથમાંથી તે નીકળી પડી અને પોતાના રસનો ગૂંદો થઈને મારા પગઆગળ પડી.

તે અમલદારનું મોં અને આંખો જોટલાં થઈ શકે તેટલાં પહોળાં થઈ ગયાં, અને તે યોગિનીના સામું સહાય નેત્રે જેવા લાગ્યો. તે ડરતો ડરતો બોલવા લાગ્યો, આ કાંઈ સ્ત્રી નથી, પણ સ્ત્રીના વેપમાં નક્કી કાંઈ ખતીસ કે છત છે ! અહિં એક પગવાર પણ ઉભા રહેવામાં હવે જરા પણ સાર નથી. નોકરીની છુગ કાંઈ નહિ જાણે, અને હું નકામો જીવથી જીવશ.

યોગિની નિશ્ચિંતપણે બોલી, તમારી ધ્યાનમાં આવે ત્યારે અહિંથી હવે રસ્તો માપજો, પણ સ્પર્શમાં રાખજો કે આજના જેવું નાટક ફરીને ભજવવાનો જો પ્રયત્ન કરશો તો પાછળથી તમારે ભારે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે.

તે અમલદાર નીચો વળ્યો, મારા પગઆગળ પડેલો પોતાના રસનો ગૂંદો લીધો,

અને પ્રથમ વાર તે પછડાયો હતો તે વખતે તેના માથાપરથી નીકળી ગયેલી ટોપીને પણ લેવાની વાત ન જ્ઞેતાં, રખેને ખરીસ પાછળ પડીને મને ખાઈ-તો નહિ જન્ય, એવી ધાસ્તીથી પાછળ જ્ઞેતો જ્ઞેતો, ત્યાંથી સપાટાખંધ નાશી ગયો.

(અપૂર્ણ.) ;

મિતાહાર આરોગ્યને આપે છે, તથા આયુષ્યને વધારે છે.

આ જગતમાં મનુષ્યોના મોટા ભાગના જળનો જે બાબતમાં ભારે ક્ષય થતો જ્ઞેવામાં આવે છે: એક તો ઉદરમાં નાંખવાને માટે આહારને મેળવવામાં, અને બીજી, ઉદરમાં નાંખેલા તે આહારના પદાર્થોનું શરીરમાં જ્યારે ઝેર થાય છે, ત્યારે તે ઝેરને શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાંખવાને માટે વૈદ્યોને તથા ડોક્ટરોને આપવાના પૈસા ખેંદા કરવામાં.

મનુષ્યોને થતા વ્યાધિઓમાંથી સૌંદર્યે નવ્વાણું વ્યાધિઓ અપોગ્ય ખાતપાતને ગ્રહણ કરવાથી અને જટણ ખાણું જ્ઞેધજ્ઞે તેના કરતાં વધારે ખાવાથી થાય છે.

રોગ શાથી થાય છે, તેનું સામાન્ય જ્ઞાન જ્ઞે મનુષ્યમજ્જને થાય તો મંત્રેયક મનુષ્ય પૂરાં રોા વર્ષ પૂર્ણ આરોગ્યને અને દુઃખવિનાની રિયતિને સુખપૂર્વક ભોગવે.

ઈટલીમાં લુધ કોર્નેરો નામનો એક પુરુષ થોડાં વર્ષઉપર યઈ ગયો છે. તે ૧૦૪ વર્ષમુધી જીવ્યો હતો. ૮૩ વર્ષની ઉમ્મરે તો તેણે અંધો લખવા માંડ્યા હતા. તેનું આરોગ્ય ધણી જ ઉંચા પ્રકારનું હતું. જ્યારે તે મરી ગયો ત્યારે જ્ઞેમ કોઈ નાનું બાળક ઉઘી જાય તેમ કશી પણ વેદનાવિના મરી ગયો હતો.

આઝીશ વર્ષની ઉમરે તેના શરીરમાં રોગ એટલો બધો વ્યાપી ગયો હતો કે તે જીવશે કે કેમ, તેનો સર્જને સશય હતો. જન્મથી જ તેનું શરીર બહુ નાજુકે અને નખજા બાંધાતું હતું; અને શ્રીમાનને ઘેર જન્મેલો હોવાથી તથા પુષ્કળ સંપત્તિ હોવાથી, ધણાં શ્રીમંતો જ્ઞેમ વિવિધ પ્રકારના મોજશોખ કરવાનો પોતાનો હક ગણે છે, તેમ તેણે પણ મોજશોખમાં અંપડાવ્યું હતું; અને તેનો પરિણામ એ આવ્યો હતો કે તે એક નહિ પણ અનેક મોટા રોગોથી પીડાતો હતો.

અને તોપણ પોતાની ખરાબ ટેવો છોડી દેવાથી તથા પોતાની જીલને અંકુશમાં રાખવાથી તે મરણપથારીમાંથી જોડા થયો એટલું જ નહિ પણ તેણે સુદૃઢ આરોગ્યને તથા મનની શાંતિને પ્રાપ્ત કરી, અને સૌ કરતાં વધારે વર્ષ જીવ્યો.

‘દીર્ઘ આયુષ્ પ્રાપ્ત કરવાની કળા’ એ નામનું તેના વિવિધ લેખોનું એક પુસ્તક પ્રકટ થયું છે. આ પુસ્તકમાં મિતાહારનું પ્રકરણ તેણે ૮૩ વર્ષની ઉમરે અને એક બીજું પ્રકરણ ૮૬ વર્ષની ઉમરે લખ્યું હતું.

કોર્નેરો લખે છે કે થોડું અને ડહાપણથી ખાવાથી મનુષ્યનું આયુષ્ વધે છે, અને આ નિયમનો કોઈ દિવસ જરા પણ લંગ ન કરનારને અકસ્માત આવી પડતાં દુઃખોથી પણ ધણી જ થોડી અસર થાય છે. આ વચનને સાબિત કરવાને માટે તે પોતાનું ઉદાહરણ ટાંકે છે. તે કહે છે કે ધણી મોટી ઉમરે ગાડી ઉઘી પડવાથી મારા માથામાં તથા પગમાં પુષ્કળ વાગ્યું. પરંતુ મારા પગનું લંગડાપણ તથા મને થયેલા ધા એટલા તો થોડા વખતમાં મરી ગયા કે ડોક્ટરો તેને એક ચમત્કાર ગણવા લાગ્યા.

કોર્નેરો આખા દિવસમાં ખરાબર પોષણોગ્રે આહારને ગ્રહણ કરતો. પ્રવાહી પદાર્થ તે

પોણાશીર ને નવટાંક લેતો. તે એક ટંકમાં એક જ જાતનો ખોરાક લેતો. તે કૃષ્ણ ખાતો ન હતો, કારણ કે તે તેને માંસકં આપતાં ન હતાં. તે એવું કહેતો કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના શરીરને કયો ખોરાક અનુકૂળ આવે છે, તે પ્રત્યેકવડે નક્કી કરી લેવું, અને પછી તે ખોરાકને ઘણા જ ઓછા પ્રમાણમાં ખાવો. માત્ર એક દિવસ ઓછો ખાવો એમ નહિ પણ હંમેશાં જ એમ કરવું.

તે કહે છે કે “સંસારમાં જીવું એ કેટલું રમણીય છે, એ ત્યાંસુધી હું ધરડા થયો ન હતો ત્યાંસુધી મને સમજાયું ન હતું. જે સાતી શાંતિ અને સુખ હું ભોગવું છું, તેવી સ્થિતિમાં જીવવાનો કેને કંટાળો આવે ?”

વળી તે કહે છે કે “એક ટંકમાં એક જ વસ્તુ ખાઓ. બીજી ખાવાની લલુતા કરે તો જમી ઉઠતાસુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રવાહી પદાર્થ પીશો નહિ. વળી અથાણાં, ચટણી વગેરે ખાશો નહિ.”

પોતાના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં તે નીચેનું વાક્ય લખે છે:—

“ત્યારે બ્રિટિશ જાતનાં પડવાન અને તેવિશ જાતનાં શાકથી પીરસેલી શ્રીમંત લોકોની દબદબાવાળી પત્તાળી હું જોઈ છું, ત્યારે તે પત્તાળીમાં શુભપણે છુપાઈ રહેલાં સંધિવા, જલોદર, જંતર, અને હારે ભોજન જમ્યા પછી જાણીતી અસ્વાભાવિક સુસ્તી મારી દૃષ્ટિએ આવે છે.”

હુધ કૌરનેરાના ભોજનસાથે, નાસ્તરામાં પાંચ સાત મિથાન્નોને ઉડાવનાર, બપોરે, શાક, અથાણાંસાથે વીસ પચીસ હારે વસ્તુઓને આડે હાથે ઝાપટનાર, નમતે પહેરે કંઈ આકર્ષણકર્ષ કાકનાર, લજ્યાં, પુરી, દુધ વગેરે પદાર્થોથી રાત્રે મોટું વાળુ કરનાર, તથા આ સર્વમાં પૂરતી કરવાને પાંચ સાત વાર ચાહા, કોશી, આઈસ્ક્રીમ વગેરેની ઉદરમાં દેલ આંજીનાર કોઈ શ્રીમાન્તા કે નૃપતિના ભોજનને સરખાવો.

આ સર્વના પરિણામમાં મોટાં પેટ, મંદાગ્નિ, યકૃતમાં બિગાડ, સંધિવા, પક્ષાઘાત, ચાર ઝગડાં ચાકતાં પણ હાંશી જવાય એવું ત્ર્યૂઘ શરીર, તથા વિવિધ પ્રકારના રોગો પ્રકટેલા જોઈને સામાયે આશ્ચર્ય થતું જોઈએ.

સ્પેનનો પાંચમો આર્ક્ષ પધારીમાંથી ઉઠતાં જ પાંચ વસ્તુઓને નાસતો કરતો, બીજી વાર ખાર વાગતાં હારે ભોજન લેતો, ત્રીજી વાર વિશ વસ્તુઓને અને જાતજાતના દારૂઓને ચડાવતો, અને મધ્ય રાત્રે પાછો જમતો. પીરતાળીશ વર્ષની ઉમરે તે છેક અરાકત થઈ ગયો. તેનાથી ઘોડીઓવિના ચલાવું નહિ. તેનું યકૃત કુડી ગયું. તેને સંધિવા તથા કળતરનો વ્યાધિ થયો. અને આ વિના પણ બીજા ઘણા રોગો થયા. તેને આ સઘળા રોગો થવામાં તે ‘પરમેશ્વરની એવી મરજી છે’ એમ માનતો.

પૂર્વે જે જે ઘેર કૂચો કરનાર દુષ્ટ રાજ્યોમાં તથા સત્તાધીશો થયા છે, તે સર્વ જમવામાં અકરાંતીયા હતા.

નીરો બપોરથી અર્ધા રાત્રસુધી જમ્યા જ કરતો. કેલીગુલા એક જ વારના વાળુમાં સત્રા લાખ ફૂંપ્યા ખમતો, અને સીઝરેનો અમલ અસ્થાચારથી પૂર્ણ હતો. અકરાંતીયાપણું, મઘપાનાદિ વ્યસનો, અને નિર્દયતા સર્વદા સાથે રહે છે.

જે મનુષ્યો મિતાહાર સેવે તો જગતમાંથી સેંકડે નેતું રોગો મરી જાય એટલું જ નહિ પણ જગતમાંથી અર્ધા નિર્ધનતા એટલી ઘંઘ્ર જાય.

માત્ર જીલને રાજ રાખવાને બદલે શરીરને પોપણ આપે એવા આહારના પદાર્થો જે વિચારપૂર્વક પસંદ કરવામાં આવે તો મંદવાડનો નાશ થાય એટલું જ નહિ પણ દ્રવ્યનો, મહેનતનો, અને ડોક્ટરોની તથા વૈદ્યોની શીનો બચાવ થાય.

હાલ મનુષ્યો ખાવાને માટે જીવે છે, તેને બદલે જે તેઓ જીવવાને માટે ખાય તો પોતાનું શુભરાત ચક્રાવવાને ડોક્ટરોને તથા વૈદ્યોને કોઈ બીજો ધંધો શોધવો પડે, દવાખાનાં ની સંખ્યા ઘટી જાય, અને પેટનું દવાઓ બનાવનારાઓ પ્રગળે લાલ કરનારા કોઈ બીજા સારા કામમાં જોડાય.

આરોગ્ય, સંપત્તિ અને સૌંદર્ય સર્વ મિતાહારથી પ્રાપ્ત થાય છે. સુંદર અને નીરાજ થવા ઇચ્છનારે પ્રથમ જીલને વશ કરવી જોઈએ. જોણે જીલને વશ કરી છે, તે જ ખરો જિતેન્દ્રિય છે. કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે ‘જમ્બવત રસના જિતી નહિ તો નાહિ જિતેન્દ્રિય. જન નીધે,’ એ અક્ષરશઃ ખરું છે.

જમ્યા પછી સુવાતું મન થાય એવી રીતે પેટ ભરાય ત્યાંસુધી જમનારા અનેક વિદ્વાનો તથા પોતાને સફરુણી માનનારાઓ, મદ્યપાન કરનારાને, અથવા બ્લિચારાદિ દુર્યુણોને સેવનાર મનુષ્યોને જોઈને કોઈથી ભરો ચઢાવી દેછે, તથા નાકનાં ધુંગારાં ધુલાવી નાંખે છે, પણ તેઓ જાણતા નથી કે મદ્યપાન, બ્લિચાર, અને અકરાંતીયાપણું એ જે કે જૂદા જૂદા દુર્યુણો જણાય છે તોપણ તે સર્વનું કારણ એક જ છે, અને તે એ કે ઇચ્છાને અચવા વાસનાને સતોપવી. પેટ ભરાયા છતાં અને શરીરમાં અધિક પોપણની જરૂર ન છતાં ઉનાં ભજ્યાં કે તેવો જ કોઈ સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ જોઈને જેની જીભ વરા રહેતી નથી, અને જે આંખો મીચીને, પૂર્ણાહુતિને ઓડકાર આવી ગયા છતાં પણ પાછો પત્રાળીઉપર હાથ ચલાવે છે, તેની કામનામાં અને રૂપવિપયથી આકર્ષાનાર બ્લિચારી મનુષ્યની કામનામાં શો ભેદ છે, તે કોઈ કહેશે ? દુરાચારમાં, વાસનાના પ્રાણ્યમાં, અકરાંતીયો, બ્લિચારી, અને મદ્યપી મણે સરખા છે, અને તોપણ એક પરીયો વધારે દુધપાક ઉણી જનાર સંન્યાસીને કોઈ દુરાચારી ગણવું નથી, વધારે ખાવાથી મીણો ચઢવાથી બપોરે જરા આઝા થનાર વિદ્વાનને કોઈ દોષપાત્ર સ્વીકારવું નથી, અને સ્પર્શ વૃત્તિને સતોપવાતું અકરાંતીયાપણું કરનાર મનુષ્યો ત્યાં ત્યાં દુરાચારી ગણાય છે, તથા નિંદાના પાત્ર થાય છે !

હૃદયપરાંત ખાવાથી સૌંદર્ય, આરોગ્ય, સુખ, ધન, શ્રમ, અને આશુપૂનો વ્યર્થ ક્ષય થાય છે.

ગ્રંથસત્કાર.

ટેલિસ્મેન અથવા તાર્કીજ—(ભાષાંતર કરનાર રા. રા. ધીમતરામ નવલરામ લક્ષ્મીરામ, મુરત, મુલ્ય રૂ. ૧-૦-૦) સુપ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર સર વૉલ્ટર સ્કૉટની ‘ટિલિસ્મેન’ નામની અંગ્રેજી ભાષામાં રચાયેલી નવલકથાનું શુભરાતીમાં આ ગ્રંથમાં ભાષાંતર કરવામાં આગ્યું છે. મૂળ ગ્રંથ ઘણો રસિક છે, અને તેમાં રહેલા રસને તથા તાત્પર્યને શુભરાતીમાં ઉતારવાનો ભાષાંતરકારે સારો પ્રયત્ન કર્યો છે. શુભરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરનાર વિદ્વાર શ્રીયુત નવલરામ ભાદના સન્ધ્ય રા. રા. ધીમતરામદ્વારા આવાં અનેક ગ્રંથોનો એક પછી એક પ્રકટવાની ગ્રન્થ આશા રાખે તો તે અગોચર તાદિ જ ગણાય.

કેટલાક મનુષ્યો ભાષાંતરદ્વારા સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરનાર લેખકોપ્રતિ ન્યૂન માનની દૃષ્ટિથી લુપ્ત છે, પરંતુ તે યોગ્ય નથી. ઉત્તમ પ્રકારનાં ભાષાંતર કરનાર લેખકમાં અને સ્વતંત્ર લેખકમાં વસ્તુતઃ મોટો ભેદ નથી. જ્ઞાન વાતાવરણમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે; અને સ્વતંત્ર લેખક બ્યારે તેમાંથી પોતાના મગજમાં આકર્ષણ કરી, સ્વતંત્ર લેખ લખે છે, ત્યારે ભાષાંતરકાર પુસ્તકમાં રહેલા જ્ઞાનને પોતાના મગજમાં યથાર્થ સમજી, ભાષાંતર કરે છે. લેખ લખવાની બનેલી ક્ષિપામાં જ ભેદ છે. સ્વતંત્ર લેખકે વાતાવરણમાંથી જ્ઞાનને આકર્ષવાની કળાને સાધ્ય કરી છે, અને ભાષાંતરકારે પુસ્તકમાંથી જ્ઞાનને સમજવાની કળાને સાધ્ય કરી છે. ભાષાંતરકાર જેમ કશું નવું લખતો નથી, તેમ સ્વતંત્ર લેખક પણ નવું કશું જ લખતો નથી. સ્વતંત્ર લેખક જ અનાદિસિદ્ધ છે, તેને પોતાની વાણીનાં અને સંકલનાનાં નવાં વસ્ત્રો પહેરાવીને વાચકસમુખ રજુ કરે છે. ભાષાંતરકાર, જે જ્ઞાન મગજ અંધમાં સિદ્ધ છે, તેને વાચકોનો ભિન્ન વર્ગ યથાર્થ જોઈ શકે એવી રીતે પોતાની રસમય વાણીનાં તથા ભાવપ્રદર્શક શક્તિનાં નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરાવીને વાચકસમુખ મુકે છે; અને આમ કરવામાં સ્વતંત્ર લેખકથી તેને આજ્ઞા સામર્થ્યની અપેક્ષા હોય છે, એમ છે જ નહિ. તાત્પર્ય એ છે કે સ્વતંત્ર લેખક જેમ માનને પાત્ર છે, તેમ ઉત્તમ ભાષાંતરકાર પણ માનને જ પાત્ર છે.

રા. રા. ધીમતરામ પોતાનું નિવૃત્તિપરાયણ જીવન આ પ્રકારના સદ્વાપારમાં અધિક અધિક થોણ પોતાના રમણીય પિતૃશ્રીના જેવી અથવા તેથી પણ અધિક ઉત્કૃષ્ટતાથી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે, એવી પ્રાર્થના છે. પ્રસ્તુત મધ્ય સગભમ પાંચમું પૃથ્વો તથા સુશોભિત પાદા પુદ્ગોના છતાં તેનું મૂલ્ય માત્ર એક રૂપેયો રાખી ભાષાંતરકારે પોતાની સાહિત્યને વૃદ્ધિ કરવા પ્રતિની કાળજી દર્શાવી છે. દ્વિતીય આશ્ચિત્તપ્રસંગે 'મર્ણુ', 'આશ્ચર્યતા', 'કુધારિકા' જેવાં કાઈકાઈ દૃષ્ટિદોષથી રહી ગયેલાં રાખ્યાદિનાં અશુદ્ધ રૂપો સુધારવા વિનવવામાં આવે છે.

અદ્વૈતાનંદિનિ કાવ્ય—(રચનાર શેઠ ચીરણુહોડાસ માધવદાસનાં ધર્મપત્ની સ્વર્ગવાસી સૌ. ગોદાવરીબાઈ, સુબધ) ત્રેવિંશ વર્ષની અવધ વયમાં આ સદ્વતતા સન્નારીએ, વિવિધ વિષયોઉપર જે ઉત્તમ પદો રચ્યાં છે, તે કાઈ વિદ્વાન પુરપત્ની લેખિનીને પણ શોભા આપે એવાં છે. કેળવણીથી સ્ત્રીઓનાં જીવન સુધરવાને બદલે બગડે છે, એવો સ્ત્રી કેળવણીઉપર ખોટો આરોપ મૂકનાર, આ સસરંકારી આર્યબાળાનાં કાંચોને અવલોકીને તો તેને ખાતરી થયાવિના નહિ રહે કે નિઘા એ સ્ત્રીઓને, પુરુષોના કરતાં પણ કેટલી સત્વર દેવીની પંક્તિમાં આણી મૂકે છે. આ અંધમાં ઈશ્વરસ્તુતિનાં, જોધનાં, જાનનાં, પૈરામનાં, વગેરે વિવિધ વિષયનાં અનેક ઉત્તમ પદોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભાષા, નિર્દોષ, સંરણ, તથા સરંકારી છે. પુસ્તકમાં તેનું મૂલ્ય બજાવ્યું નથી. તેથી યોગ્ય સ્ત્રીઓને આ પુસ્તક વગરમૂલ્યે આપવાનો કદાચ શેઠ ચીરણુહોડાસનો સંકલ્પ હશે, એમ અનુમાન થાય છે.

સ્વ૦ ગોદાવરીવાહનાં ગદ્ય તથા પ લઘ્વાળોનો સંગ્રહ—'કપોલ મિત્ર' નામના સુબધમાં પ્રસિદ્ધ થતા માસિકના અધિપતિએ પોતાના માસિકના આદ્ય પુસ્તકના ૬-૧૦ અંકમાં ઉક્ત સન્નારીના ગદ્યપદ લેખોનો સંગ્રહ પ્રકટ કર્યો છે. આ સંગ્રહમાં સૌ. ગોદાવરીબાઈની ઉત્તમ પ્રકારની ગદ્યલેખનશક્તિનું ભાન થાય છે. તેમાં સ્ત્રીઓને મનન કરવાયોગ્ય કેટલીક જોધક રસિક વાર્તાઓ તથા વ્યાખ્યાનો છે.

. ઘૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુ પ્રકરણ—(પ્રસિદ્ધ કરનાર સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક મિત્રમંડળ, મુંબઈ, મૂલ્ય ૦-૭-૦) શ્રીયોગવાસિદ્ધનાં પ્રથમ બે પ્રકરણોનું આ ગ્રંથમાં મૂળ મ્લોક સાથે ભાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. વેદાંતાનુસંગી પુરુષો યોગવાસિદ્ધપ્રતિ સર્વદા અત્યંત માનની દૃષ્ટિથી જુએ છે. વેદાંતના અધિકારી થવા ઇચ્છનારને તેનાં પ્રથમ બે પ્રકરણો નિરંતર મનન કરવા યોગ્ય ગણાય છે, અને તેથી સસ્તુસાહિત્યવર્ધક મિત્રમંડળે આ બે પ્રકરણો આટલા અલ્પ મૂલ્યે પ્રકટ કરી વેદાંતના અધિકારી થવા ઇચ્છનાર પુરુષોઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. વેદધર્મસભાએ યોગવાસિદ્ધના પ્રકટ કરેલા ભાષાંતરને જ આ ગ્રંથમાં કાયમ રાખવામાં આવ્યું છે.

શિવચોધ ભાગ ૧ લો—(પ્રસિદ્ધ કર્તા શા. મેધજી હીરજીની કંપની. મુંબઈ; મૂલ્ય ૦-૧૨-૦) આ ગ્રંથમાં શ્રીયુત શિવજી દેવશાસ્ત્રીએ પોતાના વિવિધ સંબંધીઓ તથા સન્નનાદિ પ્રતિ વિવિધ પ્રસંગે લખેલાં પત્રોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રીયુત શિવજી તત્ત્વદષ્ટિપ્રાપ્ત પડિત શ્રીલાલનના અનુયાયી તથા અધિક પરિચયવાળા હોવાથી તેમના લેખોમાં સ્થળે સ્થળે ઉત્તમ તાર્કિક વિચારો દૃષ્ટિએ આવે છે. જૈનોને લખેલાં પત્રોમાં તત્ત્વજ્ઞોષ જૈન પરિભાષાને અવલંબીને આલેખાયેલા હોવાથી તે પરિભાષાથી અપરિચિત મનુષ્યને અર્થ-મઢણ કરતાં મગજને સદૃજ પરિશ્રમ આપવો પડે છે. અન્ય અનેક પત્રો ગૂંમે તે ધર્મવાળાને આનંદપ્રદ તથા બોધપ્રદ થઈ પડે એવાં છે.

કૃપિવિદ્યા—(લખનાર મિ. પી. આર. મહેતા, એમ. આર. એ. સી. તથા શ્રીયુત વિદુલદાસ ધનજીભાઈ પટેલ, અમદાવાદ, મૂલ્ય ૦-૮-૦) સર્વ ઉદ્યોગોમાં ખેતી એ સર્વોત્તમ ઉદ્યોગ ગણાય છે, કારણ કે એક પક્ષથી જેમ તે જીવનને અનિવાર્ય ઉપયોગની વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે તેમ અન્ય પક્ષથી તે કુદરતમાં રહેલા અગાધ ગુપ્ત ભંડારોને બહાર પ્રકટ કરે છે. ખેત સર્વ ઉદ્યોગનો નાશ થતાં મનુષ્ય પ્રજાનો નાશ થવાનો સંભવ આવતો નથી. પરંતુ ખેતીનો નાશ થતાં મનુષ્યોને પોતાનું જીવન નિભાવવું અત્યંત કઠિન થઈ પડે છે. આમ હોવાથી ખીજી સર્વ વિદ્યાઓને ખીજવવા પડેલાં કૃપિવિદ્યાને ખીજવવાનો પ્રયત્ન સઉથી પ્રથમ તથા સઉથી વધારે કરવો, એ અચેક જુદિમાન પ્રજાનું કર્તવ્ય છે. આમ જતાં આ વિદ્યાના સંવર્ધનપ્રતિ આ દેશના વિદ્વાનોનું સઉથી ઓછું લક્ષ્ય ગયું છે, એ આ દેશના ભાવિ ઉદયમાં આછો સમય વીતાવનાર નથી. આવી રીતિમાં ઉક્ત વિદ્વાનોએ રચેલું પ્રસ્તુત પુસ્તક અત્યંત અભિલપણીય છે. આ પુસ્તકમાં ખેતીની જમીન, તેના વર્ગ, ગુણ, હોડનો ખોરાક અને ખાતરનું; વિવિધ અન્ન, શાક, ફળ, વગેરે કેવી રીતે તૈયાર કરવાં તેનું; તેમ જ જનવસ્તી જાતો, તેમના રોગો, તેમને પાળવાના નિયમો વગેરે વિવિધ બાબતોનું ખેતુઓને ઉપયોગી થઈ પડે એવું જ્ઞાન સરળ ભાષામાં આપવાનો ઉત્તમ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. પુસ્તક પાંદો-પાંદોનું તથા સવા બસે પૃથ્થક જતાં, તેનું મૂલ્ય માત્ર આઠ આના રાખ્યું છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં વૉશિંગ્ટનનું 'એગ્રીકલ્ચર ડીપાર્ટમેન્ટ' જેવો પ્રયત્ન કરે છે, તે ધારણુઉપર આ દેશના વિદ્વાનોનું એક મંડળ બને, અને આ ઉપયોગી વિગતના સંબંધમાં આ દેશને અનુકૂળ આવે, એવા શોધા કરે તો ઘણો લાભ થવા સંભવ છે. એ ખાતાએ ખેતીમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા લગભગ ત્રણસે નિબંધો બહાર પાડ્યા છે. એ નિબંધોમાંથી આપણા દેશના ખેતુઓને ઘણું શીખવાનું મળી શકે તેમ છે.

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જોવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ॐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

શાસ્ત્રમાત્ર આપણને આ જગતના પદાર્થમાત્રનો મોહ ત્યજવા ઉપદેશ આપે છે. તેઓ સર્વ આ વિષયોને વિષયોના જાણીને તેમનાથી દૂર રહેવા આપણને ડિઝિમ વગાડીને કહે છે. આમ કરવામાં તેમનો શો હેતુ હશે ? શું આ વિષયોમાં કશું જ સુખ નથી, તેથી તેઓ આપણને આ પ્રકારનો ઉપદેશ આપે છે ? અથવા શું તેઓ એવાં અદેખાં છે કે વિષયોના ઉપભોગથી જે થોડો પણ આનંદ મનુષ્યો ભોગવે છે, તે તેઓથી સહન થઈ શકતો નથી ? વસ્તુતઃ આમાંનું કશું જ નથી. વિષયોનો ત્યાગ કરાવવામાં, અથવા તેમના પ્રતિનો મહામોહ ત્યજવામાં શાસ્ત્રોનો અન્યંત કલ્યાણકારક હેતુ રહ્યો છે. વિષયોના ભોગથી મળતાં સુખકરતાં અનંતશુભ ચીજોમાંનું એક અન્ય પ્રકારનું સુખ રહેલું છે. સુખની અભિલાષાવાળા આ હોયો તે સુખનો અખંડ ઉપભોગ કરે, એવું શાસ્ત્રો ઇચ્છે છે, અને તે સુખને માટે આ હલકા પ્રકારના સુખનો ત્યાગ કરવા તેઓ હોવાને આગ્રહ કરે છે. પથરાથી રમતા પોતાના અજ્ઞાન બાળકને જેમ કોઈ ગ્રીમાન પિતા, રત્ન તથા હીરા આપવાના હેતુથી પથરાથી રમવાનું છોડી દેવા પ્રયોગ આપે, તે જ પ્રમાણે અનંતશુભ ઉત્સુ સુખ આપવાના હેતુથી જ શાસ્ત્રો હોવાને નિઃકૃષ્ટ પ્રકારના વિષયસુખને છોડવા પ્રયોગ આપે છે. વગી જેમ બાળકનું બધાં સુધી રમતમાં ખાલ હોય છે, ત્યાં સુધી રમતથી હજારગણી ચીજોની બીજી વસ્તુનું સ્વરૂપ તેને સમજાતું નથી અને તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવા તે પ્રયત્નને આદરતો નથી, તેમ બધાંસુધી હોયો વિષયના મોહમાં લુબ્ધ રહે છે, ત્યાંસુધી તેમનાં વિવેકરૂપી નેત્રઉપર એવો તો અધાર-પીછોડો આવે રહે છે કે તેવડે દંઢાવણાં તેઓનાં નેત્ર વિષયથી ચીજોમાંનું કોઈ સુખ છે કે કેમ, તે જોઈ શકતા નથી, તથા તેને માટે પ્રયત્ન કરતા નથી. આથી પણ વિષયોનો મોહ ઉપાવવાને માટે વિષયોની દલિપરાંત નિંદા શાસ્ત્રો કરે છે. વગી રાત્રિદિવસ વિષયોમાં પચ્યા

રહેનાર જીવોને સમય જતાં વિષયો ભોગવવાની એવી તો દૃઢ ટેવ પડી જાય છે કે પછી જેમ કેદખાનામાં આપો જન્મારો ગાળનાર હાદુદને કેદખાનામાંથી બહાર કાઢ્યા પછી પાછું કેદખાનું જ સુખરૂપ જણાયું હતું, અને કેદખાનાથી હજારગણું ચડીયાતું સ્વતંત્રતાનું સુખ દુઃખમય જણાયું હતું, તેમ વિષયો જ સર્વદા સુખરૂપ જણાય છે, અને તેમનાથી અનંતગુણ ચડીયાતી પિયવરહિત અવસ્થા દુઃખરૂપ જણાય છે. આ કારણથી પણ વિષયોથી સાવધાન રહેવાનો આ-
ધોષ સત્તાઓ કરતાં જ રહ્યાં છે.

વિષયોથી ચડીયાતું—અનંતગુણ ચડીયાતું—સુખ છે, પણ તે આ વિષયોના પ્રદેશમાં નથી. વિષયોના પ્રદેશમાં રમનાર મન તે સુખની ઝાંખી કરવાને પણ અસમર્થ છે. જેમ પર્વતની તળેટીમાં ઊભેલા પુરુષને પર્વતના શિખરઉપરથી જણાતી શોભાનો અનુભવ કરવાને તળેટીનો ત્યાગ કરવો પડે છે, અને શિખરઉપરના પ્રદેશમાં આવવું પડે છે, તેમ વિષયોથી પેલી પાર રહેલા નિર્વિષય સુખનો અનુભવ કરવા હજારો વિષયોનો નીચેનો પ્રદેશ ત્યજવો પડે છે, અને હિંચે ચડી શિખરના પ્રદેશઉપર આવવું પડે છે.

જેમ તળેટીના પ્રદેશમાં શિખરનો નિર્વિષયસુખનું ભાન કરાવનારો પ્રદેશ નથી, તેમ શિખરના પ્રદેશમાં વિષયસુખનું ભાન કરાવનારો તળેટીનો પ્રદેશ નથી; અર્થાત્ વિષયમાં લુબ્ધ રહેનાર મનુષ્ય નિર્વિષયસુખના પ્રદેશમાં આવી શકતો નથી, તેમ જ નિર્વિષય સુખમાં રમનાર મનુષ્ય વિષયસુખમાં લુબ્ધ થતો નથી.

જેમ બાળકે સર્વદા બાળક રહેવાનું નથી, પણ નિરંતર વૃદ્ધિને પામ્યા કરવાનું છે, તેમ જીવોએ વિષયના પ્રદેશમાં આખા આયુષ્યપર્યંત બદક્યા કરવાનું નથી, પણ તે પ્રદેશથી આગળ વધીને તેણે શિખરઉપર સ્થિર થવાનું છે; અથમના જ શિખરઉપર આવીને તેણે અટકવાનું નથી, પણ જે શિખરથી ઉપર બીજું કંઈ જ હોયું સંભવતું નથી, તે શિખર ઉપર સ્થિર થવાનું છે.

આ ઉચ્ચ શિખરઉપર જવાને માટે શું આપણે આ રથૂવું શરીરના પગથી પ્રવાસ કરવાનો છે? ના; આપણા આ પગ એ ઉચ્ચ શિખરઉપર જઈ શકતા નથી. મનવડે જ તે ઉચ્ચ શિખરઉપર ચડી શકાય છે, અને મનવડે જ તે ઉચ્ચ શિખરઉપર રહી શકાય છે. આમ હોવાથી ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરી આ સંસારનો ત્યાગ કરવાથી તે ઉચ્ચ શિખરઉપર જઈ શકાય છે, એમ જ્યોત્ષ્ણા ધારે છે, તેઓ ઉચ્ચ શિખરના માર્ગને તથા ત્યાં જવાનાં સાધનોથી અજાણ્યા છે.

મન જેવું ભાન કરવા અપ્ત કરે છે, તે પ્રદેશમાં તે ગતિ કરે છે, અને મન જેવું ભાન કરે છે, તે પ્રદેશમાં તે રહે છે. વડોદરામાં તમારા ઘરમાં બેસીને જો તમે મુખપટું ભાન કરો છો, તો તમે વડોદરામાં છતાં મુખપટમાં રહો છો. ચારે દિશાથી શીતળ પવનની લ-
હરીઓ આપ્યા કરતા મહાત્મ્યમાં બેસા છતાં તમારું મન જો સહરાના રણનું ભાન કરે છે, તો તમે શીતળ મહાત્મ્યમાં છતાં પણ કક્ષતના સહરાના રણમાં છો, અને રણમાં રહેતાં છતાં પણ જો તમે શીતળ મહાત્મ્યનું ભાન કરો છો તો તમે મહાત્મ્યમાં જ છો. તમારી ગતિ ક્યાં ચાપ છે, તથા હાલ તમે ક્યાં છો, એનો નિર્ણય તમારું મન જેવું ભાન કરે છે, તે ઉપરથી કરી શકાય છે.

આથી શિખરપ્રતિ આપણે જે ગતિ કરવાની છે, તથા શિખરઉપર આપણે જે સ્થિતિ કરવાની છે, તે આપણા મનથી જ કરવાની છે.

શિખરપ્રતિ ગતિ કરનારે શું શું કરવાનું છે, તે આ લેખના અંતમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન થશે. તે પૂર્વે શિખરપ્રતિ અભિરચિ પ્રકટાવવાને અર્થે 'શિખરનું' માહાત્મ્ય વગેરે વર્ણવીશું.

શિખરઉપર આવતાં જ મનુષ્યની દષ્ટિબદ્ધાઇ જાય છે. તળેટીમાં ત્યાં સુધી આપણે હોઈએ છીએ ત્યાં સુધી આ આપણું જગત્ આપણુને દુઃખના સાગરરૂપ ભાસે છે; જગતમાં સધળે અવ્યવસ્થા અને અર્થેર જાણે વ્યાપી રહ્યાં હોય, એમ આપણને લાગે થાય છે. પરંતુ શિખરઉપર સ્થિત થતાં એનું એ જ જગત્ આપણને સુખના સાગરરૂપ ભાસે છે, અને સર્વ જ વ્યવસ્થા અને ન્યાય પ્રવર્તતાં દષ્ટિએ આવે છે. અમુક એવું છે, અમુકના જગતમાંથી નારા કરી નાંખવો જોઈએ, અમુકથી જગતને બહુ જ હાનિ થાય છે, એ પ્રકારનો દ્રેષભાવ આપણામાં રહેતો નથી, પણ સધળું જ સાચું છે, જગતમાં સધળાની જ જરૂર છે, હાલના જગતના વિકાસના પ્રમાણમાં, હાલ જે કંઈ જગતમાં જોવામાં આવે છે, તે તેના હિતને માટે જ છે; ત્યાં જે છે, ત્યાં તે તેની ભૂમિકામાં સર્વોત્તમ છે, અને તેથી કંઈ પણ નાશ કરવા યોગ્ય નથી, એથી આપણામાં સર્વપ્રતિ પ્રેમભાવના પ્રગટે છે. અજ્ઞાન દુઃસ્વાધ્યમયં જ્ઞાન્યર્થનંદનમ્—યં જગત્ (અત્માનીને જગત્ દુઃખના દગડારૂપ જણાય છે, અને જ્ઞાનીને આનંદરૂપ ભાસે છે) એવું જે સત્યાગ્રહી કહે છે, તે આ તળેટી અને શિખરઉપરના દષ્ટિબેદથી જ કહે છે.

આ સ્થૂળ જગતમાં રહેનારને—આ સ્થૂળ જગતનું ચિંતન કરનારને—આત્માની ઉચ્ચ અભિધાયામાંથી કોઈ પણ અભિધાયાની સિદ્ધિ થવાનો અસંભવ જણાય છે. પોતાનાં ઉચ્ચ મનોરાજ્યો તેને સ્વપ્નસમાન મિથ્યા લાગે છે; પરંતુ આ સ્થૂળ જગતનું ઉલ્લંઘન કરીને તે શિખરઉપર ત્યારે સ્થિત થાય છે ત્યારે પોતાના સર્વ ઉચ્ચ અભિધાયા, પોતાનાં સર્વ ઉચ્ચ મનોરાજ્યો તેને સમવત્ ભાસે છે. તે સર્વની સિદ્ધિ તેને અત્યંત સરળ ભાસે છે.

શિખરે સ્થિત પુરુષ સામ્રાજ્ય હાથના મર્ધાદવાળા શરીરમાં પોતાને પુરાયતો અનુભવતો નથી, પરંતુ પોતાના આત્મચૈતન્યને દર્શોદિશામાં વ્યાપક અનુભવે છે. તેનું અંતઃકરણ સત્ય જ્ઞાનના અનંત સૂર્યથી ઝગઝગી રહ્યું હોય છે, અને તેનું શરીર પરમાત્માને નિવાસ કરવાનું તથા લીલા કરવાનું દેવમંદિર થયું હોય છે. તેનાં આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક તથા આધિદૈવિક દુઃખો જાડળની પેડે અદૃશ્ય થઈ જાય છે; તેની સર્વ અપહૃતાઓ ટળી જાય છે, અને પૃથ્વીઉપર રહેતાં જનાં કોઈ નવા લોકમાં તે રહેતો હોય એવું તેને લાગે થાય છે.

શિખરે સ્થિત પુરુષના જીવનની રમણીયતા વાણીવડે વર્ણવવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. શાસ્ત્ર તેને 'આશ્વર્થવત્' કહીને વિરમે છે. (આશ્વર્થવત્પદ્યતિ કશ્ચિદેનમાશ્વર્થવદ્વાત્તે તથૈવચાન્યઃ। આશ્વર્થવચ્ચૈતન્યઃ શૃણોતિ શ્રુત્વાપ્યેનં વેદ ન ચૈવ કશ્ચિન્ ॥ કોઈ એને આશ્વર્થવત્ જુએ છે, કોઈ એને આશ્વર્થવત્ કહે છે, કોઈ એને આશ્વર્થવત્ સાંભળે છે, અને કોઈ એને સાંભળતાં છતાં પણ સમજતો નથી.) તળેટીઉપરના જીવનમાં અને શિખર ઉપરના જીવનમાં એટલો બધો આકાશપાતાળ બેદલો બેદ હોય છે કે 'આ જગતમાં જીવન ગાળતાં મનુષ્યોને તેની કલ્પના કરાવતી પણ કઠિન છે. પ્રત્યેક ક્ષણે ઉડતા આનંદની લહરીઓ અકથ્ય હોય છે. એ આનંદના આગમ આપ્તા જગતના પૈલવાદિથી ગ્રાસ થવો આનંદ મહા-

સાગરઆગળ જિંદુના જેવો કોઈ કોઈ વિદ્વાન વર્ણ છે. આવા આનંદને પ્રાપ્ત થનારને જ તમાં ધ્યા પદાર્થની ઇચ્છા રહે ? અંતઃકરણની ઝંખનાનું સંધ્યું જ મળી ગયા પછી તે શાની ઝંખના કરે ? પૂર્ણ તૃપ્ત થયા પછી તેને શાની ભૂખ રહે ? આમશામ થયા પછી તેને શાની દામના રહે ?

તજેડીના પ્રદેશમાં જ અંતઃકરણમાં ઉઠતી અસંખ્ય ઇચ્છાઓમાંની ઘણીને તૃપ્ત થયા વિના પાછું અંતઃકરણમાં રામવું પડે છે; પરંતુ શિખરના પ્રદેશમાં તો જે ઇચ્છા ઉઠે છે, તે તેના ઝળને તત્કાળ પામીને જ હેડી ખેસે છે. ત્યાં માત્રા મેઘ વરસે છે. ત્યાં ઇચ્છા નેહિયે છે, તો મણુ હામર કરવામાં આવે છે. ત્યાં પાણી કહેતાં કુધ અને કુધ કહેતાં ધીના સમુદ્રો દેશાય છે. કારણ કે શિખરના પ્રદેશમાં આપણે પરમાત્માની અત્યંત નિકટ હોઈએ છીએ. જે પરમાત્મામાંથી આપણા જેવાં, અનેક વૈભવોથી ભરેલાં બ્રહ્માંડો પ્રકટયાં છે, તથા આથી પણ અનંતરણુ ચઢીયાતા વિભવોથી ભરેલાં બીજાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડો પ્રકટે તોપણ જેમની અગાધનામાંથી જગના એક જિંદુજેટલું પણ ઘટે તેમ નથી, તે પરમાત્માની આપણે અત્યંત નિકટ છીએ. કેટલા નિકટ ? આપણા હાથ અને પગકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણી ઇન્દ્રિયોકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણા આણુકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણા મનકરતાં પણ વધારે નિકટ.

શિખરનો પ્રદેશ પરમદિવ્ય છે; પરમ સુંદર છે. તત્ત્વમ્ પરમ મમ (તેમારું પરમ ધામ છે) એ શબ્દોવડે શ્રીકૃષ્ણ જેને પોતાનું પરમ ધામ કહે છે, તે એ પ્રદેશ છે. અનેક ત્રા-પિમુનિઓ જેમાં વસીને નિર્ભય તથા નિઃશંક થયા છે, તે એ પ્રદેશ છે. શાસ્ત્રો જીવોનું જે ગંત-વ્ય સ્થાન વડે છે, તે એ પ્રદેશ છે. વસિષ્ઠે રામને યોગનાસિક્ષમાં જેનો ઉપદેશ આપ્યો છે. તે એ પ્રદેશ છે. યોગીઓ (mystics; occultists) જેને ચતુર્થ પરિમાણ (fourth dimension) કહે છે, તે એ પ્રદેશ છે. જેને સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ પ્રકાશતા નથી (ન તદમાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ) તે એ પ્રદેશ છે. તે કોરોડો ગાંડ દૂર નથી, ઉંચે આકાશમાં નથી, પણ ત્રણેક મનુષ્યને પોતાની અત્યંત સમીપ છે. તે પ્રદેશમાં પ્રવેશવાનાં દાર કદી અકાશવામાં આવનાં તથી. તેઓ સર્વદા ઉઘાડાં રહે છે. દમભૂત-આ કાળે-તેમાં પ્રવેશવા ઇચ્છનાર પ્રવેશી શકે છે. આ સ્થૂણ શરીરમાં રહેતાં છતાં તેમાં પ્રવેશી શકાય છે, અને તે સ્થૂણ શરીરસાથે જ તેમાં રહી શકાય છે. તે આમાનો પોતાનો ભવ્ય લોક છે. તેમાં ત્યારે આપણે પ્રવેશીએ છીએ, અને રહીએ છીએ ત્યારથી જ આપણા અરા જીવનનો આ-રંભ થાય છે. તજેડીના પ્રદેશમાં રહીને આપણું જીવનું, એ જીવન નથી. વસ્તુતઃ એ આપણી મરણીની અવસ્થા છે.

ચલ્લાકાદનાપેટાલામ : (જેનાથી ઉત્કૃષ્ટ બીજો કોઈ લાભ નથી) એવા લાભની પ્રાપ્તિ આ આમાના દિવ્ય પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યા વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી થતી નથી. ચત્તો વાચો નિવર્તતે અપ્રાપ્તવનસાસદ્ધ (વાળી તથા મન જેના સ્વરૂપને સમજવા સમર્થ નથી) એવી અપરિમિત શક્તિ આ પ્રદેશમાં જિહ્વિ ક્યાંવિના બીજા કોઈ પણ સાધનથી થતી નથી. ક્ષિ-આજે કાળેનું ગોપીકાનું દિવ્ય ગાન આ પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યાવિના થવડું પડતું નથી.

(અપૂર્ણ.)

કેટલાક પ્રશ્નો અને તેનાં ઉત્તરો.

પ્રશ્ન—મહાકાલમાં આવતા કેટલાક વિષયોમાં એવો સિદ્ધાંત સ્થાપેલા જેવામાં આવે છે કે સ્ત્રી અને પુરુષ ઉભય સાથે મળીને જો કોઈ કામ કરે છે તો તે કામ તેઓ બહુ સત્વર અને ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ કરી શકે છે. ત્યારે શું સ્ત્રીવિનાના પુરુષો ઉત્તમ પ્રકારની કાર્યસિદ્ધિ નથી કરી શકતા ?

ઉત્તર—સર્વ પ્રકારે અનુકૂળ સંબંધવાળાં સ્ત્રીપુરુષ કોઈ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને બ્યારે સાથે પ્રયત્નને આદરે છે ત્યારે તે ઉદ્દેશ સર્વોત્તમ પ્રકારે અને અલ્પ સમયમાં સિદ્ધ થાય છે, એ સિદ્ધાંત કેવળ સત્ય છે. પરંતુ આ પ્રકારની સર્વોત્તમ કાર્યસિદ્ધિ ઉભયનાં શરીરનો, મનનો તથા આત્માનો અત્યંત અનુકૂળ સંબંધ થયો હોય છે તો જ થાય છે. આમ છતાં સ્ત્રીની મદદવિનાનો, એકલો પુરુષ પણ ગમે તે કાર્યને કેટલાંક ઉત્તમ લક્ષણોવડે સર્વોત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ કરી શકે છે. આત્મચળવિષય અને પરમેશ્વરવિષય સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ધરે, અને તમે કોઈ કાર્યમાં કદી પણ નિષ્ફળ નહિ થાઓ. બ્યારે તમે તમારા પોતાના જ બળવિષય ઋણમતાં શીખશો, અને આરભેલા કાર્યની સિદ્ધિ કરવામાં તમને પોતાને એકલા છતાં સર્વ રીતે સમર્થ માનશો, ત્યારે કાર્યસિદ્ધિ બીજાને ગમે તેટલી અશક્ય લાગતી હશે તોપણ તમને થયા વિના નહિ જ રહે; અને સ્ત્રીની મદદવિના કદાચ કાર્યસિદ્ધિ નહિ થાય એવું હશે તોપણ તમારા મનની આ પ્રકારની સ્થિતિ ગમે ત્યાંથી પણ તમને સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ દરાવી તમારા ઇચ્છેલા કાર્યની સિદ્ધિ કરાવશે.

પ્રશ્ન—માનસોપચારથી વ્યાધિ શું ખરેખર હાથેથી મારે મટે છે કે કવચિત્ કોઈ કોઈને થોડી વાર મટેલા કેમાય છે, એ તેના મનની પ્રમણામાત્ર હોય છે ?

ઉત્તર—ઉપરપકેની ક્ષણિક ભાવનાથી ઘણી વાર ક્ષણિક લાલ જણાય છે, પણ આની અદદ ભાવના એ યથાર્થ માનસોપચાર નથી. મન બધાં સુધી કેવળ બદલાઈ જતું નથી, ત્યાં સુધી યથાર્થ ભાવના ગણાતી નથી. યથાર્થ ભાવનામાં બાહ્ય મન તથા આંતર મન ઉભય બદલાઈ જાય છે; અર્થાત્ અંતઃકરણના ઉડા ભાગમાં પણ હું આરોગ્યસ્વરૂપ છું, એ વિચાર દઢ હોય છે, તેમ જ બાહ્ય મનમાં પણ જે વિચાર ચાલતા હોય છે, તે આરોગ્યના જ હોય છે. બાહ્ય તથા આંતર મન ઉભયમાં બ્યારે રોગનો વિચાર હોતો નથી ત્યારે શરીર પૂર્ણ આરોગ્યનો અનુભવ કરે છે. આથી આરોગ્યની ભાવનાથી જો તમને ક્ષણિક લાલ જણાતો હોય તો આંતર મનમાં આરોગ્યના દઢ સંસ્કાર પાડતાં શીખો. બ્યારે આંતર મનમાં આરોગ્યના દઢ સંસ્કાર પડે છે ત્યારે તે શરીરને પૂર્ણ નિરામય કરે છે. એવો એક પણ વ્યાધિ નથી જે આંતર મન ન મટાડી શકે. આમ હોવાથી આંતર મનવિષય દઢ સંસ્કાર પાડવામાં જ માનસોપચારની ખરી કુચી રહેલી છે. આંતર મનમાં કેવી રીતે દઢ સંસ્કાર પાડવા, એ પૂર્વે ઘણી વાર લખાઈ ગયું છે, તથા પ્રસંગપર આવે હવે પછી પણ લખાશે.

પ્રશ્ન—કેટલાક મનુષ્યો બીજાની પ્રસન્નતા મેળવવાને માટે નિરાંતર પ્રયત્ન કરતાં છતાં શા માટે તેમની પ્રસન્નતા મેળવી શકતા નથી ?

ઉત્તર—બીજાને પ્રસન્ન કરવાનો ખાસ પ્રયત્ન કદી પણ ન કરે; અલ્પ અંશમાં પણ

સાગરઆગળ મિંદુના જેવો-કોઈ કોઈ વિદ્વાન વર્ણુ છે. આવા આનંદને પ્રાપ્ત થનારને જ તમાં કયા પદાર્થની ઇચ્છા રહે? અંતઃકરણની ઝંખનાનું સંધર્મ જ મળી ગયા પછી તે શાની ઝંખના કરે? પૂર્ણ તૃપ્ત થયા પછી તેને શાની ઇચ્છા રહે? આમકામ થયા પછી તેને શાની કામના રહે?

તળેટીના પ્રદેશમાં જ અંતઃકરણમાં ઉઠતી અસંખ્ય ઇચ્છાઓમાંની ધણીને તૃપ્ત થયા વિના પાણું અંતઃકરણમાં શમવું પડે છે; પરંતુ શિખરના પ્રદેશમાં તો જે ઇચ્છા ઉઠે છે, તે તેના યજ્ઞને તત્કાળ પામીને જ હેડી બેસે છે. ત્યાં માથા ચેષ્ઠ વરસે છે. ત્યાં કણુ નેહિયે છે, તો મણુ હાગર કરવામાં આવે છે. ત્યાં પાણી કહેતાં દુધ અને દુધ કહેતાં ધીના સમુદ્ર રેલાય છે. કારણ કે શિખરના પ્રદેશમાં આપણે પરમાત્માની અત્યંત નિકટ હોઈએ છીએ. જે પરમાત્મામાંથી આપણા જેવાં, અનેક વૈભવોથી ભરેલાં બ્રહ્માંડ પ્રકટયાં છે, તથા આથી પણ અતંતશુભ ચરીયાના વિભવોથી ભરેલાં બીજાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડ પ્રકટે તોપણ જેમની આગ્રહતામાંથી જળના એક મિંદુજેટલું પણ ધટે તેમ નથી, તે પરમાત્માની આપણે અત્યંત નિકટ છીએ. કેટલા નિકટ? આપણા હાથ અને પગકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણી દિગ્વિષ્ટકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણા પ્રાણકરતાં પણ વધારે નિકટ; આપણા મનકરતાં પણ વધારે નિકટ.

શિખરનો પ્રદેશ પરમદિવ્ય છે; પરમ સુંદર છે. સદ્ગતિમં પરમ મમ (તેમાં પરમ ધામ છે) એ શબ્દોવડે શ્રીકૃષ્ણ જેને પોતાનું પરમ ધામ કહે છે, તે એ પ્રદેશ છે. અનેક ઋષિમુનિઓ જેમાં વસીને નિર્ભય તથા નિઃશંક થયા છે, તે એ પ્રદેશ છે. સાત્ત્વો જીવેલું જે ગંતવ્ય સ્થાન વડે છે, તે એ પ્રદેશ છે. વસિષ્ઠે રામને યોગવાસિષ્ઠમાં જેના ઉપદેશ આપ્યો છે. તે એ પ્રદેશ છે. યોગીઓ (mystics; occultists) જેને ચતુર્થ પરિમાણ (fourth dimension) કહે છે, તે એ પ્રદેશ છે. જેને સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ પ્રકાશતા નથી (ન સદમાસવતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ) તે એ પ્રદેશ છે. તે કરોડો ગાંડ દૂર નથી, ઉંચે આકાશમાં નથી, પણ ત્રણેક મનુષ્યને પોતાની અત્યંત સમીપ છે. તે પ્રદેશમાં પ્રવેશવાનાં દારૂ દટી અકાશવામાં આવનાં નથી. તેઓ સર્વદા ઉધાડાં રહે છે. દમણું-આ દણે-તેમાં પ્રવેશવા ઇચ્છનાર પ્રવેશી શકે છે. આ રથૂલ શરીરમાં રહેતાં છતાં તેમાં પ્રવેશી શકાય છે, અને તે રથૂલ શરીરસાથે જ તેમાં રહી શકાય છે. તે આત્માનો પોતાનો બન્ધ લોક છે. તેમાં ત્યારે આપણે પ્રવેશીએ છીએ, અને રહીએ છીએ ત્યારથી જ આપણા ખરા જીવનનો આરંભ થાય છે. તળેટીના પ્રદેશમાં રહીને આપણું જીવનું, એ જીવન નથી. વસ્તુતઃ એ આપણી મરણીની અવસ્થા છે.

ચલ્લાશાદનાપેતલામ : (જેનાથી ઉત્કૃષ્ટ બીજો કોઈ લાભ નથી) એવા લાભની પ્રાપ્તિ આ આત્માના દિવ્ય પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યા વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી થતી નથી. ચત્તો ઘાતો નિશ્ચયેતે અપ્રાપ્તમનસાસદ્ધ (વાર્ધી નથા મન જેના સ્વરૂપને સમજ્યા સમર્થ નથી) એવી અપરિમિત યાંત્રિ આ પ્રદેશમાં રિયતિ કર્યાવિના બીજા કોઈ પણ સાધનથી થતી નથી. કવિ-ઓએ કહેવું ગોપીકાનું દિન ગાન આ પ્રદેશમાં પ્રવેશ્યાવિના થવળે પશ્યું નથી.

(અપૂર્ણ.)

સંબંધ થવાનો જ; પણ જે આપણે આપણી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં જ સ્થિર રહીએ છીએ અને નીચે ઉતરવાની ભૂત કરતા નથી, તો તે નહિ જેની થોડી તુચ્છ પ્રતિકૂળ વસ્તુઓ આપણને સ્વસ્થ અંશમાં પણ વિકળ કરી શકતી નથી. અન્ય પક્ષે જેમ જેમ ઉચ્ચ ભૂમિકામાં આપણે ચઢતા જઈએ છીએ તેમ તેમ વધારે સારી અને વધારે મહત્વની વસ્તુઓ આપણને પ્રાપ્ત થતી જાય છે. તમે નિર્ણય કરેલા ઉચ્ચ નિશ્ચયોને સર્વોંશે વળગી રહો, અને તમને જાણારો કે એક દિશામાંથી જો કદાચ તુચ્છસરખી વિપત્તિ આવે છે, તો કાંઈ બીજી દિશામાંથી વધારે મહત્વવાળી સંપત્તિનું દાર ઉઘડે છે. તમારા જીવનમાં જનતા સારા અને નકારા સર્વ પ્રસંગો તમારા હિતને સાધતારા જ અવસ્થ થવાના. આ મહાન સત્યમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. ગમે તેવી તમારા ઉપર શુભરે તોપણ આ નિશ્ચયને જ કથન કરો, અને અંતઃકરણમાં પણ તેનું જ ચિંતન કરો; અને તમને સમજારો કે પ્રત્યેક દુઃખદ પ્રસંગની પાછળ સુખ રહેલું છે—તમને સમજારો કે સુખ જ દુઃખનો વેપ લેઈને આવ્યું છે; તમારા ઉંચા નિશ્ચયોમાં પ્રથમના કરતાં પણ વધારે વેગથી તમે વહો, અને તેમાં વધારે દૃઢતાથી સ્થિર થાઓ, એટલા માટે સાધનરૂપ થઈને દુઃખ આવ્યું છે, એવું તમને લાન થશે.

પ્રશ્ન—આંતર મનને જે કાંઈ આકાર અથવા કદ નથી તો પછી તેમાં ઈત્તિને કેવી રીતે એકાગ્ર કરવી ?

ઉત્તર—આંતર મન એ એક વિશાળ માનસ પ્રદેશ અથવા તો મનુષ્યના આખા શરીરમાં તથા બાહ્ય મનમાં વ્યાપી રહેલું એક આંતર જીવન છે; અને જો કે મનમાં તેનું ચિત્ર કશી શકાતું નથી તોપણ તેનું લાન કરી શકાય છે, અને તે પણ ઘણું સ્પષ્ટ રીતે લાન કરી શકાય છે. આંતર મનમાં ઈત્તિને એકાગ્ર કરવાને માટે મનની વધારે ઉંડી સ્થિતિમાં પ્રવેશવું, અને આપણા આણંદભાવમાં, આપણા છેક ઉંડા ભાગમાં પણ, જે વિશાળ જીવન વ્યાપી રહ્યું છે, તેનું ચિંતન કરવું. આ પ્રમાણે સ્વભાવથી અને સરળતાથી તમે આંતર મનમાં ઈત્તિને એકાગ્ર કરી શકશો. આંતર મનને આકાર નથી માટે તે બ્રાંતિરૂપ છે, અથવા ખોટું છે, એવો નિશ્ચય બાંધી એસરો નહિ. પ્રેમ એ જગતમાં અપ્રત સત્ય વસ્તુ છે, અને તોપણ તેને આકાર કે કદ નથી. વિશુદ્ધિ, અનુભવ, સુખ, આનંદ, સદ્-શુભ, એકરાગ, સ્વસ્થમાં જીવનની સઘળી જ સર્વોત્તમ વસ્તુઓને ક્યારે આકાર દોષ છે ? આકારવાળી જે સઘળી વસ્તુઓ આપણને દેખાય છે, તેમાં જે સત્ય છે તે આત્મા છે; અને આત્માનો આકાર કે પરિમાણ હોતાં નથી. આમ છતાં તેનું લાન થઈ શકે છે, તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, તેના અનુભવ થઈ શકે છે, છુદ્ધિવડે તેના સ્પષ્ટ અવલોકન થઈ શકે છે. એ જ પ્રમાણે આંતર મનનું સમજીને ક્યારે તેમાં ઈત્તિને એકાગ્ર કરવામાં આવશે ત્યારે તે આંતર પ્રદેશનો વિકાસ કરવાનું કાર્ય સરળ લાસરો.

પ્રશ્ન—પચતક્ષિા બરાબર ન થવાથી વિષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે વિષ લોહીમાં ભળી મગજમાં જઈ વિવિધ મનોવિકારોને પ્રકટાવે છે, એમ કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે. ચીડીયો સ્વભાવ પણ અપચાનો જ પરિણામ છે, એમ તેઓ જણાવે છે. આમ છે તો પછી કાંઈ દિવસ અપચો ન થાય તેને માટે શું કરવું ?

ઉત્તર—પોતાના જીવનમાં જનતા સઘળા પ્રસંગોમાં, અને પોતાના સંબંધમાં આવતા

સધના પ્રાણીપદાર્થોમાં મનુષ્ય ત્યાંસુધી શુભને લુપ્ત છે, અને આ પ્રકારની દૃષ્ટિ ત્યાંસુધી તે પોતાના અંતઃકરણની પ્રસન્નતાને જાળવી રાખે છે, તથા પથ્ય આધારને મધ્યમ પ્રમાણમાં ખાય છે, ત્યાંસુધી અપચાની ફાટાદ કરવાનું તેને કદી પણ કારણ ઉત્પન્ન નથી. કાંઈ કાંઈ વાર કોષ, શોષ, ભય વગેરે વિકારોને વશ વર્તવાથી પચનક્રિયા-જરાજર થતી નથી, અને કાંઈ કાંઈ વાર પચનક્રિયા જરાજર ન થવાથી ચીડીલાપણું વગેરે દોષો પ્રકટે છે. અને કારણોને નિર્મૂળ કરવાને માટે નિરંતર પ્રસન્ન રહેવાનો અભ્યાસ પાડે તથા અપચો થાય એ દોષો બાળે જરૂર ઉપર કદી પણ ન લાદે. અંતઃકરણની પ્રસન્નતાજેવો પચનક્રિયાને લાભ દરનાર ખીજે એક પણ સદ્ગુણ નથી. તેમ જ અંતઃકરણની ધાંમિને હરી લેનાર અપચાજેવો ખીજે કાંઈ શારીરિક વિકાર નથી. આમ હોવાથી આ વિષયમાં શારીરિક તેમ જ માનસ અને પક્ષઉપર ધ્યાન આપવાની અગત્ય છે.

મર્મ—મજાતતંતુઓની દુર્બળતાથી થયેલો અપચાનો વ્યાધિ (nervous dyspepsia) ઉપવાસ કરવાથી મટી જશે ?

ઉત્તર—આ વ્યાધિમાં નોકરણ ઉપવાસ એવી કાઢવાની અત્યંત જરૂરજેવું નથી. નિત્ય જેટલું ખાતા હો તેનાથી અર્ધું અથવા તેથી પણ જરા ઓછું ખાઓ, અને પ્રત્યેક માસને મુખમાં ત્યાં સુધી તેનો સ્વાદ જણાતો બધ થાય ત્યાંસુધી ચાલો. આ સાથે અંતઃકરણને નિરંતર પ્રસન્ન રાખવાનો અભ્યાસ પાડો.

મર્મ—દાઝ હું જે ધધા કડું છું તેમાં મને જરા પણ રસ પડતો નથી, અને તોપણ જે ધધામાં મને રસ પડશે, એવું મને લાગે છે, તે ધધા કરવાજેવી મારામાં મને યોગ્યતા જણાતી નથી. આવી સ્થિતિમાં મારે શું કરવું ?

ઉત્તર—દાઝ જે કામ આપણે કરવાનું હોય છે, તે કામને જો આપણે ઉત્તમ પ્રકારે કરીએ છીએ, તો તે કામ લવિષ્યમાં જે ઉંચુ કામ કરવા આપણે ધાર્યું હોય છે, તે કામ સાધવામાં પગથીચાડપ થાય છે. ઉન્નતિની મુખ્ય કુચી આ જ છે, અને તે એ કે જે કામ આપણે કરતા હોઈએ તે આપણાથી બને તેટલું સર્વોત્તમ કરવું. તમારા કામમાં રસ પડે એવું કંઈક જો તમે શોધી કાઢશો, તથા ઉન્નતિના માર્ગમાં તે તમને વધારે આગળ ચલાવનાર સાધન છે, એવી તેનામાં ભુદ્ધિ રાખશો તો દાઝ તમે જે કામ કરો છો, તેમાં તમને રસ પ્રકટશે. આ કામ કરતી વખતે જે વધારે ઉંચુ કામ કરવા તમે ધાર્યું છે, તેને માટે તમને યોગ્ય કરનાર જે જે પ્રસંગો તમને પ્રાપ્ત થાય તેનો લાભ લેવાને સુક્તા નહિ; અને રમરણમાં રાખતો કે મારામાં અમુક કામ કરવાની યોગ્યતા છે, એવું જે ધારે છે, તેનામાં તે કરવાની યોગ્યતા આવે છે.

‘ સાધનસમારંભ ’ ફૂંટમાં દ્રવ્ય અર્પનાર સજ્જનોની નામાવલિ.

૩૫૧આ

રા. રા. ચુનીલાલ પ્રેમાનંદ (પોતાના માતૃથી બાહ્ય પાર્વતીની સદ્ગતિનિમિત્ત) ભરૂચ	૩	૧-૦-૦
રા. ગ. રોહ છત્રવાલ ગરબડાસ (સંકાતિનિમિત્ત)	તરસાડા	૩ ૧-૦-૦
રા. રા. મો. ન. બાસ, (પી. અમૃતવાનની સદ્ગતિનિમિત્ત)	"	૩ ૦-૮-૦
એક એવરસાધક સ્ત્રી	પડોદરા	૩ ૧-૦-૦
એક સાધક	મુળપ	૩, ૧૦-૦-૦

સાધનસમારંભના સ્થળને હજી નિર્ણય થયેલો ન હોવાથી તે સબધી સૂચના આવતા અકમા આપવામા આવશે

નીચેના પત્ર આ માસિકમા પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરવામા આવવાથી તેને સ્થાન આપવામા આ યુ છે

રા. રા. “ મહાકાલ ” ના તત્ત્વીની સેવામાં,

સાહેબ

ઇ. સ. ૧૯૦૬ ની સાનમા પ્રસિદ્ધ થયેલા ગુજરાતી સાહિત્યનું અવલોકન સખવાનુ કામ અમદાવાદની ગુજરાત વનકલ્પનર મોઆયનીની વ્યસ્થાપક કમિટિએ અને મોપવાનુ કામ યુ, તે મે મોવાણદિથી ઉપાડી લેવાની હિમત કરી છે, તો એ સબધે કર્તાઓ, મોસાપીઓ, રાજ્યો, પુસ્તકપ્રસિદ્ધકો, જાપાનાઓ, વર્તમાનપત્રો, આદિ જે કોઇએ ઇ. સ. ૧૯૦૬ ની સાન દરમિયાન ગુજરાતી પુસ્તકો, ચોપાનિયા, માસિકો, વર્તમાનપત્રો, રિપોર્ટો, આદિ પ્રસિદ્ધ કર્યું હોય, તે સાને આપના પત્રદ્વારા વિનંતિ કરવા રજા લઉં છું કે તેની એક એક નકલ મને “ સિવિલ રોશન, રાજકોટ ” ને સરનામે તા. ૧૫ ફેબ્રુવારી ૧૯૧૦ સુધીમાં મોકલાવવા કૃપા કરશે, અને વગી તે દેકમા “ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પુનરાવરણને ભેટ ” એ મુજબ લખીને મોકલવાની તમ્હી વેગો, એટલે એ પુસ્તકો આદિ વગાઇ ગયા પછી મારી પામે સખવાને જદને પરિપક્વપુસ્તકા અને મોપી દેવામા આવશે

ઈ. સ. ૧૯૦૬ મા પ્રસિદ્ધ થયેલી તમામ વસ્તુઓ અને મળે તો જ મારા અવલોકનમા પૂર્ણતા આવે એમ હોવાથી ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો, માસિકો, આદિને વિનંતિ કરવા રજા લઉં છું કે સાંચે આ કામગીર પ્રકટ કરીને મારી આ માગણીને આખા દેશમા સર્વત્ર જાણીતી કરવાની મદદ કરવા મહેરમાની કરવી.

તા. ૨૮-૧૨-૦૬

બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

પ્રમાનુક્રમણિકા.

પ્રમા.

વિસ્તાર.

૧ પદ્યસંમિલન

૧ પ્રાણિમાત્રને મુખોત્પત્તિ દરવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. (સીઉપેન્દ્ર).	૧૨૧
૨ પરમાત્મામાં રમણ દ્વારા સાધકને નિર્મળજી (છાં૦)	૧૨૫
૩ દાન (છાં૦)...	૧૪૪

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા (દક્ષીણા).	૧૨૩
૨ સુખસાધક વિદ્યા (છાં૦)	૧૩૦
૩ નિર્વેદવાદી અને અનિર્વેદવાદીના સ્વરૂપો (છાં૦)	૧૪૦
૪ શિખરે વિધિ. (છાં૦)	૧૫૪
૫ મેલસાક પ્રયોગ અને તેના ઉત્તરો. (છાં૦)	૧૫૮

૩ માનસ શાસ્ત્ર

૧ આંતર મનના અદ્વિતીય સમઘર્ષિ (દક્ષીણા).	૧૫૫
૨ બાળકોના મનને ઉચ્ચ પ્રકારનું કેરવાની કળા (છાં૦)	૧૨૬
૩ માનસ રમાયન અથવા ચોપનને વિષય રાખવાનો માનસ ઉપાય (છાં૦).	૧૪૧

૪ સાહિત્ય.

૧ ચોચિની (છાં૦)	૧૪૬
-----------------	-----

૫ પ્રકીર્ણ

૧ દાસના શિશુજીથી થયેલ બાળકોનો મનો (છાં૦)	૧૩૧
૨ વિદેશી આદ્ય ન વાપરવાનું એક અન્ય સજનું આધ્યાત્મિક કારણ (છાં૦)	૧૩૮
૩ પુનાદેક નેદેસમાં મારજી પ્રયોગનો વધી ગયેલો પ્રચાર (છાં૦)	૧૪૫

અગત્યની સૂચના.

પ્રકાશક પ્રવેશ માસની ૧૪ ઉપર પ્રકટ થાય છે, અને તેથી માહકોને તે બીજા માસની શરૂ થયેલ સુધીમાં મળે છે. અહીં જે માહકોને એ અરજામાં એક ન મળે તેમજે થોડા દિવસ વાટ જોઈ અને જાણવું. કેટલાં બાલકોને પોતાનું પ્રથમનું કેટલાં જાણવા જવા કરી તેમ નહિ કન્યાના પદઉપર આન આપવામાં આવતું નથી

અવસ્થાપક. મદ્રાસ. વડોદરા.

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨.— માઘ કૃષ્ણ ૧૪, સવત્ ૧૯૬૬. દર્શન (અક) ૪.

॥ ૐ શ્રી ॥

પ્રાણિમાત્રને સુખોત્પત્તિ કરવાર્થી પરમાત્મા
પ્રસન્ન થાય છે.

પદ. (જિવ માત્ર માને નહિ, મનુષ્ય કંઈ નહિ, એ લય)
એક દિવસે પ્રભાતભટિં, વાણી આકાશે થઈ, ' આવે પ્રભુ મુજ ધામમાં, '
મારી વૃત્તિમા એમ થયું, કે શુ પ્રભુ કહી આવી વતે મારા ધામમાં !
ક્યાં આવી ઉતરશે ન એ વાણીવિષે કંઈ સાશયું,
મુજ રંકના પ્રતિ આવવા, કા ચિત્ત હોય નહિ ઢગ્યું,
મેં એમ મધ વિચારીને, ઘર સ્વચ્છ શોભિતું કર્યું,
સત્કાર કરવાને પ્રભુનો કાર્ય સધયું આદર્યું,
કહી પોતે વહેલા પધારે એ ધારીને કીધી ત્વરા બહુ કામમાં, મારીં
જવ કાર્ય કરતો હું હતો, એક આવી સ્ત્રી મુજ ખારણે,
નિજ દુઃખ કહી કહે આવી છું, એના નિવારણકારણે;
કહ્યું મેં, ઘણો હું કામમાં છું, કાર્ય તારૂં થશે નહિ,
છે કામ મોટું આદર્યું મેં, તેથી ઉભી રહે ન અહિં,
'અરે' નાંખી નિઃશ્વાસ ચાલી ગઈ, ખીન્ન કામે લાગ્યો હું દમામમાં, મારીં
શોડી ક્ષણો વિત્યા પછી, એક ભિક્ષુ લુલો આવીયો,
કહે કરી બહુ મુસાફરી, તરસ્યો લુખ્યો છું શાકીયો;
તમ ધામમાં વિશ્રામ દો, વિનવે મને એમ કરગરી,

કહ્યું જોઈ દુઃખી હું તને, (પણ) નવરાશ સુજને નથી જરી,
 મારે ત્યાં તો મોટા કોઈક આવનાર છે, જા તું ખીજ કોઈના કામમાં, મારીં
 બધું કાર્ય લગભગ કરી રહ્યો, હું વાટ જોતાં પ્રભુતણી,
 ત્યાં આંધુ રડતું બાલ જેની, આંગળી કચરાઈ ઘણી;
 લોહીથી તરખોળાઈ હતી, ધ્રુજતું હતું તે શરીરથી,
 એ જોઈ કહ્યું સંભાળવું, તુજને ઘટે બહુ ધીરથી;
 પણ હાલ હું નવરો નથી, કરવા બધું તુજ કામ આ,
 માટે અરે આ બાલુક, ખીજતણા તું ધામ જા,
 કરી એને વિદાય, જોઈ રહ્યો વાટ, રાખી આ ચિત્ત પ્રભુનામમાં, મારીં
 થઈ સાંજ પણ પ્રભુ ના પધાર્યા, કાર્ય સઘળું કરી રહ્યો,
 અત્યાર લગી કોઈ આવીયું ન, થયું શું શ્રમ નિષ્ફળ થયો;
 પ્રભુજી પધાર્યા શું હશે, કદી અન્યના મંદિરમાં,
 એવા વિચારે હું થયો, દુઃખી ઘણો આ ઉરમાં;
 ભરી નીર નેત્રે હું આતુરતાથી ગૃહે, બેસી રહ્યો સુમસામમાં, મારીં
 પડી રાત પણ આંધુ ન કો, અતિ વિકળતા સુજને થઈ,
 કર જોડી આર્દ્ર હૃદયથી, મેં પ્રાર્થના પ્રભુને કહી;
 સુજ પ્રાર્થનાના અંતમાં, પ્રભુ પાસ આવી ઊભા રહ્યા,
 પણ આકૃતિ ને નયનમાં, ગંભીર શાંત હતા થયા.
 ન બોલી શક્યો શબ્દ ત્યારે ત્યાં હું એક, મારા વિનય ને પ્રભુમમાં, મારીં
 રે અજ્ઞ ! તારા દ્વારમાં, હું ત્રણ વખત આવી ગયો,
 તુજપાસ આશ્રયઅર્થ હું અતિ દીનસરખો થઈ રહ્યો;
 ત્રણ વખત પણ આશ્રય અને સન્માનવિણ તેં પરહ્યો,
 તેથી અરે દુર્લગી જીવ, સત્કલ નથી કંઈ તું વર્ષો,
 શુભાવી છે મારી પ્રસન્નતાને, આજે તેં સાધી નિષ્ફલતા તમામમાં, મારીં
 ગભરાઈ ગયો હું મૂઢસરખો, સઘ પાય ઢળી પડ્યો,
 મેં જોળખ્યા જગદીશ ના, કરજો ક્ષમા કહી હું રડ્યો;
 કર પીઠ ધરી પ્રભુએ કહ્યું, કરું છું ક્ષમા અપરાધની,
 પણ તેં શુભાવી તક ખરે, સુજ અધિક આશીર્વાદની;
 સુજ સ્વરૂપમય એ સર્વને, દેવું ન સૂઝ્યું સુખ તને,
 તેથી સમર્થ નથી થયો તું, આપવા સુખ કંઈ મને;
 થઈશ ત્યારે પ્રસન્ન હું, તું સૈનેરાખીશ (જ્યારે) મનવાણી ક્રિયાથી
 આરામમાં, મારીં

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૮૫ થી)

સંસાર અનાદિ છે એમ કહ્યું તે શાથી જાણ્યું તે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેનું ઉત્તર આ એમ છે હવે શ્રી સૂત્રકાર જણાવે છે.

उपपद्यते चाप्तुपलभ्यते च ॥ ૩૬ ॥

સૂત્રાર્થ:— સંસારનું અનાદિપણું ઉપપન્ન થાય છે તથા શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહેલું જણાય છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સંસાર અનાદિ છે એમાં પ્રથમ પ્રમાણ તે ઉપપત્તિ છે. સંસારને આદિવાળો માનવામાં આવે તો તેમાં અનેક દોષ આવે છે. પ્રથમ તો સંસાર નવો જ ઉત્પન્ન થયો છે, આદિવાળો છે એમ માનવામાં આવે તો એની ઉત્પત્તિ અકસ્માત જ માનવી જોઈએ. તેથી જ્યારે અકસ્માત શરીરિચ્છાની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે તે જ નિયમથી મુક્ત પુરુષોની પુનઃ ઉત્પત્તિ થશે, કેમકે નિર્દોષતા જનમાં સમાન છે. વળી સંસાર અકસ્માત થતો માનીએ તો અમૃતાભ્યાગમનો દોષ આવે છે એટલે કે જે કર્મ કર્યાં નથી તેના ભોગ આરંભમાં ભોગવાય છે એમ દરે છે. આરંભક સર્ગમાં સુખદુઃખાદિની વિચિત્રતા થવામાં કોઈ કારણ રહેતું નથી. આરંભક સર્ગમાં વૈષમ્ય તો હોતું જોઈએ કેમકે આરંભક સર્ગ જો સર્વાંશે તુલ્ય હોય તો ઉત્તર કાલે પણ ભેદ થવાનો સંભવ નથી. કોઈ કહે કે આરંભક સર્ગમાં ભિન્ન ભિન્ન કર્મો કરાય તેને લીધે ઉત્તર સર્ગમાં ભેદ પડે તો તે ઉચિત નથી, કેમકે આરંભક સર્ગમાં કર્મમાં ભેદ શાથી પડે? આરંભક સર્ગ સર્વાંશે સમાન છે તેથી કર્મોનું પણ સામ્ય જ હોતું જોઈએ. માટે આરંભક સર્ગને સમાન લેવાય તેમ નથી, પણ એ સર્ગમાં પણ વિષમતા માનવી જ જોઈએ. એ વિષમતાનો હેતુ કોઈ રહેતો નથી. એ સર્ગપૂર્વે કર્મો તો છે નહિ તેથી વૈષમ્યના હેતુરૂપ જો કોઈ પણ હોય તો પરમેશ્વર અથવા અવિદ્યા હોય. ત્યાં પરમેશ્વર તો પરમસ્વત્ સાધારણ કારણ છે તેથી એ વૈષમ્યના હેતુરૂપ હોઈ શકે નહિ. તેમ જ કેવળ અવિદ્યા પણ વૈષમ્યના હેતુરૂપ થઈ શકે નહિ કેમકે તે તો બધાને સમાન છે. એકરૂપ છે. રાગાદિ ક્રોધેસની વાસનાથી કરાતા ભિન્ન ભિન્ન કર્મોની અપેક્ષાવાળી અવિદ્યા જ વૈષમ્યના હેતુરૂપ થાય છે. તેથી એ વૈષમ્યના હેતુરૂપ કોઈ રહેતું નથી, તેથી આરંભક સર્ગમાંનું વૈષમ્ય હેતુવિનાનું હોવાથી અમૃતાભ્યાગમનો દોષ આવે છે. વળી શરીર યત્રાનું કારણ છે, કર્મવિના શરીર થતું નથી અને શરીરવિના કર્મ થતું નથી તેથી આરંભક સર્ગ માનવામાં એ સ્થળે અન્યોન્યાય્ય દોષ આવે છે. એથી ઉત્પદ્યું જો સંસારને અનાદિ લેવામાં આવે છે તો પૂર્વસૂત્રમાં જણાવ્યું તેમ બીજાંકુરવત્ કર્મ તથા શરીરનો પ્રગટ બન્યો રહેવાથી અન્યોન્યાય્ય આવતો નથી; તેમ જ વિષમતાનો હેતુ પૂર્વનું કર્મ હોવાથી અમૃતાભ્યાગમ દોષ લાગતો નથી અને જીવોનું સર્જન થાય છે તે કર્મ સાપેક્ષ હોવાથી મુક્તોની પુનઃ ઉત્પત્તિ થવાનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી સંસાર અનાદિ છે એ જ સિદ્ધાન્ત ઉપપત્તિવાળો છે.

શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ જોતાં ત્યાં સંસારને અનાદિ કહેલો જણાય છે. શ્રુતિમાં અનેક જીવેનાત્મના-આ મારા જીવસ્વરૂપે પ્રવેશી-છેવાદિ કહ્યું છે. સર્ગના આરંભમાં જ પરમક્રમા કહે છે કે આ મારા જીવ સ્વરૂપે હું શરીરમાં પ્રવેશું. ત્યાં શારીરત્મને જીવ એ સંસાર આપી

છે. જીવશબ્દ પ્રાણુ ધારણ કરવારૂપ અર્થવાળા જીવ ધાતુપરથી આવે છે. તેથી જીવનો અર્થ પ્રાણુ ધારણ કરનારો એવો થાય છે. હવે જો સંસારને સાદિ લઈએ તો સર્ગપૂર્વે તો જીવે પ્રાણુધારણ કરેલું નથી કેમકે જીવ પ્રથમ જ ત્યારે થાય છે, ત્યાર પૂર્વે તેને શરીર ન હોતું અને તેથી પ્રાણુધારણ ક્યું નહોતું. તો એને જીવ કેવી રીતે કહેવાય ? જો સંસારને અનાદિ લઈએ તો એ સર્ગપૂર્વે સર્ગ હતો જ અને તે સર્ગમાં તેણે પ્રાણુ ધારણ ક્યું હતું તેથી તેની જીવ સંજ્ઞા ઉચિત દરે છે. અહિં કાઈ કહે કે જીવે પ્રાણુધારણ ક્યું નથી. પણ હવે પ્રાણુ-ધારણ કરશે તેથી તેને જીવ કહ્યો છે, તો એ ક્યન યોગ્ય નથી. ભૂતસંબંધ અને લવિધ્યત્ સંબંધ એ બેમાં ભૂતસંબંધ નિષ્પન્ન થઈ ગયો છે અને તેથી તે લવિધ્યત્સંબંધકરતાં બચવાનું છે. જે પુષ્પ ઉગ્યું છે તે તો ઉગ્યું જ છે, તે નહિ ઉગ્યું એમ થતું નથી. પણ જે ઉગવાનું છે તે ઉગે છે પણ વળતે નહિ ઉગે તેમ પણ બને છે. માટે ભૂતસંબંધનું યોગ્ય નિર્ણયિત હોવાથી અન્યના કરતાં બચવાનું છે. આમ હોવાથી પ્રાણુધારણ ક્યું છે માટે જીવ કહ્યો છે કે પ્રાણુધારણ કરશે માટે જીવ કહ્યો છે એ બેમાં પ્રથમ પક્ષ જ બચવાનું છે. તેથી આ શ્રુતિમાં જીવશબ્દનો કર્ત્તા પ્રયોગ સંસારને અનાદિ જણાવે છે. ઋગ્વેદ (૧૦-૧૬૦ માં) શ્રુતિ જણાવે છે કે સૂર્યાચન્દ્રમસૌ ધાતાયથાપૂર્વમકલ્પયત્-પરમાત્માએ સૂર્ય અને ચંદ્રને આ સર્ગમાં પૂર્વસર્ગના જેવા જ ઉત્પન્ન કર્યાં. સ્મૃતિ પણ કહે છે કે ન રૂપમસ્યેહ તથોપલબ્યેતે નાન્તો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા-આ સંસારદક્ષિણું સ્વરૂપ સત્ય છે કે મિથ્યા છે તે ઉપદેશવિના જાણી શકાતું નથી, એ વૃક્ષનો તત્ત્વજ્ઞાનવિના અન્ત આવરતો નથી, એને આદિ નથી અર્થાત્ એ અનાદિ છે, તેમ જ એને સ્થિતિ પણ નથી કેમકે એ દૃઢનશ્વરરૂપવાળો છે. પુરાણોમાં નહિ જાણી શકાય એટલા અતીત અને અનાગત કલ્પોનાં વર્ણન કરેલું જોવામાં આવે છે તે પણ સ્પષ્ટપણે અનાદિત્વને જ જણાવે છે. તેથી સર્વ પ્રમાણપ્રથિમાં સંસારને અનાદિ કહ્યો છે, માટે સંસાર અનાદિ છે અને અનાદિ હોવાથી પ્રથમ સર્ગ એવી વસ્તુ જ નથી તેથી કર્મને સાપેક્ષ પરમેશ્વર સૃષ્ટિ દરે છે અને તેમાં વૈષમ્યનો હેતુ કર્મ છે તેથી પરમેશ્વરમાં વિષમતા અને નિર્દયતા એ દોષનો લેશ પણ અવકાશ રહેતો નથી.

આપ્રમાણે ચતુર્થ સૂત્રથી જે વિવિધ આક્ષેપો તર્કનો અવશ્યક કરી “પરમેશ્વર જગત્તા ધારણરૂપ છે” એ સિદ્ધાન્તમાં સામાન્ય રીતે થઈ શકે તેવા છે તે સર્વ જણાવી તેનો પરિહાર શ્રીચૂતકારે કર્યો. હવે એ સંબંધમાં અવિરોધનું પ્રતિપાદન કરવાનું શેષ નહિ રહેવાથી પરમેશ્વરમાં ધારણના સર્વ ધર્મો ઉપપન્ન છે એ જણાવી આ પ્રથમ પાઠની સમાપ્તિ શ્રીચૂતકાર કરે છે.

સર્વધર્મોપપત્તેષ્ચ ॥ ૩૭ ॥

સુત્રાર્થ—પરમેશ્વરમાં ધારણના સર્વ ધર્મો ઉપપન્ન થાય છે તેથી પરમેશ્વર જગત્તા ધારણરૂપ છે એ સિદ્ધાન્ત નિર્દોષ છે.

એતન બ્રહ્મ જગત્તું નિમિત્તકારણ છે તથા ઉપાદાનકારણ છે અર્થાત્ અભિન્નનિમિત્તોપાદાન છે એ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત પ્રથમાધ્યાયમાં વેદાન્તવાક્યોનો સમન્વય કરી રચાવન કર્યો છે. એ સિદ્ધાન્તમાં સાંખ્યસ્મૃતિને લઈને તથા તર્કનું અવલંબન કરીને કેટલાક સંલલિત દોષોનો અન્યનરૂપી આસેપ થઈ શકે એવું જણાયું તેથી તે તે આક્ષેપોનો વિચાર કરવા

આ પ્રથમ પાઠનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રમાણે તે તે આસિપોમાં યુક્તિ તથા શાસ્ત્રથી વિચાર કરી તે સર્વમાંથી કોઈ પણ આલેખ પ્રસ્તુત સિદ્ધાન્તને હલાવી શકે તેમ નથી એ અત્યાર સુધી સિદ્ધ કર્યું. એક સિદ્ધાન્તમાં મતિ દૃષ્ટિએ ક્યારે રચાય છે કે જ્યારે તે સિદ્ધાન્ત દોષરહિત છે એ જ્ઞાન થાય છે તથા તે સાથે અન્ય સિદ્ધાન્ત સંદોષ છે એ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે. આથી વેદાન્તસિદ્ધાન્ત નિર્દોષ છે એ પ્રથમ સિદ્ધ કર્યું. હવે મનનો ઉપયોગી પરપક્ષનું ખંડન કરનાર પ્રકરણ દ્વિતીય પાઠથી શ્રીસૂત્રકાર આરંભ કરે છે. તેથી તે કરતા પૂર્વે આ સૂત્રથી પ્રથમ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરે છે. અને એ ઉપસંહાર કરતાં આ સૂત્રથી એ જણાવે છે કે પરમેશ્વર જગત્ના કારણ છે એ સિદ્ધાન્તમાં એક પણ દોષ આવતો નથી એ અત્યાર સુધીની અર્થાથી ઉપપન્ન કર્યું છે તેથી સર્વજ્ઞ સર્વ-શક્તિમહામાય ચ બ્રહ્મ-પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ છે, સર્વ શક્તિવાળા છે અને મહામાયાવાળા છે માટે પરમેશ્વરમાં કારણના સર્વ ધર્મો ઉપપન્ન થાય છે તેથી વેદાન્તસિદ્ધાન્ત દોષમાત્રથી રહિત છે અર્થાત્ અનતિશક્તીય છે એ સિદ્ધ થાય છે

॥ इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमोपादः ॥

(અપર્ણ)

પરમાત્મામાં રમણ કરવા સાધકોને નિમંત્રણ.

પદ. (મારા સંગી યજ્ઞે, મારા સાથી હજ્જે, એ લય)

પ્રેમે પ્રભુમાં રમે, વીરા તરવે શમે,

સુખ જો હોયે સાચું પામવું;

મત્ત ઈંદ્રિયો દમે, મનને પણ સંયમે,

હોય મહાપદમાં વિરામવું.

રમણીય ઉપરથી હીસે, વિવિધ વિષય હે બ્રાત જ,

પરિણામે લોકતાતલો, નિશ્ચય માનો કરતા ઘાત,

પ્રેમે

રોગ અને મૃત્યુ ઉભય, મોટાં વિશ્વે દુઃખજ,

લેટે જનને, વિષયથી-જ્યારે ક્ષણ ના કાઢે મુખ,

પ્રેમે

વિષયાસક્તિ લયતણું, કરણ પ્રબળ ગણાયજ,

તેમાં રમતાં રનેહથી, કેમ કરી શાંતિથી સુવાય,

પ્રેમે

જે સત્તાથી વિષયમાં, સુખનું યાતું જાનજ,

સુખાર્થ, તે સત્તા ત્યજજ, લટકે ખીજે ક્યાં બુઢી સાન,

પ્રેમે

અખંડ સુખ દે ક્યાંથી તે, જે આવે ને જાય જ,

વિનાશીની પ્રીતિવડે, અંતે શોકે જીવ શોષાય,

પ્રેમે

નરહરિ પ્રભુમાં પ્રેમથી, રમજો આઠે જામજ,

અવિચલ સુખનો સિંધુ જે, લક્ષિતસુક્ષિતનું મહા ધામ,

પ્રેમે

વાલ્મીકીનાં મનને ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાની કલા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૫૬ ૯૮ થી)

બાળકોને જંગમવાની ઉચ્ચ અને સચાચ પદ્ધતિમાં સોડીનું સ્થાન નથી. 'શુધે ડાણુ દોહોવા દે, અને શુધે બાળક રોતું રહે' એ કહેવત વિદ્વાનોના પ્રદેશની નથી, પણ આદ્ય મનુષ્યોના પ્રદેશની છે. તોણની ભેંસ લાકડી મારવાથી દોહોવા દે છે, એ વાત ખરી છે, પણ લાકડીના મારથી દોહોલી ભેંસનું દૂધ દૂધ રહેતું નથી; તે ઝેરી થયું હોય છે, અને ખાનારને હાનિ કરે છે. તે જ પ્રમાણે સોડી મારવાથી રક્તનું બાળક જાનું રહે છે, તથા આડે માર્ગે જતું અટકેલું દેખાય છે, એ ખરું છે, પણ સોડીના મારથી જાનું રહેલું તથા આડે માર્ગે જતું અટકેલું બાળક, પછી ઉત્તમ જીવનને માટે અપોચ્ચ થઈ રહે છે. તેના શરીરનો તથા મનનો યથેચ્છ વિકાસ થતો નથી. આથી બાળકોને જંગમવામાં સોડીની જગ્યા પણ જગર યથાર્થ વિદ્વાનો સ્વીકારતા નથી. આમ છતાં સોડીને વાપરવાની જો જગર જ જણાતી હોય તો તે જોઈએ બાળકોને તમે મૂર્ખ છો, દોર છો, શુદ્ધિવિનાનાં છો, મોટા પાકાજેવાં થયાં તોપણ હજી બેઠાણાની પણ અક્ષત આવી નહિ, એ વગેરે ભાવનાં વાક્યો હંમેશાં કહ્યા કરે છે, એવાં માખાપો, મામાઓ, મામીઓ કાકાઓ, કાકીઓ, માસાઓ, માસીઓ, તથા એવાં જખીખાં સંબંધી જનોઉપર આંખ મીચીને સારી પેઠે વાપરવી જોઈએ. ખરાં સોડીનાં ગાહકો બાળકો નથી, પણ આવાં સગાં વડિલો તથા શિક્ષકો છે. ધણાં માખાપ પોતાનાં આડે માર્ગે વધી ગયેલાં પુત્રપુત્રીઓનો આજે શોક કરતાં નજરે પડે છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ ધણાં જ ખરાબ છે, એવો વિચાર તેમણે સેંકડો વાર ભાર દઈ દઈને તેઓનાં કામજ મનઉપર દસાઓ હોય છે. બાળકનો જીવ રમતમાં હોય તેવે સમયે પણ જો તમે વારંવાર તેને કહ્યા કરો કે તું ધણો જ ખરાબ છે, તો તે વિચાર તેના મનમાં દસવાનો, અને હું ખરાબ છું એવું, તે માનતો થવાનો; અને ત્યારે કોઈ પણ મનુષ્ય માતી જોશે છે કે હું ખરાબ છું ત્યારે તેનું તે માનવું તેના સ્વભાવરૂપ થઈ જાય છે, અને તેના મનમાં ખરાબ વિચારો, ખરાબ ઇચ્છાઓ અને ખરાબ મનોવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રથમ મનમાં ખરાબ વિચાર ઉત્પન્ન થયા પિના ખરાબ કૃત્યો કદી પણ થતાં નથી, અને હું ખરાબ છું અથવા ઉતરતા પ્રદારનો છું, એવું માનવાનું જે મનુષ્યને શિક્ષણ મળ્યું હોય છે, તેના જ મનમાં ખરાબ વિચારો સર્વદા ઉત્પન્ન થાય છે.

બાળકના મનને સદાચરણી અને ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાને માટે આપણે તેના મનને સદૃશ્યના, સદાચારના, વિશુદ્ધિના, સત્યના, કૌટલ્યના અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશોના વિચારોથી નિરંતર ભર્યા કરવું જોઈએ; અને તેના મનમાં પ્રતિજ્ઞા સંસ્કાર પડે એવો એક પણ વિચાર તેના આગળ કદી પણ ન આણવો જોઈએ. તું ખરાબ છે, એવું બાળકને કહેનાર તેના મનમાં કંટાનું ગ્રાસ દોષે છે; અને તમે એવું એક પણ કુટુંબ ભાગ્યે જ જોશો કે ત્યાં બાળકના મનમાં આવાં કંટાનાં રક્ષ નિય ન દોષવામાં આવનાં હોય. પ્રજા દિવસે દિવસે બગડતી જાય છે, અને હવે હમણાંની દશિયુગ આગ્યો છે, એવું જે વારંવાર કહેવામાં આવે છે, તેનું કહેવા જેવો પરિણામ આજે થાથી આગ્યો છે, તેનું કારણ માખાપના બાળકપ્રતિ થતા અપોચ્ચ વર્તનવિના બીજું કશું જ નથી. બાળકનાં નારાયણ, રામ, કૃષ્ણ, પ્રજા,

ભગવાન એવાં એવાં અતિ ઉચ્ચ અર્થને સૂચવનારાં નામ અનેક સ્થળે પાડવામાં આવે છે, પરંતુ આવાં નામ પાડનાર પ્રત્યેક માઆપ પોતાના બાળકને, તેનામાં પશુના કરતાં પણ ઓછી બુદ્ધિ છે, એમ સંકેતે વાર હસાવે છે. તારામાં રામના જેવું અથવા કૃષ્ણના જેવું મનોબળ કે બુદ્ધિબળ કે યોગબળ અપ્રકટરૂપે રહ્યું છે, અને તે તારે પ્રયત્નવડે પ્રકટ કરવાનું છે, એવું એક પણ માઆપ પોતાના રામલાલ કે કૃષ્ણલાલ નામના બાળકને કદી પણ કહેતાં નથી; ઉલટાં તું આવડો મોટો થયો તોપણ હજી દેારજેવો રહ્યો, તને વ્યવહારનું કશું પણ જ્ઞાન નથી, બે વાર તકુસીને ખાવા વિના તને કશી જ ખીચ ગમ નથી, આવડો મોટો બાર વર્ષનો દોસો થયો તોપણ હજી તારામાં ચંચળતા તો આવી જ નહિ, એવાં એવાં અનેક વાક્યો દિવસમાં અનેક પ્રસંગે તેને સંભળાવે છે. માઆપોતું આટલું પ્રતિજ્ઞા વર્તન થતાં છતાં પણ પ્રભ હજી સંપૂર્ણ રીતે દેારજેવી નથી થઇ ગઈ, એ જ આશ્ચર્ય છે.

વસ્તુતઃ કોઇ પણ બાળક ખરાબ હોતો નથી. સ્વરૂપે પ્રત્યેક બાળક અત્યંત વિશુદ્ધ હોય છે. તે આડે માર્ગે વહેતો હોય તો તેનું કારણ તે જાતે ખરાબ છે, એ નથી. પૂર્વજન્મમાં તેનામાં પડેલા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોથી, અથવા ગર્ભકાળે માઆપતરફથી તેને વારસામાં મળેલા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોથી અથવા જન્મપછી તેના કામળ મનઉપર સંબંધી જનોથી પાડવામાં આવેલા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોથી તે આડે માર્ગે વહેતો થયો હોય છે. આ કારણો તેના આત્માસુધી પહોંચેલાં હોતાં નથી. તે બધાં તેને ઉપલક્ષ્યાં વળગેલાં હોય છે; અને જેમ વસ્ત્રને ઘાઘનિ તેને ચોટકો મેલ ટાળી શકાય છે, તેમ આ સર્વ સંસ્કારો યોગ્ય શિક્ષણથી તત્કાળ ટાળી શકાય છે. પૂર્વ જન્મથી બાળકનામાં જે પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારો હોય છે, અથવા ગર્ભમાં જે કંઈ પ્રતિજ્ઞા તેને વારસામાં મળ્યું હોય છે, તેનો નાશ કરવો, એ માઆપનું કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્ય બાળકના પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોને પુટ કરવાથી સિદ્ધ થતું નથી, પણ અનુકૂળ ઉચ્ચ સંસ્કારો તેનામાં પાડવાથી સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે માઆપ બાળકનાં પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારતરફ તેનું લક્ષ્ય ખેંચે છે ત્યારે ત્યારે તેઓ તે સંસ્કારોને અધિક સુદૃઢ કરે છે. તું દેારજેવો છે, તું જાડી બુદ્ધિનો છે, તારામાં કશી જ અક્ષમ નથી, એવું બાળકને તમે જ્યારે કહો છો ત્યારે તમે તેનામાં રહેલા જાડી બુદ્ધિના સંસ્કારોને વધારે બળવાન કરો છે. તમે અગ્નિમાં પાણી નાંખતા નથી, પણ તેમાં ઘી નાંખી મોટો લડકો કરો છો.

અનુકૂળ અને હિતકરક વિચારોના જ બાળકના અંતઃકરણમાં સંસ્કાર પાડો, અને તમે તેનામાં કલ્યાણકારક ગુણોનાં બીજ રોપો છો. આ ગુણો પરિણામે એટલા તો બળવાન થાય છે કે સઘળા પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોનો લય થાય છે. ધરમાંથી અધકારને નિવારવાને માટે ધરમાં જેમ આપણે દીપકને લાવીએ છીએ તેમ બાળકના અંતઃકરણમાંથી પ્રતિજ્ઞા સંસ્કારોને નિવારવાને માટે આપણે તેના અંતઃકરણમાં સારા સંસ્કારોને જ પાડવા જોઈએ. આથી બાળકની બુદ્ધિનું ઉપરથી જળાવું જાગ્રપણું ટાળવાને માટે, તું જાડી બુદ્ધિનો છે, એવું આપણે તેને ન કહેવું જોઈએ, પણ તું તેજસ્વી બુદ્ધિવાળો છે, એવું જ આપણે તેને કહેવું જોઈએ. વેદાંતશાસ્ત્ર પણ જીવનું જીવપણું ટાળવાને માટે જીવને તું અધમ પ્રકારનો જીવ છે, એવું કહેતું નથી, પણ તું નિર્વિકાર થઈ જાય, એમ કહે છે; અને ત્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે બ્રહ્મપણાના આ સંસ્કારોને દૃઢ કરાવીને તે જીવના જીવત્વને

ટાળે છે. બાળકના દોષો ટાળવાને માટે અને તેનું જીવન ઉચ્ચ પ્રકારનું કરવાને માટે માતાપે પણુ આ વેદાંતશાસ્ત્રને પગસે પગસે જ આશ્રયું જોઈએ. તેઓએ બાળકને નિરંતર કથા કરવું જોઈએ કે તારામાં જગતમાં જે જે ઉચ્ચ ગુણો છે, તે સર્વ રહેલા છે, તેમના સંપૂર્ણ વિકાસ કરવાનું તારામાં સામર્થ્ય છે, સ્વરૂપે તું વિશુદ્ધ અને પૂર્ણ છે, અને તારો સ્વરૂપની વિશુદ્ધિને અને પૂર્ણતાને બહાર પ્રકટાવવાનું તારામાં સામર્થ્ય છે. આ વગેરે અનુકૂળ વિચારોના સંસ્કારો તેના અંતઃકરણમાં પાડ્યા કરવાથી પૂર્વ જન્મના, ગર્ભસમયના અને જન્મ પછીના જે જે પ્રતિકૂળ સંસ્કારો તેનામાં પડ્યા હશે તે સર્વ થોડાં વર્ષમાં કેવળ નિર્મૂળ થઈ જશે.

ગમે તેમ થાય તોપણ બાળકને તેના દોષને માટે કદી પણ ધમકાવતા નહિ અથવા કપકો આપતા નહિ. ધમકાવવાથી અને કપકો આપવાથી કામજ મનનાં બાળકો કપી ઉઠે છે અને જેઓ કઠોર મનનાં હોય છે તેઓ પૂર્વના કરતાં પણ વધારે કઠોર થાય છે. જો બાળકનું મન કામજ હોય છે, તો તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મદત્તાના અંકુરો તેનામાં પ્રકટ થઈ ચુક્યા છે. આવા બાળકનું જીવન ભવિષ્યમાં ઉત્કૃષ્ટ થવાના ધણા સંભવો હોય છે, અને તેથી કરીને તેના કામજ મનમાં કંપ પ્રકટારીને તે સંભવોનો નાશ કરી નાંખવો નહિ જોઈએ. કઠોર ઉદ્ભવા બાળકમાં તેનામાં જેટલી ધારવામાં આવે છે, તેના કરતાં અધિક ઉચ્ચતા હોય છે, અને થોડા સ્વર્ગ ઉપાયોથી તેને સુધારી શકાય છે. આપું બાળક કોઈ બ્રહ્મ દરે ત્યારે તે કામ કેવી રીતે કરવું જોઈએ તથા શા માટે તેમ કરવું જોઈએ, તે તેને સમજાવવું જોઈએ. સગજ અને થોડાં કારણ જણાવ્યાવિના આ કામ આ રીતે જ કરવું જોઈએ, એવું કોઈ બાળકને કદી પણ કહેવું નહિ જોઈએ. કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ કામ કરવાનો કદી પણ હુકમ કરવો નહિ જોઈએ; અને તેમાં પણ બાળકને તો કદી પણ ન કરવો જોઈએ. ફરજ પાડીને કોઈની પાસે કોઈ કામ કરાવવાથી કદી પણ સ્થાયી લાભ થતો નથી. પ્રેમ અને શ્રદ્ધા ઉચ્ચ શિખરઉપર લેખ જાય છે, અને આ જો ઉચ્ચ ગુણોના બગનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે ગમે તેના જીવનને વધારે ઉત્કૃષ્ટ કરી શકીએ છીએ. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ અને પ્રત્યેક કર્મ ભવિષ્યમાં આપણા આખા જીવનઉપર અસર કરે છે, એ સત્ય બાળકને કારણસાથે સમજાવવું જોઈએ. આથી બાળકના મનમાં પોતાના વિચાર કરવાનો વેગ પ્રકટશે, અને જ્યારે મનુષ્ય પોતે વિચાર કરતો થાય છે, ત્યારે તે મદાત્ થાય છે. મદાત્તાની ખરી કુચી સ્વતઃ વિચાર કરવામાં રહેલી છે. સામાન્ય રીતે બાળકમાં સ્વતઃ વિચાર કરવાની શક્તિ રહેલી છે. અને તેની પાસે જે કરાવવા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ, તે પ્રત્યેક બાળકનું કારણ જો આપણે તેને સમજાવીએ તો તેની આ શક્તિ વિશાસને પામ્યાવિના રહેતી નથી.

બાળકના અંતઃકરણમાં ૯૬ કરો કે તારું જીવન આ સંસારમાં અત્યંત મહત્વવાળું છે. તેના અંતઃકરણમાં એવું જ્ઞાન કરો કે તારામાં કોઈક એવો અસાધારણ ગુણ રહેલો છે કે જેથી તું તારું પોતાનું અસાધારણ કાર્યાલુ કરવાને સમર્થ છે, એટલું જ નહિ પણ આખા જગતનું અસાધારણ કાર્યાલુ કરવાને સમર્થ છે. આખા જગતની સાથે તારો સંબંધ છે, અને કોઈ મદત્ કાર્યની સિદ્ધિને માટે તારો આ જગતમાં આવનાર છે, એવું તેના અંતઃકરણમાં ૯૬ દસાવેલું. અત્ય સમયમાં તેને પોતાની જવાબદારી સમજાવવા માંડશે, અને જે દેવને માટે તેના જન્મ થયો છે, તે દેવ સર્વોત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ કરવાને માટે તું કરવું, તે જાણવાની તેનામાં ઇચ્છા પ્રકટશે. અત્યુક કાર્યો બાળકથી થવાની તમે આશા રાખો

છે, અને તે કામો તે કરશે જ, એવી તમને દૃઢ શ્રદ્ધા છે, એ પ્રકારનું બાળકને ભાન કરાવવું, એ અત્યંત અગત્યનું છે. બાળકની સાથેના વર્તનમાં આવો માર્ગ અદ્યક્ષ કરવાથી માત્રાપ તથા બાળક ઉભયમાં રહેલી ઉચ્ચતાને જ અહાર નીકળવાનો સંભવ આવે છે.

મુખ્ય જે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તે એ કે બાળકનાં ઉચ્ચ લક્ષણોને સર્વદા દૃષ્ટિસમીપ તરતાં રાખવાં, અને તેના દોષોનું જેમ બને તેમ વિરમરણ કરવું. તેનામાં રહેલી વાસ્તવિક ઉચ્ચતાને તથા વાસ્તવિક બળને વારંવાર તેની દૃષ્ટિસમીપ આણીને તેના દોષોનો જય કરવામાં તેને મદદ કરવી. તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, એ જેમ બને તેમ સત્વર તેને સમજાવી દેવું. તેનામાં કેટલું કરવાનું સામર્થ્ય છે, એ તેને કહેવું, તથા તેની સાથે જ્યારે જ્યારે વાર્તા કં રવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે આપણી વાર્તાને એવું રૂપ આપવું કે જેથી તેના આત્મામાં રહેલી વાસ્તવિક ઉત્કૃષ્ટતાના તથા મહત્તાના જ વિચારો તેના મનમાં અધિક અધિક દૃઢ થતા જાય. આમ છતાં આપણી વાર્તા એટલી બધી મર્યાદાવાળી ન કરી નાંખવી કે તેના તે વિચારોની વારંવાર પુનરુક્તિ થયા કરે; સઘળા પ્રકારની વાતચીતમાં ઉચ્ચ વિચારો અને ઈશ્વર કલ્પનાઓ આણવાને આપણે સમર્થ થઈએ, એવો આપણે અભ્યાસ પાડવો. હું-કામાં બાળકની સાથે જે જે આપણે બોલીએ તે સર્વથી તેનું મન ઉચ્ચ માર્ગભણી ગતિ કરવું, થાય, તથા પ્રકૃતિના દૃશ્ય તથા અદૃશ્ય સર્વ પ્રદર્શનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તેનામાં ઇચ્છા પ્રકટે, એવું આપણે કરવું જોઈએ. તેના આજળ એવો અક્ષર પણ ન બોલવો કે જેથી તેને હું અધમ છું, અથવા મર્યાદાવાળી શક્તિવાળો છું, અથવા હુબોળ છું, અથવા કોઈ પણ અંશમાં દુરાચરણી છું, એવું ભાન થાય. તારામાં ઉત્કૃષ્ટતાનાં અને મહત્તાનાં સર્વ તરવો રહેલાં છે, એ સત્ય સિદ્ધાંતને જ તેના અંતઃકરણમાં ઇસાવ્યા કરવો અને ધીરે ધીરે તેના વિચારમાં અને વાણીમાં આ મહા સિદ્ધાંત ઓતપ્રોત થઈ રહે એવો તેને અભ્યાસ પાડવો. આમ છતાં બાળકારથી આ સિદ્ધાંત તેના અંતઃકરણમાં ઇસાવવો નહિ. તે સિદ્ધાંત તેના મનમાં ઇસવાને માટે તેને સમય લેવા દેવો, પરંતુ જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે તેના સંબંધમાં તમારી ધારણા સિદ્ધ કરવાને કદી ચુકવું નહિ.

તેને માટે આપણે આદરેલો પ્રયત્ન અવશ્ય સફળ થાય એવો તેના અધિકાર છે, એવી તેનામાં અમર્યાદ શ્રદ્ધા ધરવી. આથી તેના અને આપણા મનની વચ્ચે ઉચ્ચ પ્રકારનો અનુકૂળ સંબંધ વધતો જશે, અને ઉભયનું એક જ ઉચ્ચ દિશામાં વહેવું યશે. આપ્રમાણે બનેલા સાથે પ્રયત્ન થતાં તે બાળક આપણે તેનામાં રચાપેલા સંસ્કારપ્રમાણે અચાતપણે ક્રમે ક્રમે ઉત્કૃષ્ટ જીવનને ગાળનાર થતો જશે. આપણે તેને જેવો કરવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો હશે તેવો તે યશે, તેના જીવનમાં જે તેની પાસે સિદ્ધ કરાવવાનું આપણે ધાર્યું હશે તેને તે સિદ્ધ કરશે. ભવિષ્યમાં જે ઉચ્ચ પદે તેને સ્થિત થવાની આપણે કલ્પના કરી હશે, તે ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નમાં દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પ્રાપ્તો જતો આપણે તેને જોઈશું.

દાહરો.

અચર અમર નિજ સ્વરૂપમાં, નિત્ય રહીએ લીન,
અનંતધિ જળની મધ્યમાં, મસ્ત રમે જેમ મીન.

શ્રી ઉપેન્દ્ર.

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગયા અંદના ૫૪ ૯૧ થી)

(૪)

લોકોમાં પ્રસરી રહેલા અજ્ઞાનને, અથવા હાનિકારક રીવાજોને, અથવા આહા, કોરી, કે મઘજેવાં વ્યસનોને ટાળવાને માટે તમે કમર કસી હોય, અર્થાત્ લોકોમાં સુધારો કરવાના કામને જ તમે તમારા કર્તવ્યરૂપે સ્વીકાર્યું હોય તો કમરણમાં રાખજો કે તે કર્તવ્યનું પાલન કરતાં તમે જો ધિક્કા લેછો તે રીતરીવાજોનો નાશ કરવા મથતા હશે તો તમને પોતાને તેમ જ બીજાને તમે અવશ્ય હાનિ કરી બેસવાના. અજ્ઞાનની સામે તરવાર લઈને ઉઠવાથી પૂર્વે ધણા મનુષ્યોએ પોતાને તેમ જ બીજાઓને નુકસાન કર્યું છે. સુધારાવાળાઓએ સુધારો કરવામાં ધિક્કા લેછેને ઉઠવાના સ્વભાવથી જ પોતાનું તેમ જ સામાનું ધર્મ નુકસાન કર્યું છે. જગતને સુધારવાને માટે અજ્ઞાન અથવા અનર્થની સામા ધિક્કા લેછેને ઉઠવાની બિલકુલ જરૂર નથી; ઉઠવું અનર્થના સામા યવાથી અનર્થ હોય છે, તેના કરતાં વધારે બળવાન થાય છે. પૂરની સામા યનાર પોતાના બળનો વ્યર્થ ઢાલ કરી નાંખે છે. ચરેલા પૂરમાં સામે કાઠે સીધા જવા દબાઈનાર વાપ ધણે શ્રમે અને ધણે સમયે સામે કાઠે પહોંચે છે, અથવા ક્યારેક નથી પણ પહોંચતો, અને પૂરને અનુકૂળ રહી વાઢો જનાર માણસ સરળતાથી સામે કાઠે પહોંચે છે. અવિરોધ (non-resistance) નું પાલન કરવાનો પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપવામાં ઇસુએ અત્યંત બળદારકુશળતા તથા અનુભવજ્ઞાન દર્શાવ્યાં છે. શ્રીમત્ શંકરાચાર્યે પણ અપ્રતીકાર અર્થાત્ અવિરોધનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે. દુઃખ, દુર્ઘણ તથા દોષના સામા યવાથી તેઓ દુર્બળ થતાં નથી, પણ બળવાન થાય છે.

પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું જ છે કે અનર્થની સામા યુદ્ધ કરવાથી તેનો નાશ થઈ શકતો નથી. હાલ સરકાર અરાજકતા (anarchy) ને અને રથો રથો પ્રકેલી જામનિને અનર્થરૂપ માનીને, તેના સામા યર્ધને બળથી તેને દાબી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેનો પરિણામ દેવો આવ્યો છે, તે સર્વ જાણે છે. પૂર્વે અરાજકતાના પરાનો કાર્ષક જ મનુષ્ય નાનકે પડ્યો હતો, તેને રથો આવે તે પડ્યાના અનુયાયીઓથી યના ઉપાતો દર અફવાડીએ શ્રવણે પડે છે. આવું કારણ સરકાર પોતે જ છે; કારણ કે અનર્થના સામા યવાથી-તેને દાબી દેવાનો પ્રયત્ન કરવાથી, અનર્થ પુટ થાય છે; પૂર્વે જો તે નામનો અથવા કમિયન હોય છે, તો સામા યવાથી તે સમર્પ થઈ જાય છે. એ એક સામાન્ય નિષ્ક્રમ છે કે આધાન અને પ્રયાધાન સમાન હોય છે. અનર્થના ઉપર પ્રદાર કરે; અનર્થ તેટલા જ જોરથી તમારા સામે પ્રદાર કરશે. જો અનર્થના સામું બળ વાપરીને તમે તમારું બળ તે જો અનર્થમાં મૂકી તેને ચેતન્યવાનો કરો છો. આદા, અથવા કોરી અથવા તમારું અથવા દારૂ વ્યસનનો નાશ કરવા માટે જે સપથું બળ તેમના સામે વાપરવામાં આવે છે, તે સપથું બળ આદા, કોરી, તમારું અને દારૂને જ મને છે, અને તેમ થતાં તે વ્યસનો પોતાનામાં ફેસેલા અને ફસતા મનુષ્યોને બચાવે બળથી

પકડી રાખે છે. પ્લેગને મારી હાકવવાને સરકારે ત્યારે 'સિંગેગેશન' 'ક્વેરંટાઇન' વગેરે અત્યંત સખ્ત ઉપાયો લીધા હતા ત્યારે પ્લેગ બહુ બળવાન થયો હતો. એ ઉપાયો હાલ લીધા પકડ વાળી પ્લેગ પણ હાલ લીધો પડી ગયો છે. સરકારી અમલદારોનાં હમણાથી પ્રસંગોપાત્ત થતાં ખુનોને દાખી દેવા સરકાર મથે છે ત્યારે થોડે થોડે અંતરે નવાં નવાં ચોંકાવનારાં ખુન થતાં રહે છે. યુરોપમાં પૂર્વે ત્યારે ઘણા માણસો ઝડપ્યો (jailed) તું નિકેદન કાઢી નાંખવા મથતા હતા ત્યારે ઝડપ્યો તું તેમના કમતસીજ ભોગઉપર અસાધારણ બળ ચાલતું હતું; પરંતુ લોકોએ ત્યારે તેમના સામું થયું છોડી દીધું ત્યારે તેમનામાંથી તે બળ જતું રહ્યું. તે જ પ્રમાણે ત્યાંના પાદરીઓ અને ખીન્ન મનુષ્યો ત્યારે સેતાનના ઉપર પ્રહારો ચલાવતા હતા ત્યારે ત્યાંના મનુષ્યોના ઉપર સેતાનની અગ્રાધ સત્તા પ્રવર્તતી હતી. પાદરીઓએ તેનામાં સ્થાપેલા વિચારબળવડે અસંખ્ય સહસ્ર મનુષ્યોની તે પાયમાલી કરી નાંખતો હતો. સેતાનની સામા વાપરવામાં આવેલા વિચારના બળનો વિષયોથી આકર્ષાતા મનુષ્યના ઉપર પ્રત્યાઘાત થતો, અને તે બળવડે તેનો પરાલવ થતો, અર્થાત્ દુરાચારના પુરમાં તે 'તણતો.' સેતાનની સામે યુદ્ધ કરનારા મનુષ્યો, પોતાના વિચારવડે તેનામાં જે બળની કલ્પના કરતા, તેવા કાલ્પનિક બળવિના તેનામાં પોતાનું કશું જ બળ ન હતું. વસ્તુતઃ સેતાનજેથી કોઇ વ્યક્તિ જ ન હતી. પાદરીઓએ તે કલ્પી કાઢી હતી, અને તેમની કલ્પનાવડે જ તે પોષાતી હતી. હાલ તેના સામા થવાનું અને તેના સંબંધની વાતો કરવાનું જેમ જેમ ત્યાંની પ્રજામાં ધટતું જાય છે તેમ તેમ મનુષ્યોને હાનિ કરવાનું સેતાનનું બળ પ્રતિદિન ક્ષીણ થતું જાય છે. અત્ર પશુ પ્લેગની સામા યુદ્ધ કરનારા, અને પ્લેગની વાતો કરનારા મનુષ્યોવડે જ પ્લેગ પુષ્ટ થયો હતો, અને લાખો મનુષ્યોના પ્રાણ હરવાને સમર્થ થયો હતો. વસ્તુતઃ તેનામાં કશું જ બળ ન હતું, અને નથી. જે સઘળું બળ તેનામાં આપ્યું હતું તે બળ તેને તેની સામા ચનાર તથા તેને દેશમાંથી હાંકી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર તેના કદા શત્રુઓએ આપ્યું હતું.

• બળીયાનો એક બીજો દાખલો લઈએ. પૂર્વે આ દેશમાં તેમ જ પશ્ચિમના દેશોમાં તે કાળો કેર વર્તાવતો. તેના ત્રાસથી અજ્ઞાન મનુષ્યો તેને દેવતરીકે પૂજતાં અને હજી પણ પૂજે છે. તેની સ્થળે સ્થળે વાતો થતી, અને સર્વે તેનાથી કંપતા. તેને મારી હાકવવાને સર્વત્ર વિવિધ ઉપાયો યોજવામાં આવતા. આપ્રમાણે 'બળીયા કાકા' નામનો એક કલ્પિત દેવ સર્જાયો, અને દિવસે દિવસે પુષ્ટ થતો ગયો. પછી બળીયા ટાંકવાની શોધ થઈ. બળીયા ટાંકવવાથી બળીયા કદી પણ નીકળતા નથી, એવું ડોક્ટરોએ જ્ઞેસભરેલા શબ્દોમાં પ્રતિપાદન કર્યું. સરકારે તે માન્યું, અને બળીયા ટાંકવવાનો કાયદો પ્રસાર કર્યો. લોકો પણ બળીયાથી ઉગરવાના આ ઉપાયને સાચો માની પોતાનાં બાળકોને બળીયા ટાંકવવા લાગ્યા. આમ બળીયાના ભયના વિચાર લોકોમાંથી ઝાળા થઈ ગયા. તેની વાતો બંધ પડી તેની સામેનો વિરોધ છુટી ગયો. પોતાના બાળકને બળીયા ટાંકવનાર માથાપના મનમાં નિર્ભયતા વ્યાપી ગઈ, અને બળીયાના તેમના મનમાં આવતા વિચારો બંધ થયા. આથી બળીયાકાકા નામના પુષ્ટ દેવ સુકાઈ ગયા. 'હાલ બળીયાનો વાવર છે, એવી બૈરાંની વાતોથી જ અને તેમના મનમાં ભયથી બળીયાનાં રચાતાં માનસ ચિત્રોથી જ પ્રસંગે બળીયાકાકા લાકડી લેઈને ટચમચ ઉભા થતા જ્ઞેવામાં આવે છે. આ વાતો બંધ પડી જાય, લોકો બળીયાનો વિચાર પણ અતઃકરણમાં ન કરે અને સરકાર પણ લોકોનાં રુધિરમાં વિષને નાંખવાની હવિષારક ક્રિયાને ચાલતી રાખી, બળીયાનું

લોકોને જે વારંવાર ફેરવેલું કરાવ્યા કરે છે, તે બધું કરે તો કહનાયું ઉભા થયેલા બગીચા-કાકા જેમ દીવો લાવતાં દોરીમાં દેખાતો સાપ નાશ પામે છે, તેમ ફરીને પૃથ્વીના કોઈ પણ ભાગમાં દેખા ન દે, એ નથી છે. બગીચાના વિરોધીઓ જે શાંત રહે, તે સંબંધમાં લાંબા લાંબા લેખો લખવા મૂકી દે, અને લોકોને જેની જરૂર છે, એવા આરોગ્યના નિયમોનું જ શિક્ષણ આપવામાં જે પોતાના સામર્થ્યનો અને શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે તો બગીચાને પ્ર-ટવાનો અને પુષ્ટ થવાનો કદી પણ સંભવ ન રહેવાથી બાગિકોને બગીચા દંડાવવાથી જે દુઃખ થાય છે નથા પ્રસંગે તેમના શરીરમાં બીજા વ્યાધિ થવાનો જે સંભવ આવે છે તે ન આવે. રોગની વાતો કરવાથી અને તેનો ભય ધરવાથી રોગનો નાશ થતો નથી, પણ તેને બૂઝી જવાથી—અનંકરણમાં તેનો બિલકુલ વિચાર ન કરવાથી—નાશ થાય છે.

આ જ નિયમ દારના વ્યસનને અટકાવવાને માટે સ્વપાયકાં મંડળો (Temperance societies) જે પ્રચલિત કરે છે, તેને લાગુ પડે છે. એ મંડળોનરથી થતાં લાપણો તથા પ્રકટતા લેખો, નિર્મથા માસિકો વગેરે વાંચતાં આપણને એમ થાય છે કે દારુ એ કોઈ ધણો જ જમરો રાક્ષસ છે, અને એક વાર તેના સપાટામાં આવેલા મનુષ્યના જાતમાત્રની ખુવારી ક્યાં ચિતા તે તેને કદી પણ ઊડતો નથી. પરંતુ આ મંડળના વક્તાઓ તથા લેખિકો જેને જમરો રાક્ષસ કહે છે તે કોણ અને કેવો છે ? કશા પણ બળવિનાનો અને એકતુચ જમરુને પણ પોતાના સપાટામાં લેવાને અસમર્થ, એક જ પ્રવાહી પદાર્થ. ક્યાં મનુષ્ય અને ક્યાં દારુ ? અને આમ છતાં દારુમાં જે આધુ અસાધારણ બળ આવેલું આજે જણાય છે, તે બળ તેને કોણે આધુ ? વિચારે. વિચારના બળવડે જ પૃથ્વીમાં દારુ આવે આવડે પુષ્ટ થયો છે, અને જમરો રાક્ષસની પેઠે મનુષ્યોમાં ફેર વર્તાવે છે. દારુ એ જમરો રાક્ષસ છે, અને લોકોની ખુવારી ફરી નાંખવાનું તેનામાં અસાધારણ બળ છે, એ પ્રકારના દારના સામર્થ્યના વિચારથી દારુ આવે મદોન્મત રાક્ષસની પેઠે દુનિયામાં મહાંસે છે. અને વિચારવડે દારુમાં આ અસાધારણ બળને મકનાર કોણ છે તે તમે જાણો છો ? દારુમાં આ બળને મકનાર માટે ભાગે પૂર્વોક્ત મંડળો છે.* શાંત રહો; મૌનને સેવો; નમાઈ પોતાનું જ સંભાળો. તમારું પોતાનું દિન નર્મ કરી પડવામાં નથી. તેને સાધ્યા કરો. તે જે મથાર્થ સાધશે, તે બીજાના કામમાં માથું મારવાનો તમને અવકાશ જ નહિ મળે. નિશ્ચય માનજો કે દારને પીવાથી દારના વ્યસનીઓને જે બોધ થવાની જરૂર છે તે બોધ તેમને થઈ રહેલો અને તેમ થતાં તેઓના વિકાસક્રમમાં તેઓ જ્યાં એક પગથીયું ઉપર ચડશે ત્યારે તેમનું દારુનું વ્યસન આપોઆપ ઘટી જશે. તેના સાથેં યુદ્ધ કરીને શા માટે દારના આધુનને દીધું કરો છો ? અનર્થના સામા ન થાઓ, અર્થાત્ અનર્થનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. તેને બદલે શુભને પ્રવર્તાવવાનો પ્રયત્ન કરો. દારથી થતાં નુકસાનો વર્ણવવાનાં પડનાં મરીને દારના વ્યસનીઓની દૃષ્ટિએ કંઈક એવું ચીંતાવું આવ્યો કે જેથી તેઓ નેને પ્રાપ્ત કરવા આકર્ષાય. અમેરિકાના એક સરેખાનના દારખાતાના મશુરોને દારુનું ભારે વ્યસન હતું. તે ઊગ્રવચાને જેટલા જેટલા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા તે માટે ભાગે નિષ્ફળ ગયા. આખરે પ્રયેક ગામમાં નાટકશાળાઓ

* આ લેખકે પણ ઘણાં વર્ષો પૂર્વે ‘વિચાર્યોના સંગ્રહો મિત્ર’ એ નામનું પુસ્તક પ્રકટ કરીને તમાકુના સામે ‘કુમેડ’ તરવારી જરૂર તમાકુને પુષ્ટિ બળ આપવાનો દોષ છોડે છે. તે તબીબી વખતે આ વિચારો નેના જરૂરમાં ન હતા.

કરવામાં આવી. તેમાં આકર્ષક ખેલો ભજવવામાં આવ્યા, તથા ટિકિટોના ભાવ માત્ર બે આના જ રાખવામાં આવ્યો. આથી જે પૈસા મળુરો દારુમાં ખર્ચતા હતા, તે પછી નાટકોમાં ખર્ચવા લાગ્યા, અને ધણીયું દારુનું વ્યસન છૂટી ગયું. દારુના વ્યસનનો નાશ કરવાને માટે ધન, સમય, અને બળનો ક્ષય કરવાને બદલે ગરીબ લોકોને થોડા પૈસામાં અધિક આનંદ મળે અને વળી તેમનું હિત થાય એવી યુક્તિઓ શોધી કાઢી, અને મદ્યપાનનિષેધક મંડ્યોથી જે નથી થતું તે આથી સહજ થશે.

નાટકો યુવકોને તથા બાળકોને બગાડે છે, માટે તેમનો નાશ કરવા કેટલાક તરફથી જે પોકારો પાડવામાં આવે છે, તે પણ ઉક્ત કારણને લીધે બૂલભરેલા છે. એથી અયોગ્ય નાટકોનું પ્રગતી નીતિ બગાડવાનું બળ ઘટવાને બદલે વિચરું વધે છે. અને થોડાં વર્ષમાં નાટક કંપનીઓની વધી ગયેલી સંખ્યા આ વાતને સિદ્ધ કરે છે. નાટકોના સામે પોકાર ઉઠાવવાનું છોડી દેઇને સારાં અને રસવાળાં નાટકો કંપનીઓને આપવાં એ જ આ પોકાર ઉઠાવનારાઓનું કર્તવ્ય છે. હાલમાં કેટલીક કંપનીઓએ ભક્તિ વગેરેનાં નાટકો ભજવવાની પહેલ કરી છે, એ જ અયોગ્ય નાટકોથી થતાં અનર્થને અટકાવનાર ખરો ઉપાય છે. આવાં નાટકોમાં શ્રીકૃષ્ણ આદિ ઈશ્વરાવતારોના વેષ લાવવાસંબંધમાં કેટલીક તરફથી જે વિરોધ દર્શાવવામાં આવે છે, તે ગમે તેટલો સખળ હોય તોપણ નાટકોના બદલાતા હિતકર વતણુ ઉપર વ્યર્થ પ્રહાર કરનાર છે. શાસ્ત્રી શ્રીકૃષ્ણ વગેરેનું જેવું ઉચું સ્વરૂપ વર્ણે છે, તેના હૃદયમાં કે લાખમાં ભાગની કશ્પના નાટક જેવા આવનાર સામાન્ય વર્ગના મોટા ભાગને હોતી નથી. ધણી વિદ્વાનોનું અંતઃકરણ પણ એ સંબંધમાં બાળકજેવું હોય છે. આવાં અંતઃકરણોમાટે હાલનાં નાટકોમાં આવતા શ્રીકૃષ્ણ ચક્ષુથી લેવા જેવા છે. તેઓ અદ્ય અંશમાં પણ ઉચ્ચ ભાવના પ્રેક્ષકોના મનમાં પ્રકટાવે છે. આખી રાતના ઉત્તમગરના પરિણામમાં થોડા પ્રમાણમાં પણ તેઓ પ્રેક્ષકોની ધૃતિને ઈશ્વરાલિમુખ કરે છે. અને ખીન્ન અયોગ્ય નાટકોથી પ્રકટતા અને પોષાતા અયોગ્ય ભાવોને તો તે નથી જ પ્રકટાવતા અને પોષતા એ સિદ્ધ છે. આથી આવાં નાટકો અયોગ્ય નાટકોથી થતા અનર્થને વધારે સારું બનેલાનું આપીને અટકાવનાર હોવાથી હિતની દિશાને જ લેનારાં છે.

પાયકને બ્રમ ન થાય તથા કહેવાનો મુદ્દો અધિક સ્પષ્ટ થાય તે માટે એક ખીન્ન દાખલો લઈએ. ઘોષા લેઇને અનર્થના સામા યવાથી અને તેને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી જ અનર્થ દૂરે છે, એ પક્ષને સ્વીકારનારા કહેવાના કે વેન્ડેલ ફિલિપ્સ, ગૅરિસન, લવબ્રેય વગેરે પુરુષોએ શુદ્ધામગીરીની સામા બાય બીડીને તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો હોત તો શું આજે શુદ્ધામગીરીનો પૃથ્વીમાંથી નાશ થયો હોત? શુદ્ધામગીરીની સામે ઉક્ત પુરુષોએ સખ્ત બાય બીડવાથી જ આજે શુદ્ધામગીરી બંધ પડી છે, એવું સઘળા માને છે. અને તેથી તે બંધ થવાનો સઘળો યશ જગત્ ઉક્ત પુરુષોને આપે છે. પરંતુ તેમને આવો યશ આપવામાં શું જગત્ ખરું છે? ત્રિવક્ર નહિ. ઉક્ત પુરુષોએ શુદ્ધામગીરીને બંધ પાડી જ નથી. કુદરતના નિયમથી જે ધીરે ધીરે અને અવસ્થ યથા કરતું હતું, તેને તે લોકોએ માત્ર વેગ જ આપ્યો હતો. સંચાઓમાં સુધારો થવાથી, અને કારખાનાંની તથા મજુરોને રોજ આપવાની પદ્ધતિ નીકળવાથી શુદ્ધામગીરી અશક્ય થઈ પડી છે, અને જે જે ભાગમાં આ સુધારા પ્રવેશ

કરવા પામ્યા ન હતા તે તે ભાગમાં જે કુદરતને પોતાનો ક્રમ લેવા દીધો હોત તે એક પણ બંદુક છોડ્યા વિના તે તે ભાગમાંથી ગુલામગીરી નાશદ થવા વિના રહેત જ નહિ. હાલના સમયના સુધારાને ગુલામગીરી બંધબેસતી છે જ નહિ. રોજ આપવાથી ઇચ્છેલું કામ કરાવી શકાય એવા સમયમાં ગુલામની બચાવને માથે વહેરી લેવાનું કાંઈ પણ સમજી માણસ સ્વીકાર કરે જ નહિ. ગુલામની પાસે કામ કરાવવાની પૂર્વની કઠંગી રીત આજે નીકળી ગયા વિના રહે એમ હતું જ નહિ; અને સાધારણસ્વત્વવાદીઓ (socialists) જે હઠિપરાંત ધાંધળ નહિ કરે તે હાલની રોજ સુકાવવાની પદ્ધતિને સ્થાને સાધારણસ્વત્વવાદ (socialism) સ્વીકારાવાવિના રહશે જ નહિ. તમારું પોતાનું જ કામ કર્યા કરો, અને આ જગતની વ્યવસ્થા પરમેશ્વરને તેમણે જેમ ધારી હોય તેમ કરવા દો. હું અને તમે પરમેશ્વરની જગ્યાએ હોત અને આ જગતની જેની વ્યવસ્થા ચલાવત તેના કરતાં અનંતગુણ ઉત્તમ પ્રકારે પરમેશ્વર તેની વ્યવસ્થા રાખ્યા કરે છે.

સંસારસુધારામાટે, નૈતિક સુધારામાટે, ધાર્મિક સુધારામાટે, એમ વિવિધ સુધારાઓમાટે જેઓ જગતમાં ધુમે છે, અને તેમનું ન સાંભળનારાઉપર ઘડિા લેધને તુટી પડે છે, તે સર્વને પૂર્વોક્ત નિયમ લાગુ પડે છે. ધારો કે તમારો પાડોશી તમાકુ કે ગાંજે પીએ છે. હવે તમાકુના કે ગાંજાના ધૂમાડાના ગોટે ગોટા તમારા મોંઉપર ન્યાં સુધી છોડવાનો તે અવિવેક નથી કરતો, ત્યાં સુધી તેનું તે વ્યસન છોડાવવાને માટે તેની સાથે બાકરી બાંધવાનું તમારું કામ નથી. ધારો કે તે તમાકુ ખાય છે. હવે ન્યાં સુધી તે તમાકુની પીચકારીઓથી તમારા ધરના ખુણા અથવા તમારાં વસ્ત્ર, અથવા તમારા જવાના માર્ગને ગંદો કરતો નથી ત્યાં સુધી તેની સ્વતંત્રતામાં આડે આવવાનું તમારું કામ નથી. ધારો કે તે તમાકુ સુધે છે. હવે ન્યાં સુધી તપખીરની ઝીણુથી તે તમને છીંકા આણતો નથી, અને તમારાં વસ્ત્રોઉપર ડાઘા પાડતો નથી, ત્યાં સુધી તેના કામમાં માયું મારવા જવાનું તમારે કર્યું જ પ્રયોજન નથી. બ્યારે તેના 'દુષ્ટ' વ્યસનથી તમને અડચણ થવાનો સંભવ આવે, ત્યારે તેને તેના નિયમમાં રહેવાનું કહેવાનો તમને હક્ક છે. પણ ન્યાં સુધી તે તેમ નથી કરતો ત્યાં સુધી તેના સામે લડવાનો તમને કશો જ હક્ક નથી. તમે પોતે દોષમાત્રથી અને વ્યસન માત્રથી મુક્ત થવાનો ધત્ત કરો; કારણ કે તેમ કર્યું તમને ગમે છે. પણ બીજને જે ગમતું નથી, અને જે કરવાની તેની મરજી નથી તે તેની પાસે કરાવવા શા માટે મથો છો? તમે તમારા પોતાના સુખત્યાર છો; બીજના નહિ. તમે તમારું પોતાનું જીવન સર્વ પ્રકારે સર્વોત્તમ કરો. તમને તેમ કરતાં કાંઈ ના પાડતું નથી, પરંતુ બીજના રાજ થવાનો તમને કાણે હક્ક આપ્યો છે? તમે તમારું પોતાનું ફેડી લો, અને બીજને બીજનું ફેડી લેવા દો.

જેઓ તમારી મદદને ઇચ્છતા હોય, તથા તમારી મદદ મળવાથી જેઓ પ્રસન્નતા દર્શાવતા હોય તેમને મદદ ન કરવી, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. તેવાઓને તો મદદ આપવી જ જોઈએ. જે કહેવાનું તાત્પર્ય છે તે એ છે કે કોઈના સામા ન થાઓ, કરાનાં વિરોધી ન થાઓ.

કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થના, પછી તેઓ ગમે તેવાં તુચ્છ હોય તેાપણ તેમના સામા થવાથી આપણા મનનો સંરક્ષક નહિ પણ સંહારક ભાવ થાય છે; અને આવા સંહારક ભાવનો પ્રત્યાઘાત આપણા જ શરીર તથા મનઉપર થાય છે. પૂર્વે કહેલી વાતનું આ સ્થળે

પુનઃસ્મરણુ આપવામાં આવે છે કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત બંને સમાન હોય છે; અર્થાત્ જેટલા બળથી આપણે પ્રહાર કરીએ છીએ તેટલા જ બળથી આપણને સામે પ્રહાર થાય છે; અને કોઈ પણ વસ્તુ પ્રતિતા વિરોધને જો નિત્ય સંઘા કરવામાં આવે છે તો આપણા શરીરનાં સધળાં પુટ (collar) એકબીજાનાં વિરોધી થઈ જાય છે. આપણને સર્વને અનુભવ જ છે કે અન્ય મનુષ્યોપ્રતિ દ્વેષને સંઘા કરવાથી આપણા અંતઃકરણમાં તપાસ થઈને આપણને અત્યંત હાનિ થાય છે, આપણું આરોગ્ય ક્યયે છે, અને આપણે માંદા પડીએ છીએ. હવે મનુષ્યોનો દ્વેષ કરવો, એ જેમ હાનિકારક છે, તેમ પદાર્થોનો દ્વેષ કરવો એ પણ હાનિકારક છે. દ્વેષને શાસ્ત્રકરો મનુષ્યોનો મોટો શત્રુ ગણે છે, તેનું કારણ આ જ છે. દ્વેષનું સેવન એ પાપ છે, અને તેથી તે સેવનારને પરમેશ્વર શિક્ષા કરે છે, એમ કંઈ નથી; પરંતુ દ્વેષનો બ્યારે પ્રત્યાઘાત થાય છે ત્યારે આપણા શરીરના અણુએ અણુ અને પુટેપુટ એકબીજાની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરી પડે છે; અને એમ યતાં શરીરમાં રચનાદિયા (constructive action) અટકી જાય છે, અને સંહારક દિયા (destructive action) ની શક્તિ થાય છે, કોઈ મનુષ્યનો દ્વેષ કરવાથી અથવા ઈશ્વરનો દ્વેષ કરવાથી આપણને જેટલી હાનિ થાય છે, તેટલી જ હાનિ તમાકુનો દ્વેષ કરવાથી અથવા આહારનો દ્વેષ કરવાથી અથવા દારૂનો દ્વેષ કરવાથી થાય છે; અને તમાકુ અથવા દારૂનો દ્વેષ કરવાથી જેટલી હાનિ થાય છે, તેટલી જ હાનિ તેમના વ્યસનનો દ્વેષ કરવાથી થાય છે. અમુકનો દ્વેષ કરવાથી ઝોડી હાનિ અને અમુકનો કરવાથી વધારે હાનિ, એવું કંઈ નથી. દ્વેષ જાતે સંહારક શક્તિ હોવાથી હાનિકારક છે.

સદ્વિવેકી વાચકને આથી સ્પષ્ટ થવા વિના નહિ જ રહે કે એક ધર્મવાળાએ બીજા ધર્મના, એક મતવાળાએ બીજા મતવાળાનો, સાકાર પક્ષવાળાએ નિરાકાર પક્ષનો અને નિરાકાર પક્ષવાળાએ સાકાર પક્ષનો, યુરોપીયનોએ દેશીઓનો અને દેશીઓએ યુરોપીયનોનો, દેશી વસ્તુ વાપરનારાઓ વિદેશી વસ્તુઓનો, અને વિદેશી વાપરનારાઓએ દેશી વસ્તુઓનો દ્વેષ ધરવો, એ એકબીજાને જેટલી હાનિને કરનાર છે.

આમ હોવાથી અનર્થનો દ્વેષ અથવા તિરસ્કાર ન કરો; તેને બદલે શુભતા ઉપર પ્રેમ કરો. અનર્થને ટાળવાનો ઉદ્દેશ ન કરો; તેને બદલે સદાચારને પ્રસારવાનો ઉદ્દેશ કરો. જગતમાંથી અધિકારને હાંકી કાઢવાનો પ્રયત્ન ન કરો, પરંતુ પ્રકાશને પ્રકટાવવાનો અને તેનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. લોકોનાં દુર્બલસનો સામે ઘોઠા ન ઉઠાવો પરંતુ તેમને સદ્વ્યસનો બતાવો, અને તેનો તેમને મોઢ લગાડો. દુર્ગુણની સામે લુપ્ત થઈ ન કરો, પરંતુ સદ્ગુણને પ્રસારવાનો ભાગીરથ પ્રયત્ન કરો.

ત્યારે અન્યાય, અધર્મ, પાપ, દોષ, દુર્ગુણ, દુરાચાર, દુર્બલસન, દારૂ, તમાકુ, આહાર, કોપી, નાસ્તિકતા, અને આવા આવા અનર્થોની લાંબી લંધારતું શું કરવું? તેમને અંતઃકરણમાંથી સમૂળ વિસરી જાઓ.

(અપભ્રંશ.)

દોહરો.

જો ઈચ્છા હોયે ઉરે, સઘ થવા નિષ્પાપ,

અટ પ્રહર રટ તો સઘ, ઇષ્ટમંત્રનો જાપ.—શ્રી રૂપેન્દ્ર.

હાલના શિક્ષણથી થતો બાળકોનો મરો.

શસ્ત્રથી અથવા ઝેરથી બીજાનો પ્રાણ લેનાર મનુષ્યને સામાન્ય જીવિતા મનુષ્યો ખુબી ગણે છે, કારણ કે પ્રાણને હરનાર શસ્ત્ર અને ઝેર છે, એટલું જ તેઓ જાણતા હોય છે; પરંતુ આ વિના મનુષ્યોના પ્રાણ હરનારી બીજી જે અનેક રીતો છે, તેનું તેમને જ્ઞાન ન હોવાથી તે રીતોના ઉપયોગ કરનારને તેઓ ખુબીમાં ગણતા નથી. ઉત્તર ધણે પ્રસંગે આવી રીતોના ઉપયોગ કરનારને તેઓ પોતાનું સાચું હિત કરનાર માને છે. આવી ઉપરથી જોતાં મનુષ્યનું હિત કરનારી, પરંતુ વસ્તુતઃ તેના પ્રાણને હરનારી અનેક ગુપ્ત રીતોમાં હાલની કેળવણીની પદ્ધતિ એ એક પ્રમુખ ગુપ્ત રીત છે. હાલની શાળાઓ તથા પાઠશાળાઓ વિદ્યાર્થીઓનાં આયુષ્યને તથા જીવનને ધીરે ધીરે પણ એકસ નાશ કરનાર કતલખાનાં છે, એ વિશે ધણાં જ થોડાં મનુષ્યો વિચાર કરે છે, અને જે થોડાં તે વિશે વિચાર કરે છે, તેઓ તેના સત્વર ઉપાય કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં કવચિત્ જ જીવતામાં આવે છે. દેશના ઉદ્ધવને આધાર મોટે ભાગે હાલ ઉછરતી પ્રજાઉપર છે, પરંતુ હાલની કેળવણીનો જોગ એ એક એવા પ્રકારનું ઝેર છે કે જે બાળકોનાં આયુષ્યને લગભગ પચાસ ટકાએટલું આણું કરી નાંખે છે, તથા તેમનાં સુદૃઢ શરીરને યુવાવસ્થા આવવા પહેલાં જ દગભાળાજેવું કરી મૂકે છે. પ્રજાનાં શરીરનો જોરકુટો વળી જવામાં ધણે ભાગે હાલની કેળવણી તથા તેણે પ્રકટાવેલાં ફળ છે, પરંતુ સધળો પાપનો પોતપોતા અપરાધ બાળકજનને માથે ચડાવવામાં આવે છે. બાળકજન હાલ કરનાર છે, તેની ના નથી; પણ હાલની પ્રજાનાં આ પ્રકારનાં શરીર યવામાં બાળકજન જેટલું જવાબદાર છે, તેના કરતાં કેળવણીની પદ્ધતિ વધારે જવાબદાર છે; એટલી અથવા નહિ જેવી કેળવણી લેનારી દક્ષકી વર્ણોમાં બાળકજન ઉંચી વર્ણોના કરતાં કંઈ એટલાં થતાં નથી અને તોપણ રહેવાની તથા ખાવાની વધારે સગવડવાળાં ઉંચી વર્ણનાં બાળકો કરતાં દક્ષકી વર્ણનાં બાળકો શરીર વધારે નીરોગ તથા સુદૃઢ હોય છે, એ કોઈ પણ અવલોકનારને અન્યક્ષ થયા વિના ભાગ્યે જ રહેશે. અને આનું કારણ ઉંચી વર્ણનાં બાળકોઉપર કેળવણીનો જે અન્યત્ ભારે જોગ લાદવામાં આવ્યો છે, તે જ છે. આવો ભારે જોગે ઉઠાવવાને માટે બાળકોને નિશાળમાં તેમ જ ઘરે લગભગ બાર કલાક અને પ્રસંગે તેથી પણ વધારે કલાક મગગળી માથાતોડ મહેનત કરવી પડે છે. આથી તેમનું રહિર આખો દિવસ માથામાં મોટા પ્રમાણમાં રહેવાથી હૃદય, કેદસાં જઠર, વગેરે નીચેના પ્રાણમૂળ અવયવો (vital organs) દુર્બળ પડતા જાય છે. તેની પચનક્રિયા મંદ થાય છે. આખો દિવસ વાંકા વર્ણને જેથી રહેવાથી તેમનાં કેદસાં હવાથી પૂરેપૂરાં ભરાતાં નથી, અને તેથી તેમના લોહીની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થતી નથી. હૃદયતણનવિના તેમનું હૃદય મંદચતિવાળું થવાથી, વેગથી વહેતા જળના પ્રવાહની પેઠે તેના રહિરની ગતિ રહેતી નથી, અને તેથી તે વિચર જળની પેઠે મેલુ થઈ જાય છે. જેથી રહેવાથી તેમના ઉદરના સ્નાયુઓ પણ શિથિલ થઈ જવાથી તેમને જઘડાશનો વ્યાધિ થાય છે. આમ બાળકના શરીરને પોષાવાના અને સુદૃઢ થવાના સમયમાં તેને શોષાવાના અને દુર્બળ થવાના ઉંડા પાપા નાંખાય છે; અને વિદ્યાર્થીસ પૂર્ણ કરી નિશાળ છોડીને જ્યારે તે ઘરે આવે છે ત્યારે તેના શરીરનું નિરીક્ષણ કરનારને વિવિધ વ્યાધિઓની, દુર્બળતાની, અને અદ્ય આયુષ્યની જામરી ધમરતો જોવાને સુરમદસાંદ યંત્રણ સુદૃઢ જીવિની ભાગ્યે જ જરૂર પડે છે.

વિદ્યાર્થીસ જીવનને સુખમય કરવા માટે હેવો જોઈએ, પણ આજે તે વહેલું મૃત્યુ

આણુના માટે થઈ રહ્યા છે, એ દેશહિતચિંતકોએ આણું વિચારવાયોગ્ય નથી. શારીરશાસ્ત્રીઓ વદે છે કે માનસિક શ્રમમાં મનુષ્યે આખા દિવસમાં યદને બહુ બહુ તો ચારથી છ કલાક જેટલો સમય ગાળવો જોઈએ. એથી વધારે ગાળવામાં આવતો સમય આરોગ્ય, આયુષ્ય તથા બળનો હાથ કરનાર છે. જો આ સિદ્ધિ વાંત્રી છે તો પછી જેનો જીવનમાં જરા પણ ઉપયોગ હોતો નથી, તથા જેનું ગોખ્યા પછી બહુ બહુ તો વર્ષ પછી અથવા બે વર્ષ પછી કેવળ વિરમરણ થઈ જાય છે, એવા વિવિધ વિષયોને વિદ્યાર્થીઓના અવસ્થામાં બાળકોપાસે ગોખાવીને તેમનાં લોહીને શોષી નાંખવાં, તથા તેમનાં ભવિષ્યનાં શરીરોને બીતરથી સળી ગમેલાં લાકડાંનાં ગોખાંજોવાં કરી મૂકવાં, એ શું કસાઈપણું નથી ? આ પ્રકારની કેળવણીની પદ્ધતિને પ્રગતિ હિત કરનાર ગણવાની બુદ્ધિ ક્યાં જુદીમાનુ કરે ?

વિદ્યાભ્યાસ અદિતકર છે, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી. વિદ્યા મનુષ્યનું સર્વદા હિત જ કરે છે; પરંતુ વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની હાલની પદ્ધતિ અત્યંત હાનિકારક છે, એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે, હાલની શાળાઓ, એ જીવનને સુખપ્રદ કરનાર વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની શાળાઓ નથી, પરંતુ વિદ્યાભ્યાસને નામે ગદાવૈતક કરાવી જીવનને દુઃખપ્રદન કરનાર, સમ્પત મજુરી કરવાનાં કેટલાંક છે.

આરોગ્યને, બળને, આયુષ્યને, જુદિને, વ્યવહારનાં ઉચ્ચ સુખને, તથા હૃદયની શાંતિને, નિત્ય અધિક અધિક પ્રમાણમાં ન આપે, તેને વિદ્યા કોણ કહે ? હાલનું શિક્ષણ શું આ જીવને પ્રકટાવે છે ? જો ના, તો પછી ક્યો ક્યો શાળાઓ કાઢવાનું અને કેળવણીપાઠગ આટલું બધું ધન તથા શ્રમ ખર્ચવાનું પ્રયોજન શું ? જે અદ્યક્ષિતનો, જે બીજગણિતનો, જે ભૂમિતિનો જે ઇતિહાસનો, જે ભૂગોળનો અને એવી એવી જે બીજ અનેક બાબતોનો મોટપણે સામંથી પાંચ બાળકોને આખા જીવનમાં એકાદ વાર પણ ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવતો નથી, તથા જે પરીક્ષાને માટે ગોખ્યા પછી થોડા જ માસમાં કેવળ જૂઠી જવામાં આવે છે, તે સર્વનો અસલ બોજો બાળકોની ખાંધે મૂકી, ન ચલાતાં છતાં પણ પડેાણા મારી તેમને ચાલવાની દુરુજ પાડવામાં શો હેતુ રહ્યો છે, તે કોઈ કહેશે ? આવા વિવિધ વિષયોના અભ્યાસથી મગજનો વિકાસ થાય છે, તથા જુદિ કેળવાય છે, એમ કેટલાક કહે છે, પણ સુખના બોજે મગજને મોટું કરવું, અને જુદિને કેળવવી એ શું કસાઈપણું છે ? શું જીવનના સુખની વૃદ્ધિ કરી, મગજનો વિકાસ કરનાર અને જુદિને કેળવનાર બીજા વિદ્યાભ્યાસના વિષયો નથી ? જીવનમાં નિત્ય કામમાં આવે, તથા સુખની વૃદ્ધિ કરે, એવી એટલી બધી વસ્તુઓ છે, તથા તેમના અભ્યાસથી મગજનો તથા જુદિનો એટલો બધો વિકાસ થાય એમ છે કે તેની સાથે સરખાવતાં હાલનો વિકાસ તળાવઆગળ ખાણેલીયાજોયો છે, તથાપિ આ બાબત લક્ષમાં લેવાની કોને કાળજી છે !

બાળકોને જાણે આ જગતમાં કશું જ ઉપયોગી સાધવાનું નથી અને તેથી તેઓ નાકામાં ઉંઘાળથી બીજને રૂબળ કરતાં અટકે, મારે તેમનો બધો સમય કોઈ કામમાં જોડી દેવાના વિચારથી હાલની વિદ્યાભ્યાસની પદ્ધતિ જાણે શોષી કાઢવામાં આવી ન હોય એમ જણાય છે. હાલની શાળાઓ, શિક્ષણ તથા શિક્ષણપદ્ધતિમાં સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવાની અત્યંત અગત્ય છે. તેમ નહિ થાય ત્યાં સુધી ભારતવર્ષની યથાર્થ ઉન્નતિની આશાને હથ ધણાં વધોના વિશંબ છે. શાળામાં

તથા પાઠશાળામાં ચાલતાં પુસ્તકોવડે બાળકોના મગજમાં હાલં જે વિદ્યા ભરવામાં આવે છે, તે વિદ્યા છે કે કેમ એ જ મોટો પ્રશ્ન છે. અર્વા વિદ્યાની હાલની પ્રજાને લેશ પણ જરૂર નથી. અર્વા વિદ્યા ન હોય તો જીવન દુઃખમય થઈ રહે એવું કંઈ જ નથી. વિદ્યાનો હેતુ પુરુષોને ઉત્તમ પુરુષો અને સ્ત્રીઓને ઉત્તમ સ્ત્રીઓ બનાવીને તેમનાં જીવનને સુખમય કરવાનો છે. જે વિદ્યા આ હેતુને સિદ્ધ નથી કરતી, તેનો અભ્યાસ બાળકોપાસે કરાવીને આપણે તેમનાં આયુષ્યો, બળનો, અને શરીરોનો વિનાશ કરવા વિના બીજું કશું જ કરતા નથી.

વિદેશી ખાંડ ન વાપરવાનું એક અન્ય સખળ આધ્યાત્મિક કારણ.

વિદેશી ખાંડ ન વાપરવાનો થોડા સમયથી ફેટલાક દેશહિતચિંતકોતરફથી આગ્રહ-યુક્ત ઉપદેશ આપવામાં આવે છે, અને તેમાં મુખ્ય કારણ એ આપવામાં આવે છે કે વિદેશી ખાંડને શુદ્ધ કરવામાં હાડકાં, લોહી વગેરે ફેટલાક પદાર્થોનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે ધર્મથી બ્રથ કરનાર છે. આ કારણ બળવાન છતાં સ્થૂલ છે, કારણ કે પૂર્વોક્ત અ-ભક્ષ્ય પદાર્થોની સાક્ષાત્ અસર પ્રથમ શરીરકંપર થાય છે, અને બહુ અદ્ય પ્રમાણમાં મન-ઉપર થાય છે. જેઓ મનને જ સર્વનું કારણ માને છે, એવા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાન મનુષ્યો મન-ઉપર સાક્ષાત્ અસર કરનારા કારણને બહુ બળવાન ગણે છે; અને આપું બળવાન સૂક્ષ્મ કારણ વિદેશી ખાંડનો ઉપયોગ ન કરવામાં રહેલું છે.

નિત્ય વ્યવહારમાં મનુષ્યનું હિત અથવા અહિત સાધનાર જે અનેક સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક નિયમો પ્રવર્તે છે, તે નિયમોને જનકલ્યાણાર્થે પોતાના વિવિધ લેખોમાં રચે રચે યુક્તિથી સ્થાપવા વર્તમાન સમયમાં શુભદાનમાં જે કોઈએ પણ પ્રયત્ન કર્યો હોય તો તે ઐયરસાધક-અધિકારિવર્ગના સદ્ગુરુ શ્રીમન્નૃસિંહચાર્યજી જ છે. ભામિનીશ્રીનામના સદ્ગ્રંથના પ્રથમાલંકારમાં તેઓશ્રી લખે છે કે ‘...સ્વધર્મે ચાલનાર હોય તે પાત્રક સારો જાણવો...રાંધનાર કોંપી, બળેલા અંતઃકરણનો, સુમ તથા ચીરીયો હોય તો નેષ્ટ છે. આખો દિવસ પ્રસન્ન ચિત્તવાળો, હરેલા મનવાળો, શાંત અને બહુ પરિતાપથી બળતો નહિ હોય, એવો શ્રેષ્ઠ છે.’ રાંધનારના સંબંધમાં આવા નેષ્ટ તથા શ્રેષ્ઠના બેદ શા માટે પાડવા પડે છે, તે સંબંધમાં તેઓશ્રી આગળ લખે છે કે નેષ્ટ રાંધનારને ‘અનેક લાભ હોય તોપણ રાંધવા રાખવો નહિ, કારણ એવામાણસનું રાંધિલું જમનાર જે પરમેશ્વરસાથે પ્રાણી જીવનાર સાધક હોય તો તેની બુદ્ધિ બગડે છે, અને ઘણે કાળે તે પણ દુર્ગુણી થાય છે.’

રસોઈએવા એક સામાન્ય વિષયમાં કેવી સાવધાનતા રાખવી જોઈએ, તેનું સિદ્ધાંત આપવાના પ્રસંગમાં શ્રીમન્નૃસિંહચાર્યજીએ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો એક અન્યંત અગત્યનો નિયમ ઉપદેશ્યો છે, અને તે એ કે જે મનુષ્ય જે વસ્તુ તૈયાર કરે છે, તે વસ્તુમાં તે મનુષ્યના સ્વભાવના સંસ્કારો રહે છે, અને તે વસ્તુ અદ્ય કરનારને સારી અથવા નારી અસર કરે છે.

હવે વિદેશી ખાંડને તૈયાર કરનારા મનુષ્યોનાં અંતઃકરણપ્રતિ દૃષ્ટિ નાંખો. વિદેશી ખાંડનો મોટો જથ્થો મોરીયાસમાંથી આવે છે, અને ત્યાંનાં ખાંડનાં કારખાનાંમાં જે મનુષ્યો કામ કરે છે, તેમના ઉપર અન્યંત નિર્દયતાથી બરેલું વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, એવું પ્રસિદ્ધ

છે. આ વિદેશી ખાંડને તૈયાર કરનાર અર્થાત્ રાંધનાર વસ્તુતઃ ત્યાં કામ કરનારા મજુરો છે. પોતાના ઉપર વર્તતા ભારે જીલમથી તેમનાં અંતઃકરણ ભારે પરિતાપથી રાત્રિદિવસ બળતાં રહે છે. ઉપરીઆના મારના લયથી તેઓ સંતત લપાકુલ રહે છે. ચિત્તની પ્રસન્નતા એ શું છે, કંઈક મન કાને કહે છે, શાંતિ કેવી વસ્તુ છે, એથી તેઓ કેવળ અજાણ્યા હોય છે. આખો દિવસ તેઓ અશુ ગાળે છે, તથા નિઃશ્વાસ નાંખે છે. તેમના અંતઃકરણમાં બળતી હોળીનો ધૂમાડો વાતાવરણમાં વ્યાપી જાય છે, અને તેનાં આદિહનોથી પૃથ્વીઉપરનું વિચારનું વાતાવરણ દુષિત થાય છે. ‘આ ખાંડને લીધે અમને આટલાં આટલાં દુઃખો પડે છે,’ એ વિચાર તેમનાં અંતઃકરણમાં પ્રધાનપણે રમતો હોવાથી તેના સંસ્કારો, તેમ જ તેમના પરિતાપના સંસ્કારો ખાંડમાં પડે છે; અને આપ્રમાણે સસ્તી તોપણ નેરું રાંધનારથી તૈયાર થઈ આવેલી ખાંડ આપણે ત્યાં સર્વ મહિન અને અંતઃકરણને તપાય-માન કરનાર સંસ્કારોને લઈને આવે છે. તેને નિત્ય ખાનારનાં મન, ધણે કાળે મોરીશસના મજુરોના અંતઃકરણોમાં પરત્રતાતા, દૈન્યના, દુઃખના, પરિતાપના અને નિઃશ્વાસના સંસ્કારોથી મુક્ત થાય, એમાં શું આશ્ચર્ય ?

વસ્તુને તૈયાર કરનાર મનુષ્યના સંસ્કાર તૈયાર થયેલી વસ્તુમાં આવે છે, એ આધ્યાત્મિક નિયમનું આપણા કોડો ત્યારે વિસ્મરણ કરતા થયા છે, ત્યારે પાશ્ચાત્ય પ્રજા હવે એ જ નિયમનું આગ્રહથી પાલન કરવા લાગી છે. The Survey (ધી સર્વે) નામના વર્તમાન પત્રના છઠી નવેમ્બરના અંકમાં ‘ગુલામોએ તૈયાર કરેલી કોડો ન પીઓ’ એ નામનો એક વિષય આપ્યો છે. તેમાં સેન ટોમ (San Thome) અને પ્રિન્સીપ (Principe) નામના પોર્ટુગાલના દાંપુઓમાં કોડોને ઉગાડનાર મજુરોઉપર જે કેર વર્તાવવામાં આવે છે, તેનું વર્ણન કરીને કોડોનો ‘બાયકોટ’ કરવા પ્રગ્નને આપ્રહ કર્યો છે, અને તેનું કારણ આવા કોડોના ઉપયોગથી વિચારનું વાતાવરણ બગડે છે, તથા અંતઃકરણ મહિન થાય છે, એ જ આપ્યું છે. પોર્ટુગાલના દાંપુમાં બગડેલું વિચારનું વાતાવરણ અન્ય સ્થળના મનુષ્યોને નહિ છે, એ સંબંધમાં લખતાં લખે છે કે The race is one big organism and the fester in San Thome poisons the soul-blood that circulates in New York and Kalamazoo. (પ્રજા એ એક મોટું શરીર છે, અને સેન ટોમમાં આવેલા તે શરીરના એક ભાગઉપર થયેલા પડ નીકળતા ઘારથી ન્યુયોર્ક અને કલમઝોમાં તે શરીરનો જે ભાગ છે, તેમાં વહેતું આત્મારૂપી લોહી વિષમય થાય છે. વળી આગળ લખે છે કે We know that the thought and feeling of the worker goes into the stuff he handles. We refuse to take misery and revenge with oor cocoa. (મજુરના હાથનો જે પદાર્થને સ્પર્શે થાય છે, તે પદાર્થમાં તે મજુરના વિચારો અને લાગણીઓના સંસ્કાર પડે છે. અમોના પીવાના કોડોમાં, મહા દુઃખ અને વૈર શુદ્ધિ લગેલાં હોવાથી અમે તેના તિરસ્કાર કરી દાટીએ છીએ.)

વિદેશી ખાંડમાં પણ મહા દુઃખ, પરિતાપ, વાસ, લય અને જીલમ લગેલાં હોવાથી અમે તેના તિરસ્કાર કરી દાટીએ છીએ, એવાં વચનો આધ્યાત્મિક દેવજનિમાં જન્મેલા, અને મોટા થયેલા આપણા મુખમાંથી શું નહિ નિકળે ?

૧ નિર્વેદવાદી અને ૨ અનિર્વેદવાદીનાં સ્વરૂપો.

અનિર્વેદવાદી સ્વચ્છ આકાશમાં રહે છે; નિર્વેદવાદી ધૂમસમાં રહે છે. નિર્વેદવાદીનું અંતઃકરણ વ્યગ્ર હોય છે; ક્યાં જવું, શું કરવું, કેવી રીતે કરવું તેની તેણે ભારે મુંઝવણ રહે છે; અનિર્વેદવાદી વિશ્વવ્યવસ્થાપક ઇશ્વરની સત્તામાં જે થાય છે, તે સઘળું શુભ જ થાય છે, એમ દૃઢપણે ગણતો હોવાથી કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતાં, તેને કશી જ મુંઝવણ થતી નથી. નિર્વેદવાદી કામ કરવા માંડતાં છગડંગે ક્યાં કરે છે, અને સમયને તથા આવેલા દાવને ખતને ખાઈ નાંખે છે; અનિર્વેદવાદી નિર્ભયપણે કાર્યનો આરંભ કરે છે અને પ્રાપ્ત થતા પ્રત્યેક પ્રસંગનો તથા સમયનો સદુપયોગ કરે છે. નિર્વેદવાદી પોતાની શક્તિઓને બહાર કાઢતો નથી, અને નિષ્ફળતાઉપર પોતાના મનને એકાગ્ર ક્યાં કરે છે; અનિર્વેદવાદી વિજયપ્રાપ્તિમાં જ પોતાની સઘળી મનોવૃત્તિઓને જોડી દે છે, અને પોતાનામાં રહેલાં સઘળાં સામર્થ્યોનો તથા શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. નિર્વેદવાદી અનુકૂળ સમયની વાટ જોતો આગસમાં બગસાં ખાધાં કરે છે; અનિર્વેદવાદી હમણાં જ અનુકૂળ સમય છે, એમ જાણી વર્તમાન કાળમાં જ ઉત્સાહથી પુરુષાર્થ કરે છે. અનિર્વેદવાદી ન્યાં જાય છે, ત્યાં સર્વને ઉત્સાહ પ્રકટાવે છે; નિર્વેદવાદી ન્યાં જાય છે, ત્યાં સર્વના ટાંટીયા ભાગી નાંખે છે. નિર્વેદવાદી પોતાના અધિકાર-રૂપ અભિઉપર ઠંડું જળ રેડે છે; અનિર્વેદવાદી પોતાના અધિકારને ઉચ્ચા માની તેમાં ઘૂતવું સિંચન કરે છે. નિર્વેદવાદીના અંતઃકરણમાં ભયની, દુઃખની શોકની અને નિષ્ફળતાની જ વાતોનો કચરો ભર્યો હોય છે; અનિર્વેદવાદીના અંતઃકરણમાં નિરંતર ઉન્નતિ યવાના વિચારોનાં જ રત્નો કગમગતાં હોય છે. નિર્વેદવાદીની સર્વમાં પ્રતિદ્વંધ શુદ્ધિ હોય છે, અનિર્વેદવાદીની સર્વમાં અનુદ્વંધ શુદ્ધિ હોય છે; એકનામાં દોષનું સામ્રાજ્ય હોય છે, બીજાનામાં પ્રેમનું સામ્રાજ્ય હોય છે. નિર્વેદવાદી જેના તેના હોરા ઉઠાડી મેકે છે; અનિર્વેદવાદી ભોંય ભેગા થઈ ગયેલા મનુષ્યોમાં પણ પ્રાણ મૂકી તેમને જેલા કરે છે. નિર્વેદવાદી જીવનપર્યંત અશુભની સાથે યુદ્ધ ક્યાં કરે છે, અનિર્વેદવાદી શુભની જ વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન ક્યાં કરે છે. અનિર્વેદવાદી ધર ચણે છે, નિર્વેદવાદી ધર પાડી નાંખે છે—નિર્વેદવાદી કંઈ પણ સારા કામમાં આપા પથરાજોવો છે; પોતાના શંકાંશીલ સ્વભાવવંડ તેની સિદ્ધિમાં તે વિધોને જ દેખાડ્યા કરે છે. નિર્વેદવાદી કશું ન ઉગે એવી ઉપર જમીનમાં રહે છે; અનિર્વેદવાદી પુષ્કળ પાક આપનાર ફળદ્રુપ જમીનમાં રહે છે.

૧ Pessimist: જેમાં તેમાં દુઃખને, દોષને અને અશુભને જ જોનાર; શુભની આશા રાખવા કરતાં નારાની વધારે અને સહીથી પ્રથમ આશા રાખનાર. ૨ Optimist; જગતમાં સર્વત્ર શુભને જ જોનાર; સારાની જ સર્વદા આશા રાખનાર; અયોગ્ય જગ્યાના પ્રસંગો પણ સર્વોત્તમ દિનને માટે જ છે, એવું માનનાર.

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો

માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૮૮ થી.)

પ્રકરણ ૨.

જ્યારે મનુષ્ય જેવો પોતે છે તેવો થતાં શીખે છે, ત્યારે પ્રયત્ન કર્યાવિના તે યુવાન રહે છે.

મનુષ્યના આખા શરીરમાં એક એક અણુ નિરંતર નવો થવાની ક્રિયા અખંડપણે ચાલ્યા કરે છે; અમુક સમય પછી શરીરનો પ્રત્યેક પુટ (cell) શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે, અને તેને સ્થાને નવો પુટ રચાય છે. જુના પુટને નીકળી જવાનો અને તેને સ્થાને નવા પુટને આવવાનો આ સમય થોડાં અઢવાડીયાંથી માંડીને આઠ કે નવ માસસુધીનો હોય છે; પ્રસંગે અગીયાર કે બાર માસસુધીનો પણ હોય છે. આમ હોવાથી આપણા શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ સમયે બાર માસકરતાં વધારે ઉભરતો થયો છે, એમ કહી શકાય તેમ નથી.

માનવ ઇવનશાસ્ત્રમાં આ સત્ય જેમ અત્યંત ચકિત કરી નાંખે એવું છે, તેમ તે અત્યંત મહત્વનું છે, કારણ કે તેથી નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે શરીરને ધરતું કરનાર ક્રિયાં સ્વાભાવિક નથી, પણ કૃત્રિમ છે, અને તે મનુષ્યના અજ્ઞાનથી જ શરીરમાં ચાલ્યા કરે છે.

યુવાન રહેવું, એ સ્વાભાવિક છે; વૃદ્ધ થવું એ અસ્વાભાવિક છે. આમ હોવાથી યુવાન રહેવાને માટે મનુષ્યે જે સધણું કરવાનું છે તે એ જ છે કે તેણે સ્વાભાવિક થવું—પોતે જેવો છે, તેવા થવું—કુદરત તેને પ્રતિજ્ઞા જેવો કરે છે, તેના તેણે થવું.

પોતાના શરીરમાં યૌવનને ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની મનુષ્યને અગત્ય નથી; તે તો તેના શરીરમાં કુદરતે ઉત્પન્ન કરી મૂક્યું જ હોય છે; પરંતુ જે શરીર નિરંતર યુવાન છે તેને ધરતું દેખાતું, અને ધડપણતું ભાન કરતું અટકાયવાની કળા શીખવાની તેને અગત્ય છે.

યુવાન રહેતાં શીખવું, એનો અર્થ બીજો કશો જ નથી, પણ આપણે જે છીએ તેવા થતાં શીખવું. આથી યુવાન રહેવાની કળા, એ જગતમાં સહીસી સરળમાં સરળ એક કળા છે. એમાં નવું કશું શીખવાનું નથી કે ખાસ કશું સાધવાનું નથી; માત્ર જે આપણે હાલ કરીએ છીએ તે કરતા અટકવાનું છે, અને જે છે તેમ તે જેવું છે તેવું મવા દેવાનું છે.

શરીર હમેશાં યુવાન છે, એ સત્ય જ્ઞાનથી શરીર સર્વદા તરણ દેખાતું નેહ્યું, અને તેને તરણપણતું ભાન થવું નેહ્યું. આ જગતમાં ગમે તેટલા લોખા સમયથી મનુષ્યનો જન્મ થયો હોય તેથી શું થયું? તેનું સ્થૂલ શરીર આઠ કે નવ માસથી વધારે મોટી ઉમરનું કદી થયું હોતું જ નથી, અને તેના મોટા ભાગ તો થોડાં અઢવાડીયાં થયાં જ નવા ક્યનો બ-ગો હોય છે.

એંશી વર્ષના મનુષ્યનું શરીર બાર માસના બાળકના શરીર જેવું જ હોય છે. સ્થિ-
ક્રમમાં આ વાર્તા સિદ્ધ થઈ સુકી છે; અને મનુષ્યોનાં શરીરોની સ્થિતિ અન્ય પ્રકારની જો-
વામાં આવતાં છતાં, આ વાત કેવળ સિદ્ધાંતરૂપ છે, એ અત્યંત વિરમણને ઉત્પન્ન કરનાર છે.
બાર માસના બાળકરતાં એંશી વર્ષના મનુષ્ય શા માટે વધારે મોટી ઉમરનો જ
ણાવો જોઈએ તેનું કશું કારણ કુદરતમાં શોધતાં મળી આવે એમ નથી. આમ છતાં જેમ
વધારે લાંબો સમય લોકો આ દુનિયામાં જીવે છે તેમ તેઓ વધારે ધરડા દેખાય છે, અને
તેમને વધારે ઘડપણનો અનુભવ થાય છે, એ વાત સિદ્ધ કરે છે કે કુદરતના કોઈ મોટા
નિયમનું સર્વ મનુષ્યો સંપૂર્ણ રીતે નિરંતર ઉલ્લંઘન કર્યા કરે છે.

આ મોટો નિયમ અખંડ નવીકરણનો નિયમ છે, અર્થાત્ શરીરને નિરંતર નવું રચ-
નાર જે નિયમ શરીરમાં પ્રવર્તે છે, તે નિયમ તે છે; થોડાં અઠવાડિયાં અથવા થોડા માસ
વપરાયા પછી શરીરમાં રહેલા પ્રત્યેક અણુને કાઢી નાંખી ને તેને સ્થાને નવા અણુને
રચીને જે નિયમ શરીરમાં રચાયે છે, તે નિયમ તે છે.

વસંતઋતુમાં વૃદ્ધઉપર થતાં લીલાં પાંદડાં જેવાં નવાં હોય છે, તેવાં જ આપણા શ-
રીરનાં સર્વ પુરો અને તંતુઓ નવાં હોય છે; અને તેઓ જ્યારે પહેલવહેલાં રચાય છે,
ત્યારે બાળકના શરીરમાં જેવાં નવાં હોય છે તેવાં જ એંશી વર્ષના મનુષ્યના શરીરમાં
પણ નવાં જ હોય છે. જો આમ છે તો પછી શા માટે એંશી વર્ષના મનુષ્યના શરીરમાં
આ નવાં પુરો એકદમ બદલાઈને ઘડપણને દેખાડનારાં તથા જોઈને કંટાળો આવે એવાં થઈ
જાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિજ્ઞાને શોધી કાઢ્યો જ જોઈએ. આ પ્રશ્ન એટલો બધો અ-
ગત્યનો છે કે તેની ઉપેક્ષા કરવી વિજ્ઞાને ઉચિત નથી.

બાળકના શરીરમાં જે નવાં પુરો રચાય છે તે પુરો જ્યાં સુધી તેમને સ્થાને બીજાં
નવાં પુરો આવે છે ત્યાં સુધી નવાં દેખાયા જ કરે છે; તો પછી એંશી વર્ષના મનુષ્ય-
ના શરીરમાં નવાં પુરોએ નવાં શા માટે ન દેખાવું જોઈએ ?

બાળકના શરીરમાં નવાં પુરો જ્યાં સુધી તેઓ શરીરમાં રહે છે ત્યાં સુધી જીવાન
અને બળવાન રહ્યા કરે છે; અને આપ્રમાણે તેઓ તેના શરીરમાં બહુ બહુ તો થોડા માસ
જ રહે છે; એંશી વર્ષના મનુષ્યના શરીરમાં નવાં પુરો શુદ્ધ અને જર્ણ થઈ જાય છે;
ઉત્પન્ન થયા પછી ધણુંખણ તરત જ દુર્જન અને વસ્તુતઃ નિરુપયોગી થઈ જાય છે. પણ
આમ શા માટે થાય છે ? તેમ થવાનું કંઈ કારણ હોવું જોઈએ; તેનું કારણ છે, અને
પર્યર્થ વિદ્યાએ ને શોધી કાઢ્યું છે.

શરીરને નિરંતર નવું રચનાર નિયમનો ઉદ્દેશ શરીરને માત્ર નવું જ કરવું, એટલો
નથી. તેનો પ્રધાન ઉદ્દેશ શરીરમાં થયેલા હાથને પૂરવાનો અને તેને પુનઃ રચવાનો હોય છે;
અને પુનઃ રચવાની ક્રિયા જે સમયે તે સારી છે, તે સમયે તે જ ક્રિયાદ્વારા તે નવીકર-
ણની ક્રિયા પણ સારી છે.

શરીરનાં પુરોને અને તંતુઓને અમુક નિર્ણીત ક્રિયાને કરવાને માટે ઉત્પન્ન કરવામાં
આવ્યા હોય છે, અને તેઓની ઉત્પત્તિના સમયે તેમનામાં અમુક પ્રમાણનું અપ્રકટ બળ
મુકામાં આવ્યું હોય છે. જ્યારે કોઈ પુરો આ સધળા બળને વાપરી નાંખે છે ત્યારે તે રક્ષ
થઈ જાયથી તેનું કર્તવ્ય સમાપ્ત થઈ જાય છે. આ રક્ષ થઈ ગયેલા પુરોમાં નવું બળ ભર-

વાને બહાર કુદરત તેને નિઃસત્ત્વ બાહ્ય ગણીને શરીરમાંથી બહાર કાઢી નાંખે છે. અને ધૈવત તથા બળથી પૂર્ણ નવા પુટને સ્થાને તેને સ્થાને મૂકે છે.

મનુષ્યના આખા શરીરમાં આજીવ્યોને પુનઃ રચવાની આ ક્રિયા અખંડ ચાલ્યા કરે છે. જે ક્ષણે એક પુટ રક્ષ અર્થાત્ નિઃસત્ત્વ થાય છે તે જ ક્ષણે તેના સ્થાનમાં નવો રચવામાં આવે છે. આમ હોવાથી યથાર્થ આરોગ્યયુક્ત શરીરમાં એકે દુર્બળ, જળરે અથવા નિરુપયોગી પુટને રહેવાનો લાગ મળતો નથી,

યથાર્થ આરોગ્યવાળા શરીરમાં માત્ર જીવાન અને બળવાન પુટો જ રહી શકે છે. જ્યારે તેમનામાંથી જીવન અને બળ જતાં રહે છે ત્યારે ક્યારેકતરીકે તેમને શરીરની બહાર કાઢી નાંખવામાં આવે છે. આમ હોવાથી ત્રીસ અથવા ચાલીસથી વધારે ઉંમરના જે મનુષ્યોનાં શરીરમાં જળરે, નિરુપયોગી, રક્ષ અને ઘડપણને જણાવનારાં પુટો જોવામાં આવે છે, તે મનુષ્યોનાં શરીર યથાર્થ આરોગ્યવાળાં નથી, એ સદજ્ઞ સિદ્ધ થાય છે; તેઓનાં શરીરમાં તેઓ નવીકરણના નિયમને સંપૂર્ણ રીતે અવગણવા દેતા નથી કુદરતના તે નિયમનું તેઓ અખંડ ઉલ્લંઘન કરે છે. તેઓ પોતાપ્રતિ પોતાનું કર્તવ્ય બળવલા નથી. તેઓ આત્મઘાતી છે,

જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના પ્રતિ પોતાનું કર્તવ્ય યથાર્થ રીતે બળવે છે,—જ્યાં સુધી તે પોતે જોવો છે તેવો થાય છે, ત્યાં સુધી તેને ઘરડો દેખાતો અથવા ઘડપણનું તેને પોતાને લાન થવાનો સંભવ નથી. જ્યારે મનુષ્ય પોતે જોવો છે તેવો થાય છે ત્યારે તે તરણ રહે છે, કારણ કે કુદરત તેને તે પ્રકારનો બનાવે છે. આથી મનુષ્ય જ્યારે પોતે જોવો છે તેવો થવાને શીખે છે ત્યારે યુવાન રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યાંબિના તે યુવાન રહે છે.

યુવાન રહેવાનો પ્રયત્ન કરવાથી યુવાન રહેવાનું નથી. જે આપણે છીએ જ, તે થવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ જે આપણે છીએ તે આપણે નથી એ પ્રકારનું માનવાનો પ્રયત્ન કરવા બરાબર છે. આમ કરવાથી આપણે આપણા બળને ઉધી દિશામાં વાળીએ છીએ, અને તેથી પહોંચવાને સ્થળે પહોંચવામાં નિષ્ફળ થઈએ છીએ.

જ્યારે મનુષ્ય પોતે કેવો છે, એ શોધી કાઢે છે અને પોતે જોવો છે તેવો થતાં શીખે છે ત્યારે પોતાના શરીરમાં કુદરત કેવી પદ્ધતિથી કામ કરે છે, તેનું ખરું સ્વરૂપ તેને સમગ્ર થાય છે. તેને સમગ્ર થાય છે કે તેનું આખું શરીર નિરંતર નવું થયા જ કરે છે, અને તેમ થતાં તેના શરીરમાં ચાલતી આ નવીકરણની ક્રિયામાં તે આડો આવતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ તેને હું તરણ છું, એવું હંમેશાં લાન થાય છે, અને પોતાના આ વાસ્તવિક તરણપણને વ્યક્ત કરવાની—પ્રકટ કરવાની—તેની ઇચ્છા નિરંતર વૃદ્ધિને પામતી જાય છે.

પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જેમ અધિક પૂર્ણ રીતે મન સમજે છે, અને પોતાના સંપૂર્ણ આત્મત્વનું જેમ અધિક વિસ્પષ્ટ મનુષ્યને લાન થાય છે, તેમ ધૈવતના ધર્મ પોતાનામાં સ્થિર રાખવાની વધારે પ્રબળ ઇચ્છા તેઓમાં પ્રકટે છે. આનું કારણ એ છે કે આત્મત્વનું જેમ વધારે પૂર્ણ લાન થાય છે તેમ આત્મત્વના મૂળ નિયમની સાથે આપણું મન વધારે પૂર્ણ સંબંધમાં આવે છે, અને તેમ થતાં તે નિયમને અનુકૂળ વર્તવાની તેની ઇચ્છા અધિક અને અધિક પ્રબળ થતી જાય છે.

પોતાના શરીરના પ્રધાન નિયમને અનુકૂળ જ્યારે મનુષ્યનું વર્તન થાય છે ત્યારે તે પોતે જોવો છે તેવો અર્થેલો ગણાય છે; અને મનુષ્ય જ્યારે પોતે જોવો છે તેવો થાય છે ત્યારે

તે યુવાન જ થાય છે, કારણ કે કુદરત તેના શરીરને નિરંતર યુવાન જ રખા કરે છે.

કીણુ થયેલું સુધારવાના અને નવું રચવાના નિયમદ્વારા કુદરત શરીરને નિરંતર યુવાન રખા કરે છે, એ સિદ્ધાંતને ગમે તે રસાયણજ્ઞ (chemist) નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ કરી શકે એમ છે; અને માનવજીવનનો ઉડો અભ્યાસ કરનાર પ્રત્યેક વિદ્વાન જાણે છે કે જે કણે નવીકરણની ક્રિયા શરીરમાં ચાલતી બંધ પડે છે, તે જ કણથી શરીર પ્રાણવિનાશ યર્ષ રહે છે.

જ્યારે શરીરનાં પુટનું શરીરમાં કર્તવ્ય સમાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેઓ રક્ષ યર્ષ જવાથી શરીરમાં કચરાશ્વ થાય છે, અને કોઈ પણ પુટ શરીરમાં થોડા માસકરતાં વધારે સમય ક્રિયા કરી શકતો ન હોવાથી, જે નવીકરણની ક્રિયા અટકી જાય તો આખું શરીર થોડા જ માસમાં કચરાના ઢગલાશ્વ ઘડી રહેવાનું.

પરંતુ શરીરને જીવતું રાખવાને માટે નવીકરણની ક્રિયા પ્રત્યેક પુટને, શરીરમાં થોડા માસ રહીને તે પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી રક્ષ થાય છે કે તરત જ તેને બહાર કાઢી નાંખે છે, અને તેને સ્થાને નવા પુટને રચીને મૂકે છે. આમ હોવાથી આખું શરીર નિરંતર નવું રચાયા જ કરે છે; સ્વરૂપમાં એક દિવસ પણ જીવવા માટે આખા શરીરમાં પુનઃ રચનનો અને નવીકરણનો નિયમ અખંડ પ્રવર્તવો જ જોઈએ.

મનુષ્યના શરીરમાં આ નિયમ અખંડ પ્રવર્ત્યા જ કરે છે, અને જ્યાં સુધી મરણ થાય એવું પૂર્ણ ઉત્સાધન તે નિયમનું તે નથી કરતો ત્યાં સુધી તે કદી પણ તેના શરીરમાં વ્યાપાર કરતો બંધ પડતો નથી.

મનુષ્યના શરીરમાં આગ્રમણે નવીકરણનો નિયમ અખંડ પ્રવર્ત્યા કરે છે, અને તેને જીવતું રાખે છે, એ નિશ્ચયથી એ સિદ્ધ થાય છે કે તેનું શરીર નિરંતર નવું રચાયા કરે છે અને તેથી તે હંમેશાં જુવાન હોય છે.

(અપૂર્ણ.)

દાન.

દોહર.

દાતા દેતા નથી કશું, પણ લે ઉલટા નિત્ય,
કાં જે દીધાથી અધિક, અતે રજે ખચીત.
ત્યાં મૂક્યે ધન વર્ષમાં, મૂળથી બમણું થાય,
ત્યાં ધનને મૂકનાર જન, ખોતા કેમ મનાય ?
આપી એક, સહસ્ર કે, કોટિ પામે જેહ,
તે દાતા, ધનનો કરે, વ્યય, છે અસત્ય એહ.
કૃપણ જનો ધન સંગ્રહે, વદે પુરુષ કંઈ એમ,
ખુએ કૃપણ, સંચયથી તો, સંચય મણવો કેમ ?
કંજુસનું સંચેલું ધન, આવે કદી ન દામ,
મળે ન મરણપછી શું તો, ખોવાસમ નથી દામ ?

કંબુસનો સચેય ખરો, વ્યય, કરતાં સુવિચાર,
 દાતાનો વ્યય, વ્યય નથી, પણ સચિત કોહાર.
 સંત્રહ ક્રવા ઇચ્છતા, પુરુષે દેવું દાન,
 ખોવા ઇચ્છે તેમણે, થવું કૃપણ તથા ભાન.
 દઈ, શતગુણ પાણું ગ્રહો, સગી ખુશો સમૂળ,
 દઈ, થીપનિ સહજે બનો, સંચો, મૂકા ધન દૂલ.
 આપવું, નથી કંઈ આપવું, ઉચ્છેદે લેવાતું,
 સમજી વિવેકી દાનને, સદા ગણે સુખમદ.
 શત્રુમિત્ર સહિને સદા, દેવું પ્રીતિ દાન,
 કાં જે ગણના દાનને, ચિંતામણિ ભતિમાન.
 હોય ન ધન, તો આપવું પ્રિય વાણીડપ દાન,
 પ્રિય વાણીડું દાન પણ. વિશ્વે નથી સામાન્ય.
 ત્રિકિ કરે ઉત્સાહની, પ્રકટાવે આનંદ,
 એવા વચનનું દાન દે, હોય ન જે શ્રીમત.
 પરહિત શત્રૈરથી સાધવું, એ પણ ઉત્તમ દાન,
 સમજી, દે તે પ્રેમથી, ધનહીન જન ગુણવાન.
 મનથી આખા વિશ્વનું, ચિંતવવું દયાણુ,
 મહાજનો ગણતા સદા, એ પણ ઉત્તમ દાન.
 દેય પદાર્થતણી નથી, દેનારાને ખોટ,
 દેવું નથી જેને કશું, કાટે જ્ઞાનાં કોક.
 દેતાં ખુદી જાવાતણો, ધારે ભય અદાન,
 નથી ખુદતું દેતાં કદી, ખુદે, ન દેતાં દાન.
 સમુદ્ર આપી મેઘને, ક્યારે સુકાર્ષ જાય,
 અસંખ્ય નદીના જળવડે, ઉલટો નિત્ય ભરાય.
 શિલક વિદ્યા આપતાં, અધિક થતો વિદ્વાન.
 અવલોકી એ જગત્માં, કોણ નહિ દે દાન ?
 દેવું એ ઈશ્વરતણો, દેવી ઉચ્ચ સ્વભાવ,
 (તેથી) દાતાના હૃદયે થતો, ઈશ્વરઆવિર્ભાવ.
 અનેક યનથી ના થતા, પ્રસન્ન જે ભગવાન,
 થતા પ્રકટ તેને હિરે, દેતો જે નિત્ય દાન.
 તેથી મન, વચ, કાયથી, જતીને દાતા નિત્ય,
 મુને આ સંસારમાં, સાધવું સંતત હિત.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મારણ પ્રયોગનો વધી ગયેલો પ્રચાર.

મારણ, મોહન, સ્તંભન, વર્ધકરણ, આકર્ષણ, અને ઉચ્ચાટન, એ મંત્રશાસ્ત્રના ૭ પ્ર-
 યોગોને પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો આ દેશમાં પ્રચાર થયા પછી સર્વતરફથી મોટે ભાગે હસી દાહવામાં

આવે છે, પરંતુ એ પ્રયોગો સાચા છે, એવું સિદ્ધ થવાનો સમય હવે બહુ પાસે આવ્યો છે. વિચારમાં રહેલા બળવડે વ્યાધિ નિવારવાની વિદ્યા ગયાં આખીશ વર્ષથી અમેરિકામાં ખેડવા માંડી છે, અને તેના પરિણામમાં વિચારમાં વિજ્ઞાનીના કરતાં પણ વધારે બળ રહેલું છે, અને તે ગમે તે કરવાને સમર્થ છે, એવું ત્યાંના માનસ શાસ્ત્રીઓને (Psychologists) દિવસે દિવસે અધિક સ્પષ્ટ થતું જાય છે.

વિચારનાં આદિસનોવડે વ્યાધિ ટાળવામાં મિસીસ એડી બેકર (Mrs. Eddy Baker) સ્થાપેલી ' ક્રિસ્ચિયન સાયન્સ ' (Christian science) નામની સંસ્થા આજે સર્વોપરિ પદ ભોગવે છે. આ સંસ્થાના દશ લાખ કરતાં વધારે અનુયાયીઓ છે, તેમાં પાંચ હજાર ઉપચારકો વિચારવડે વ્યાધિને ટાળવાનો ધંધો કરે છે, અને આખીશ લાખ મનુષ્યો માંદા પડે છે ત્યારે તેમના વિના બીજા કોઇની પાસે પોતાનો રોગ નિવારવાને માટે જતા નથી. આ સંસ્થાનાં નવસેં દેવજો છે, અને કેટલાંક દેવજો તો કદોરો રૂપવાના અર્થથી બાંધેલાં છે. ત્રિશ વર્ષથી સ્થપાયેલી આ સંસ્થા પ્રતિવર્ષ અધિક અધિક બળવાન થતી જાય છે, એ જ સિદ્ધ કરે છે કે વિચારવડે વ્યાધિ નિવારવાનો તેમનો દાવો મિથ્યાભિયોગ (false claim) ખોટો દાવો) નથી. રોકરોએ અસાધ્ય ગણીને મરવાને માટે તથા દીધેલા અનેક રોગીઓને આ ક્રિસ્ચિયન સાયન્સના ઉપચારકોએ દેવજ નીરોગ કરવાના પુષ્કળ દાખલાઓ ત્યાં નિત્ય બન્યા જાય છે, અને તેથી રોકરોનો જગરો વિરોધ છતાં પણ આ સંસ્થા દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતી જાય છે.

આમ છતાં સત્તા અને ધન એ એવા પદાર્થો છે કે જેમને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ જો વિવેકહીન હોય છે તો તેમને ઉન્નત કરી અનર્થના માર્ગમાં દોરી જાય છે. આ સંસ્થાના કેટલાક પુરુષ અનુયાયીઓના સંબંધમાં પણ એમ જ થયું છે. તેઓ સ્ત્રીઓને ઉપદેશકોનાં પદઉપરથી જેમ બને તેમ સત્તર દૂર કરવાનો કેટલોક સમય થતાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને ધણી સમર્થ અને ઉત્તમ સ્ત્રીઓને તેઓ દૂર કરવામાં પ્રયાસ પણ છે.

સ્ત્રીઓને આથી પુરુષોઉપર ક્રોધ પ્રકટે, અને તેમનો નાશ કરવા તેઓ પ્રયત્ન આપે છે એ સ્વાભાવિક છે; અને જે વિચારરૂપી શસ્ત્રને આજ સુધી તેઓએ રોગીઓના રોગ ટાળવામાં યોગ્ય છે, તે જ શસ્ત્રને તેમાંની કેટલીક સ્ત્રીઓએ પુરુષોનો નાશ કરવામાં હાથ યોગ્યવા માંડ્યું છે.

મિ. આર્ચિબોલ્ડ મેક ક્લીલેન (Archibold Mac Clellan) આ સંસ્થાનાં મુખ્ય કર્તાદર્તા પુરુષોમાં છે. તેનો વિચારનાં આદિસનોવડે નાશ કરવાનો મિસીસ એગરટા સ્ટેટ્સને કેટલાક સમયથી પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. સુભાગ્યે આ વાત પકડાઈ ગઈ છે, અને હાલ તો મેકક્લીલેન બચ્યો છે.

મિસીસ સ્ટેટ્સનની ઉંમર હાલ સીતર વર્ષની છે. તમે તેને લુગ્યો તો તેને ભાગ્યે જ ત્રિશથી વધારે ઉંમરની ધારો. વિચારનાં આદિસનોવડે ગ્રેરીને વ્યાધિ હતી રીતે ટાળવો, એ વિદ્યામાં તે ધણી કુશળ છે. પચીશ વર્ષથી તે આ સંસ્થાની ઉપદેશકતરીકે કામ કરે છે. ન્યારે તે આ સંસ્થામાં પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તેની પાસે પહેરવાનાં સારાં વસ્ત્ર પણ ન હતાં. પોતાનાં વસ્ત્ર ભરવાની પેટીઉપર તે ઉઘી રહેતી, અને ' પરમેશ્વર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે, માટે વ્યાધિ, રોગ, નિર્ધનતા વગેરેને રહેવાનો ક્યાંદિ પણ અવકાશ નથી ' એ ક્રિસ્ચિયન સાયન્સના

સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરતી. જે ત્રણ વર્ષમાં તેના એક હજાર અનુયાયી થયા, અને તેણે લગભગ ૪૦૦૦૦૦—સંભાળથી ગણી જુઓ, ચાર લાખ રૂપિયા—એકઠા કર્યાં. આ વડે તેણે એક દેવળ બાંધ્યું.

પણ આટલાંથી આ અસાધારણ શક્તિવાળી સ્ત્રીને સંતોષ થયો નહિ. તેણે ઉપદેશનું અને વ્યાધિ નિવારવાનું ચાલુ રાખ્યું, અને ૪૦૦૦૦૦૦—ગણી જુઓ, ચાલીસ લાખ—રૂપિયા એકઠા કર્યાં. આ વડે તેણે આરસપાદાણનું ન્યુયોર્કમાં એક નવું દેવળ બાંધ્યું, અને તેના ઉપરીતરીકે કામ કરવા લાગી.

શું તમને એમ લાગે છે કે સામર્થ્યવિના આ સ્ત્રી ચાલીસ લાખ જેવડી ગંભીર રકમ સંપાદન કરવામાં વિજયી થઈ હતી? ન્યુયોર્કના લોકો શું એવા બહુચક છે કે પોતાના રોગ મટ્યા વિના જ અને લાલ થયા વિના જ, પોતાનાં ખર્ચ પરસેવાનાં રંગેલાં વહાલાં નાણાં તેના ખોળામાં જઈ જઈને નાંખી આવ્યા હતા? ના, એવું કશું જ નથી. તમે ત્યાં જાઓ, અને ગમે તેટલા ઢોંગધતુરા કરો, પણ એક પાઈ પણ તમને ઠેઠ નહિ પરખાવે. આ સ્ત્રીના વ્યાધિ નિવારવાના અસાધારણ સામર્થ્યથી જ લોકો તેમની ત્રીજેરીઓ તેના ખોળામાં દાવવતા. એક મનુષ્યે ડોક્ટરોએ અસાધ્ય ગણેલા, અને થોડા દિવસમાં અવશ્ય મરણુ લાવનાર જાણુ-ણાવેલા પોતાના દહીલા રોગને મટાડવાને માટે તેને ૬૨૫૦૦૦—ગણી જુઓ, ૭ લાખ પચીસ હજાર રૂપિયા; હવે કહ્યું કરે છે?—રૂપિયા આપ્યા હતા. એક બીજા મનુષ્યે પોતાની સ્ત્રીના આશાતીત (hopeless) વ્યાધિ મટાડવાને માટે તેને ત્રણ લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. વિચારનાં આદિલનોથી રોગ મટાડવાની કળા, એ જ એક પ્રકારની લોકોને ધૂતવાની જ વિદ્યા હોય તેા વિચાર કરો કે પચીસ વર્ષસુધી એક સ્ત્રીના આ પ્રકારના ઢોંગધતુરા, ન્યુયોર્કજેવા શહેરમાં, ડોક્ટરોના સામે પુષ્કળ પોકાર છતાં ચાલ્યા કરે?

આવી અસાધારણ શક્તિવાળી મિસીસ સ્ટેટ્સનને મેક્કલેલને તેના પદઉપરથી દૂર કરવા પ્રયત્ન આરંભ્યો. જે દેવળ પોતાના જ અમથી તેણે બાંધ્યું હતું, અને જે બધાં હવે ત્યારે તેની પાલખઉપર ઉભા રહીને મજુરો સાથે તેણે કામ કર્યું હતું તે દેવળમાંથી તેને તેણે પોતાની સત્તાથી દૂર કરવા પ્રયત્ન આરંભ્યો. આ અન્યાય તે શી રીતે સહન કરે? ઉત્તમ સાંપ્રીતરીકે કેટલાક સમયસુધી તેા તેણે તે સહન કર્યું, પણ પછી તેનામાં રાક્ષસસ્વભાવ પ્રકટ્યો. તેણે મેક્કલેલને મારી નાંખવા નિશ્ચય કર્યો. જગત જેવાં શસ્ત્રો વાપરે છે તેવાં શસ્ત્રોથી નહિ, પણ વિચારરૂપી સૂક્ષ્મ શસ્ત્રથી; વિચારરૂપી વિજળીથી પોતાના ઘરમાં બેઠાં બેઠાં તેણે તેના પ્રાણુ લેવા પ્રયત્ન આરંભ્યો. કારણ કે વિજળી જેમ હળવેા ગાઉ દૂર એક ફાણમાં જાય છે, તેમ વિચારરૂપી વિજળી પણ હળવેા ગાઉ દૂર એક ફાણમાં જાય છે, અને પોતાને સાંધવાનું કાર્ય સાધે છે. વિચારને અવકાશ કસા લેખામાં નથી.

પણ હવે આ સંબંધમાં ‘ન્યુયોર્ક મેલ’ (New York Mail) નામનું વર્તમાનપત્ર શું કહે છે, તે વાંચો. મેક્કલેલનેના પ્રાણુ લેવાને સ્ટેટ્સને કેવી રીતે મારણુ પ્રયોગ કર્યો, તે સંબંધમાં એ પત્ર લખે છે કે:—

“દરેજા અને કદાચ તેમ ન જનતું તેા થોડા થોડા દિવસને અંતરે મિસીસ સ્ટેટ્સન પોતાના બીજા અનુયાયીઓસાથે, કેટલાક કલાક બેસતી, અને વિચારનાં આદિલનોને એ સ્ટનમાં મેક કલેલનપ્રતિ પ્રેરીને, ઘણે ઘણે પણ અચુકપણે તેના નાશ કરવાને પ્રયત્ન કરતી.

“પોતાનો જીવ લેવાનો આ પ્રકારે પ્રયત્ન થાય છે, એ વાતની મેક્કલેલનને ખબર પડી ન ગઇ હોત તો તેના પ્રતિ પ્રેરવામાં આવેલાં આ સામર્થ્યોની સામે તે ટકર ઝીલ્લી શક્યો ન હોત, પરંતુ તે કાવત્રાની તેને ખબર પડી ગઇ. અને મિસીસ સ્ટેટ્સનઉપર વિચારણી વિજળીવડે પોતાનો પ્રાણ લેવાનો આરોપ મૂકીને તેણે તેને તથા તેના અનુયાયીઓને ગુપ્ત મળવાનો સંકેત તોડી પાડ્યો, અને આપ્રમાણે પોતાનો જીવ બચાવ્યો.

“વિચારનાં આદિલનોને આકાશમાં પ્રેરીને સ્ટેટ્સનનો, પોતાના શત્રુનો પ્રાણ લેવાનો પ્રયોગ કંઈક આ પ્રકારનો હતો. તે અને તેના સાથીઓ નેત્ર બંધ કરીને એક અંધારી આં રડીમાં બેસતા. પછી તેમાંનો એક બોલતો, ‘તમે સર્વ મેક્કલેલનને ઝાળવ્યો છો. તમે સર્વ જાણો છો કે અંધકારવાળી પૃથ્વી જેમાંથી તે ઉત્પન્ન થયો છે, તે જ તેનું રહેવાનું સ્થાન છે. આમ જમીનની નીચે છ શીટ ઉંડે જે તેનું રહેવાનું સ્થાન છે, તો પછી તે સ્થળમાં જ તેણે રહેવું જોઈએ.’

“આ પછી, મેક્કલેલન જમીનની નીચે છ શીટ ઉંડે દટાવ્યો, એ વિચારઉપર તે ચોરડીમાં હાજર રહેલાં સર્વ પોતાની વૃત્તિને એકાગ્ર કરતાં. આ પ્રયોગ દિવસોના દિવસો નિત્ય ચલાવવામાં આવ્યો હતો.”

વિચારના બળને ન જાણનાર અનેક મનુષ્યો આ પ્રયોગથી સામાનો પ્રાણ લેવાનો અશક્ય છે, એમ કહેશે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. થોડાં વર્ષઉપર ડૉ. આન્ના કિંગ્ફોર્ડ યુરોપના એક પ્રસિદ્ધ જીવચળાશાસ્ત્રી (vivisector) નો આની જ રીતે પ્રાણ લીધાનું ઉદાહરણ મુપ્રસિદ્ધ છે.

એ જ મિસીસ સ્ટેટ્સને થોડાં વર્ષઉપર બેબોક નામના એક પુરુષઉપર અને તેની પત્નીઉપર કોઈક હેતુથી આ મારણુ પ્રયોગ કર્યો હતો. બંને પાછળથી સ્ટેટ્સનની ધુમ્કાનુસાર વર્તવાથી જ જીવતાં રહ્યાં હતાં. સ્ટેટ્સનનાં વિચારનાં આદિલનોએ પોતાના ઉપર કેવી અસર કરી હતી, તે સંબંધમાં પોતાના લેખમાં (Mrs. Babcock's description of 'death treatment') મિસીસ બેબોક લખે છે કે:

“મધ્ય રાત્રિએ બારીમાંથી બરફના જેવો દંડ પવનનો સપાટો લાગવાથી હું ગળી ઉઠી. મારા હાંત કંકડવા લાગ્યા. મરેલાં મનુષ્યોની મુખાવૃત્તિવાળાં પ્રકાશનાં મોજાં મારા તરફ વહેતાં આવવા લાગ્યાં. વિજળીથી કોઈ મનુષ્યને મારી નાંખવામાં આવતાં તેને જેવું ભાન થાય છે, તેવું મને થવા લાગ્યું. મારો જીવ મારા શરીરમાંથી નીકળી જતો હોય એમ મને થયું ઘરની બાંતોમાંથી મને આરપાર જણાવા લાગ્યું. અને આ તીવ્ર વેદનાના સમયમાં ચોરડામાં આસપાસ સઘળે મને મિસીસ સ્ટેટ્સનની છુરી આંખો જણાવા લાગી.

“કેરે આવતાં જતાં પણ લમતે માથે હું નહાવાની ચોરડીમાં ગઈ, અને ચકલી ઉઘાડી હિના ખજખજતા પાણીનું એક પીંપ ભરી કાઢી તેમાં બેસી, પણ તે પાણી મને જરા પણ ઉનું જણાયું નહિ. મારણુ પ્રયોગનો પ્રથમનો સપાટો વાળનાં જેવી ટાઢની ધુમ્કરી મને આવી હતી તેવી જ આ ખજખજતા પાણીના પીંપમાં પણ આવવા લાગી. મારે હાડમાંસનાં મનુષ્યોસાથે યુદ્ધ કરવાનું ન હતું, પણ કોઈ ચરીયાનાં સામર્થ્યોની સાથે, નરકના અધિપતિ કોઈ દુષ્ટ શક્તિ ઝાંતી સાથે યુદ્ધ કરવાનું હતું.”

“હું” આ સ્થિતિમાં બેઠી હતી એટલામાં લયડીમાં ખાતા મારા પતિ દાદરઉપર ચડ્યા અને મારા ઓરડામાં આવ્યા.

“તે એકદમ બોલી લેવા, મારા નાથ ! મારા પ્રભુ ! મને આ શું થાય છે ? ગાડી-માંથી ઘેર આવતાં મને કંઈક એવું થઈ આવ્યું છે કે જાણે હવે હું મરવાની તૈયારીમાં છું. મારા આસં રૂંધાઈ જાય છે.”

વિચારના સામર્થ્યનો આપ્રમાણે હાથ અમેરિકામાં ઉપયોગ થવા માંડ્યો છે. પ્રતિમાસ આવાં ઉદાહરણો ત્યાં બન્યા કરે છે, અને આવા અદૃશ બળવાન સામર્થ્યથી પોતાનું રક્ષણ શી રીતે કરવું તેની ધણીને ચિંતા પેડી છે.

વિચારનું આ હાનિ કરનાર સામર્થ્ય સર્વને જ અસર કરે છે, એમ કંઈ નથી. વરુઓ ઘેરાં કે બકરાંઉપર હુમલો કરે છે, અને તેમાં શવે છે, કંઈ વાચકે સિંહઉપર હુમલો કરતાં નથી, અને બુલથી કરે છે તો પોતે જ હાનિને સહે છે. જેઓ સદાચારી નથી, અને જેઓએ ભક્તિ; યોગ કે તત્ત્વજ્ઞાનથી પોતાનું અધ્યાત્મબળ વધારેલું હોયું નથી, એવા દુર્બળ મનુષ્યોઉપર જ આવા મારણ પ્રયોગો ફાળી શકે છે, પરંતુ યોગસાધક, તત્ત્વાભ્યાસી, ભક્ત, તત્ત્વજ્ઞ કે યોગી-ઉપર તે ફાળી શકતા નથી. આથી આવા પ્રયોગોથી કોઈએ પણ લય ધરવાનું પ્રયોગન નથી. અને જેમને તેના લય જણાતો હોય તેમને તેના ઉપાય પોતાના હાથમાં જ છે; અને તે એ કે યોગ, ભક્તિ અથવા તત્ત્વવિચારવડે પોતાનું અધ્યાત્મબળ વધારવું. આધ્યાત્મિક બળવાળા પુરુષોની આબુબાબુ તેમના તે બળનું એવું તો અભેદ કવચ બોલી રહ્યું હોય છે કે તેને ભેદીને : તેમનો સ્પર્શ કરવા કોઈ પણ દુષ્ટ મનુષ્યે પ્રેરેલા વિચારનું અદિ-લન સમર્થ નથી.

શત્રુપ્રતિ પણ દેવશુદ્ધિ ન ધરનારને અને તેનું નિરંતર દિત ઇચ્છનારને મારણ પ્રયોગ હાનિ કરવાને કદી પણ સમર્થ થતો નથી. અધકારનો જ્ય અધકારવડે થતો નથી, પણ પ્રકાશ-વડે જ થાય છે. અહિતકર વિચારનાં અદિલનેનો જ્ય પણ પ્રાણીમાત્રનું દિત ઇચ્છનાર વિચારનાં અદિલને નિરંતર પ્રવર્તાવવાથી જ થાય છે. અજ્ઞાનનો જ્ય જ્ઞાનથી કરો, અવિદ્યાનો જ્ય વિદ્યાથી કરો, અશુભનો જ્ય શુભની સાવનાથી કરો.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગથા અંકના ૫૪ ૧૦૮ થી)

સઘળો પ્રસંગ એવો તો હસવા લાયક બન્યો હતો કે મને હસવું આઆવિના રહ્યું નહિ. યોગિનીએ પણ સ્મિત કર્યું, પણ તે એક અદ્ધર બોલી નહિ.

આપ્રમાણે ચહેલું વાદળ વિખરાઈ જવાથી પડી અમે ઘરમાં ગયાં. યોગિની પોતાનાં એકાંતાન્નપમા ગઈ, અને હું પણ મારા સ્થાનમાં, આ સર્વ પ્રસંગનો વિચાર કરતો, તથા હવે શું થશે, તે સંબંધમાં વિવિધ તર્ક દોઝવતો, બેઠો. એ એક કલાક નહિ વીત્યા હોય એટલામાં તો નોકરે આવી-ખબર કરી કે નીચેના દીવાનખાનામાં પોછાં પોલીસનાં માણસો આવ્યાં છે. હું તત્કાળ નીચે આવ્યો. દૃષ્ટિ નાંખતાં મને સમેજાયું કે બાર પોલીસના સિપાઇ-ઓ તથા ત્રણ અમત્રનરો પોતાની રીવાજરો-સાથે આવેલા છે. મુખ્ય પોલિસ અમત્રદારે

મને જોઈને પોતાની રીવાજો જતાવતા મને કહ્યું, કે સરકારી અમલદારોને ન ગણનાર અને દાવદાની સામે થનાર તમારી ઉદ્ધત યુવતી છવતી પડી લાવવાનો અમને દુકમ મળ્યો છે, અને તેમ કરવાનું ન અને તો આખરે શસ્ત્રો ઉપયોગ કરીને પણ તેને પડી લાવવાનો અમને ખાસ દુકમ છે, માટે તમારી યુવતીને ત્યાં હોય ત્યાંથી અહિં બોલાવો. હું ઉત્તર આપવા જતો હતો, એટલામાં યોગિની પોતે જ ત્યાં આવી પહોંચી, અને પ્રતાપમય સ્વરે બોલી, જેને તમે શોધ્યા છો તે આ તમારા સંપુષ્પ સ્થિત છે. તેના પ્રતાપયુક્ત દેખાવ તથા વાણીથી અમલદારો તથા સિપાઈઓ જરા પાછા હટ્યા, અને તેના સામું ટગરટગર જોવા લાગ્યા.

પાછળથી તપાસ કરતાં મને જણાયું હતું કે પોલીસનો જે અમલદાર અમારે ત્યાંથી હાર ખાઈને ગયો હતો, તેણે મેજિસ્ટ્રેટને બનેલી સઘળી હકીકત કહી બતાવી હતી. સત્યનંદ પણ તે વખતે ત્યાં હાજર હતો. યોગિનીમાં અદ્ભુત શક્તિ છે, એ વાતને બનેલે દસી કાઢી, અને વધારે મનુષ્યો લેઈને પાછા જવાને અને તેને પડી લાવવાને તેઓએ તેને દુકમ કર્યો. આથી તે અમલદારે પુનઃ જણાવ્યું કે પોલીસનાં સઘળાં માણસોને તેનામાં ખતીસ છે, એવો ભ્રમ પેશા ગયો છે, માટે તેઓ દુકમને માન આપી આવશે તોપણ તરત પાછા નાશી આવશે. અને એ છોકરી સાધારણ ઉપાયથી પકડાય એમ નથી માટે, સિપાઈઓને હિંમત રહે એટલા માટે તથા સરકારનું ઈરાદા જાળવવાને માટે હથિયારો સિપાઈઓની એક પાટી મોકલશે તો જ તે પકડાશે. મેજિસ્ટ્રેટ આમ કરવા પ્રથમ આનાદાની કરી, પણ પછી સત્યનંદના આગ્રહથી બનેલે યોગ્ય સ્થળે લખીને રીવાજોસહિત બાર સિપાઈ તથા ત્રણ અમલદારોની એક પાટી તૈયારીને મંગાવી. આ નવા માણસો અમારે ત્યાં એટલી વારમાં શી રીતે આવ્યા, એ સંબંધમાં વાચકને સંશય ન થાય માટે આટલો ખુલાસો કરી હવે પૂર્વ પ્રસંગને જોડીએ છીએ.

પછી પોલીસ અમલદારે યોગિનીના તરફ જોઈને કહ્યું, છોકરી! તેં એ શુના કર્યો છે. પ્રથમ શુનો તો એ છે કે તેં કોઈની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, અને બીજો શુનો એ છે કે સરકારના અમલદારોની સામા તું ચઢ છે. આ બે શુનોને માટે તને પકડવાનું વૉરંટ કાઢવામાં આવ્યું છે. માટે જો તું તારી મરજીથી અમને તાગે થાય તો એક અજગાઉપર જોરજુલમ કરવાની દુઃખદાયક ફરજ અમને ન પડે.

યોગિની મંદ મંદ દસી, અને બોલી, એક અજગાને પકડવાની છે એવી ખબર છતાં તમારે પંદર પ્રયત્ન કરીશ્વાગા શસ્ત્રધારીઓને અહિં આવવું પડ્યું છે, એ ફરજ તમને કંઈ ઓછી દુઃખદાયક ન થઈ પડી હોવી જોઈએ.

યોગિનીનું આ વચન સાંભળીને પોલીસ અમલદારો જરા ચરમાઈ ગયા, પણ પછી પ્રથમ બોલનાર અમલદાર બોલ્યો, અમે આટલા બધા માણસો લાવન તો નહિ, પણ અમારી પહેલાં તને પકડવા આવેલા સર્વને તેં કોઈક દાવપેચથી ઉતરી નસાડી મૂક્યાં છે, જેથી આટલાં માણસો લાવવાની અમને ફરજ પડી છે. હવે તારી ગમે તેવી ઉતરપડી અમારા આગળ આવે તેમ નથી.

યોગિનીએ કહ્યું, આખું નગર આક્રમણ થઈને કાં મારાં ઉપર ચડી નથી આવતું, પણ એમ કંઈ દું તમારી આપખુદીને તારાં થનાર નથી.

આમ બોલીને તરત જ તેણે પોતાની તથા તે માણસોની વચ્ચે પોતાની આંગળીથી

અત્યંત ચક્રચક્રિત આરમાની રંગની એક લીટી નીચે જમીનઉપર દોરી દાડી. પછી તે ઘોડી, હવે તમારામાંથી જેની મને પકડવાની મરજી થાય તેણે આ લીટી આજગીને આ બાબુ આવડું.

આત્મા સુધી જે અમલદાર વાત કરતો હતો તે હવે ચમક્યો, પેલી ચક્રચક્રિત લીટી-તરફ શંકાની નજરથી ધારી ધારીને જોવા લાગ્યો, અને આજગ ડગલું ભરવાની આનાકાની કરવા લાગ્યો.

તે અમલદારોમાંથી એકે તેને દેહું, કેમ અટક્યા? શું જોવા કરે છે? જાણે તેને ઝટ પકડે.

તે ઘોડો, તારે આપ જાતે એટલી તકલીફ ઉઠાવોને.

પણ આ વચન જોઈયા પછી તેને વિચાર આવ્યો કે હું આમ કરીને નહિં જાઉં અને એ જશે અને તેને પકડી લાવશે, તો મારે સિરે એક અવગાથી ભય પામ્યાની હંમેશાની દાળી દીલી રહી જશે, તેથી તેના મિત્ર શું હિતર આપે છે, અથવા શું કરે છે, તે સાંભળવાની કે જોવાની એક ફાણુ પણ વાટ ન જોતાં હટવને કાણુ કરી, ભારે હિંમતને દેખાડતો તે આજગ ધર્યો; પણ પેલી આરમાની લીટીઆજગ આવતાં જ તે એટલો તો એકાએક અટક્યો કે તેના અતિ ભારે શરીરને લીધે મહામુશ્કાળતે તે ઉઘે માથે પછડાતો બચી ગયો.

તેના મિત્ર ભુમ પાડી ઉઠ્યો, કેમ શું થયું? આમ એકાએક અટક્યા કેમ?

તે અમલદાર તે લીટીને આજગવાને ખુબ મથ્યો, પણ તેના પગ જાણે જમીનને ચોંટી ગયા હોય એમ તેને જણાયું. તે રાતોપીજો થઈ ગયો, અને ફાણુમાં આ પગ તો ફાણુમાં બીજો પગ ઉંચોનીચો કરવા લાગ્યો, પણ તે તેમને જમીનથી એક તમ્બુ પણ આજગ ખસેડવા સમર્થ થઈ શક્યો નહિ. આ જોઈને બીજા અમલદારો તથા સિપાઈઓ આજગ આવ્યા, પણ સમજાણી તે જ દશા થઈ. એકે પણ મનુષ્ય યોગિનીએ આકેટલી મર્યાદા આજગી શક્યો નહિ.

પોતાને પકડવાને તે મર્યાદાને આજગીને આવવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે તે સર્વને પુષ્કળ સમય આપ્યા પછી યોગિની ઘોડી, વીર પુર્યો! આ ધરની બહાર તમારી ઇચ્છામાં આવે તારે જવાની તમને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે, પરંતુ આ બાબુ જો એક પા તમ્બુ પણ આજગ વધવા તમે પ્રયત્ન કરશો તો તેમાં તમે હોશ પણ ફાવશે નહિ.

પરંતુ ઘોડીસતી પાછી તેને પકડ્યા વિના બીજે મુખે પાછી જવા આવી ન હતી, અને તેથી ધરની બહાર જવાની યોગિનીએ તેને આપેલી સ્વતંત્રતા તે સ્વીકારે એમ ન હતું. આથી તેઓએ એકા મળી કેટલીક ફાણુસુધી મહોમાંડે મસક્ત કરી, અને અતિ તેઓએ એવા નિશ્ચયોપર આવ્યા કે તેનામાં કોઈ ખવીસ ભરત્યો હોવાથી તે આમ ભાઈઆપા કરવાથી પકડારો નહિ. લોકોમાં પણ કહેવત આવે છે કે 'હરામીથી જૂત પણ ભાગે!' અર્થાત્ સીધા હિપાયથી આ સ્વાધીન થતી ન હોવાથી આપણને મજેલો છેલ્લો લુકમ હવે અમલમાં મૂકતાં કંઈ જ અડચણ નથી.

આ પ્રકારનો નિશ્ચય કરીને મુખ્ય અમલદાર આજગ આવ્યો, અને યોગિનીને પોતાની રીવાજ પર દેખાડતો ઘોડો. છોડરી! તને જીવતી કે મરેલી પણ પકડીલાવવાને અમને લુકમ છે. તેથી જો તું તારી મરજીથી અમને તાથે નહિ થાય તો જંદુથી તને થાયલ કરીને કે આ-

ખરે મારીને પણ તને પકડી લેઈ ગયા વિના અમે રહેનાર નથી; તેથી જોશ, તું તાણે યાય છે કે નહિ ?

વાત હઠિપરાંત વધી જતી જોઈને હું વચમાં જોડી ઉડ્યો, આવી મુગલાઈ આ અં-
ગ્રેજી રાજ્યમાં ચાલી શકશે નહિ. તમે લેણા નિશા કરીને આવ્યા છો કે છે શું ? આવા અ-
ન્યાય ભરેલા વર્તનને માટે વડી અદાલતમાં જવાળાં આપવો તમને બહુ ભારે થઈ પડશે.

મુખ્ય અમલદાર જોડ્યો, તે અમે સારી પેઠે સમજીએ છીએ. અમારે તમારી સલાહ
જોઈતી નથી, અને જો તમારે સલાહ આપવી જ હોય તો આ તમારી શ્રાંટાજોર છોકરીને
આપો કે સરકારસામે આવી છદ ન કરે, અને ડાહીકમરી થઈને તાણે થઈ જાય.

મને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો, તોપણ તે દયાવીને હું જોડ્યો, સરકાર પ્રગ્નના રક્ષણને માટે
છે, કંઈ ભક્ષણને માટે નથી. તમને મળેલી સત્તાનો તમે તમારા અજ્ઞાનથી દુરુપયોગ કરો
છો, અને તેને તાણે ન થનારને તમે સરકારના સામે થનાર ગણીને, સરકારના નામે શિક્ષા
કરો છો. સરકાર સૂર્યના પ્રકાશજેવી સ્વચ્છ છે, પણ તમારા જેવા કાળા કાચદ્વારા તે કાળી
જણાય છે. તમે સ્વચ્છ કાચજેવા થઈને સરકારના સ્વચ્છ પ્રકાશનું લેકિને ભાન નહિ કરાવો
તો સ્વચ્છ પ્રકાશને જોવાને ધ્રુવજા રાખનાર મારી પુત્રીજેયું કાંઈ કાળા કાચને પથરો મારી
તેમાં ભગદાણ પાડી સૂર્યના સ્વચ્છ પ્રકાશને લુપ્તે તો તંમાં કાનો દોષ છે, તેનો તમે જ
વિચાર કરી લેશો. મારી કહેવાની મતલબ એ છે કે મારી પુત્રીને જો તમે ન્યાય આપ્યો
હોત તો આજે તેને ઉન્નત સત્તાધીશોનો મદ તોડનારું પગલું ભરવું ન પડત.

તે અમલદાર જોડ્યો, તમે પણ તમારી છોકરીસાથે ત્યારે તેના આ કાવાદાવામાં
ભગેલા છો. પણ તમારી સાથે આ લમણાગ્રીક કરવાનો દાક્ત અમને વખત નથી.

આમ જોડી પોતાનાં માણસોતરફ તે ધ્રુવો, અને જોડ્યો, ચાલો, તમારી રીવાજરો
તૈયાર કરો.

હું ક્રોધથી જોડ્યો, પણ આવો લશ્કરી કાલદો તમે કાના હુકમથી અમલમાં મૂકવા
આપ્રમાણે તૈયાર થઈ ગયા છો ?

મારા પ્રશ્નનો કાંઈજ ઉત્તર આપ્યો નહિ. સઘળા પોતાની બંદુક યોગિનીસામે છોડવાની
તૈયારી કરવા મચી પડ્યા હતા. તેઓએ જુની કારતુસો તેમાંથી કાઢી નાંખી, અને નવી
મૂકી. મેં યોગિનીતરફ દૃષ્ટિ નાંખી. તેણે મને નિર્ભય રહેવા તથા જે થાય તે જોવા કરવા
નેત્રની તથા હસ્તની ચેટાથી સૂચવી દીધું. તેના મુખઉપર અત્યંત પ્રશંસિત જેવા છતાં પણ
મને ભય થયા ક્યો કે આ હેવાનો અલુસમજણમાં ક્રોધાવેશમાં તેને મારી નાંખશે. એક
પિતાતરફિના મારા પ્રેમથી મારું હૃદય ધડક ધડક થવા લાગ્યું.

થોડી ક્ષણો પીતતાં મુખ્ય અમલદારે પોતાની બંદુક તેના તરફ તાકી અને જોડ્યો, છો
કરી ! આ બંદુક તને દેખાય છે કે ? જો ! આમ ધ્યાન આપ; હું એક જો, ત્રણ ગળું
ધું. ત્રણ પૂરા થતાં જો તું તે ખુલામંથી નીકળી અમારી પાસે આવી અમને તાણે નહિ
યાય તો એક ઠાણુનો પણ વિચાર કર્યા વિના આ બંદુક હું તારા ઉપર ડ્રોડીશ. હવે હું
જોઈશું કે નારો ખરીસ કે દેવ તારી વહારે કેવો આવે છે ! જો જીવડું હોય તો ઝટ આમ
આવ, નહિ તો હવે જે મિનિટનું તારું આજીવ જીવજી. આમ જોડી પોતાના સાથિયોતરફ
જોઈને તે કહેવા લાગ્યો, કેમ, એમ જ કેની ?

સઘળાએ હા એમ જ કહી પોતાનાં ડેરાં હસાવ્યાં, અને તેઓ પણ પોતાની બંદુકો યોગિનીતરફ તાકીને ઉભા રહ્યા. મારા પોતાના જ ધરમાં મારી સમક્ષ આ પ્રકારનો અત્યાચાર થતો જોઈને મારું રધિર અત્યંત ઉકળી અડધું, પરંતુ હું કંઈ પણ કરી શકવા અસમર્થ હતો. મેં યોગિનીતરફ દૃષ્ટિ નાંખી. તેની પૂર્વની નિશ્ચિત અને પ્રસન્ન મુખમુદ્રા કેવળ બદલાઈ ગઈ હતી. તેના વદનઉપર મુલુની પાંકુતા (શીઘ્રાંશ) હતી. તેના શરીરની જડતા જોઈને તે મરી તો નહિ ગઈ હોય, એવું મને લાગે થયું. ધીરે ધીરે મારા મુંઝાના વાળ ઉભા થવા માંડ્યા, અને ત્યારે મુખ્ય અમલદારે “એક !” એમ શ્રુત પાડીને કહ્યું ત્યારે મારા હૃદયના ધગધારા પણ ખરેખર બંધ પડી ગયા. થોડી સેકન્ડો પછી તે બોલ્યો, “બે !” વળી થોડી સેકન્ડો ગઈ, અને “ત્રણ !” એ પ્રકારનો છેલ્લો શબ્દ તે બોલ્યો. યોગિની મણિશિક્ષા (આરસપહાણ) ની પુતલિકાની પેઠે પોતાના સ્થળમાં સ્થિર જ હતી. બંદુકનો ફોટો પડ્યો. “ભડાક !” અવાજ સાથે ગોળી છુટી, પુનઃ “ભડાક ! ભડાક !” બે અવાજ થયા. એક શબ્દ શાંતિ વ્યાપી રહી, અને વળી—“ભડાક ! ભડાક ! ભડાક !” એમ ત્રણ અવાજ થયા.

તે અમલદારે પોતાની બંદુકની છ નળીઓ ખાલી કરી નાંખી હતી, અને તોપણ પાયાણુની મૂર્તિની પેઠે લેશ પણ ઈર્ષ્ય યદ્દ ન હોય એમ જણાતી યોગિની પૂર્વવત્ સ્થિર ઉભી હતી, અને તેના પગઆગળ પૈસાના જેવડી ચપડી થઈ ગયેલી છ ગોળીઓ પડી હતી. થોડી ક્ષણોમુધી કાંઈની એક અક્ષર પણ બોલવાની હિંમત આવી નહિ. પછી યોગિની બોલી, કદાચ તમારામાંથી બીજા કોઈ વીર પુરુષોને નિશાન તાકવાનાં કામ પ્રગટ કરવા હોય તો કરી લેજો.

જેણે રિવાજ્વર છોડી હતી, તે અમલદાર યોગિનીને આગ્રમાણે બોલવાની સાંભળીને તથા તેના પગઆગળ પડેલી છ ચપડી ગોળીઓ જોઈને ચકિત થઈ ગયો, અને પોતાનાં માણસોતરફ ફરીને બોલ્યો, ભાઈઓ ! આ ‘છોકરીને—અરે ભૂલ્યો ! આ—(શું કહેવું તે ન સૂજવાયી) આ—આને પકડવા આવવામાં આપણે મોટી ભૂલ કરી છે. બળતા અગ્નિમાં હાથ ધાતવો, અને આને પકડવી, એ બંને બરાબર છે. આનામાં ખવીસ નથી, પણ કોઈ દેવીનો અંશ છે. મારું માનું તો જેમ વહેલા હવે ધર બેગા થવાય તેમાં જ સાર છે. અહિં આપણી આ પુટાકડીઓ દાગબતા ફટાકીયાંકરતાં પણ તુચ્છ છે. હજી કંઈ આપણે સીતાદેવ પાંધરે છે કે આ દેવી પોતાનું જ રક્ષણ કરીને બેસી રહી છે, પણ સામું જો અદ્ભુત કાંઈ તો સીભડાંની પેઠે વદાર્થ જઈશું. મારે આપણે તો આ ચાલ્યા, જેને પ્રોમોશન જોઈવું હોય તે ભડે ઉભો રહે.

આમ બોલી પાછી નજર પણ નાંખ્યાવિના તે નાંડો, અને તેની પાછળ તેની સાથે આવેલા સર્વ પણ પલાયન કરી ગયા.

ત્યારે તેઓ ગયા, અને મને ખાતરી થઈ કે યોગિની છૂટે છે, અને તેને કશી જ ઈર્ષ્ય થઈ નથી, ત્યારે અત્યાર મુઠ્ઠી ટકી રહેલું મારું ધૈર્ય છુટી ગયું, અને સઘળું જાણતાં જતાં પણ, અને શોક થવાને કશું પણ સજળ કારણ ન જતાં પણ તથા સંસ્મારને સ્વપ્નવત્ જોવાના અભ્યાસ સેવનાર જતાં પણ પિતૃદેહથી કે ગમે તે કારણથી મારું હૃદય ભરાઈ આવ્યું, અને એક આરામ પુરશીકિપર પડીને મેં મારું હૃદય ખાલી કર્યું, (અપૂર્ણ.)

સિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૧૧૬થી.)

આ પ્રદેશમાં પ્રવેશતાં જ નેત્રઉપરનાં અજ્ઞાનનાં પડળી નીકળી જાય છે; સંશય માત્ર ટળી જાય છે; બ્રહ્માત્ર નિરૂપ્ત થાય છે. મિથ્યંતે હૃદયગ્રંથિમ્બિન્ધયંતે સર્વસંશયોઃ (હૃદયગ્રંથિ ભેદાય છે, અને સર્વ સંશય છેદાય છે) એ શાસ્ત્રવચનની સત્યતાનો આ સ્થળે અનુભવ થાય છે. તૃણને ઝાથે રહેલો કુંગર તૃણ અળપાદ જતાં દૃષ્ટિએ આવે છે. ક્યાં પરમાત્માની અનંતતા અને અપારતા, અને ક્યાં માયાની પરિમિતજનતા ? ક્યાં કુંગરનું જીવન અને ક્યાં તૃણનું લાઘવ ? તથાપિ પર્વતથી પણ અનંતશુભ્ર મહત્તાવાન પરમાત્માને તૃણ સમ લઘુતાયુક્ત માયા, વચ્ચે આપરણરૂપ-ઝાથારૂપ યદને દૃષ્ટિએ આવવા દેતી નથી, પરંતુ આ પ્રદેશમાં પ્રવેશતાં તૃણની તૃણતા જતી રહેતાં-માયાની માયારૂપતા નિરૂપ્ત થતાં-પરમાત્મા આપણી દૃષ્ટિએ આવે છે. મહાન ભેદ ખુલ્લો થઈ જાય છે, જેનો કોઈ પાર પામ્યું નથી, એમ કહેવાય છે, તેનો પાર ન જણાતાં છતાં પણ સાક્ષાત્કાર થતાં, પાર પામવાનું રહેતું નથી. જે મન તથા ઇન્દ્રિયોથી અગમ્ય વર્ણાય છે, તે મન તથા ઇન્દ્રિયોથી અગમ્ય રહેતાં છતાં અનુભવમાં આવે છે. નીચેના પ્રદેશને શિખર અગમ્ય હોય; શિખરના પ્રદેશને શિખર અગમ્ય શી રીતે હોય ? નીચેના પ્રદેશમાં અટવાતાં મનુષ્યોને પરમાત્માનો પાર કોઈ પામ્યું નથી, એવા અટોપૂર્વક ઉદ્ગાર કાઢવાના સંભવ છે; શિખરે સ્થિત થઈને શિખરરૂપ થનારને-અભેદભાવને પામનારને-આવા ઉદ્ગારનો અવકાશ નથી.

૧ તરણાઝાથે કુંગર રે, કુંગર કોઈ દેખે નહિ.—ધીરો.

શિખરનો સ્પર્શ થતાં જ 'હુ'ની અસાધારણ મહત્તા વિજળીના ચમકારાની પેઠે પ્રત્યક્ષ થઈ નેત્રને ઝંખવી નાંખે છે. વસ્તુતઃ 'હુ'નું આત્મ અપ્રતિમ ગૌરવ છતાં આજ સુધી તે અત્યંત અધમતાયુક્ત શી રીતે દૃઢપણે માનવામાં આવ્યું, એ વિચાર સ્તબ્ધ કરી નાંખે છે. તથાપિ ભૂતકાળની ભૂલતું અન્ય ક્ષણે જ વિસ્મરણ થાય છે. "હુ"ના અપરિમિત સાંદર્ભ અને ઐશ્વર્યને જ અવલોકવા વૃત્તિ અસાધારણ બળથી વેગવાન થાય છે, અને તેને જ અવલોકીને અપાર આનંદથી પુલકિત થાય છે.

હવે જ જીવવામાં આનંદ જણાય છે. અત્યાર સુધી જીવન હતું, પણ આનંદવાળું ન હતું. નદીમાં જળ હતું, પણ ઉપર સેવાળના હાથ હાથ નહોતો થર હતા. નીચે હાથ ધાકી સ્વચ્છ જળ લેવા જતાં હાથ-પુલકળ સેવાળવાળા જળથી ખરડાઈ જતા. આનંદ મળતો, પણ અત્યંત દુઃખમિત્ર મળતો. સ્વચ્છ જળવિના ભારે તૃપ્તિ નિવૃત્ત થતી નહિ. હવે શૈવાજ ટળી ગઈ છે. નિર્મળ જળવાળી વહેતી ગંગા દૃષ્ટિએ પડી છે. જીવવામાં પ્રતિક્ષણ અધિક અને અધિક આનંદ જણાય છે. પ્રત્યેક શ્વાસ અનંત જ્ઞાનના નવા નવા ચમકારો પ્રકાશમાં આવે છે. અણુઅણુની સ્થિતિમાં ઈશ્વરી સંકેત દૃષ્ટિએ પડે છે. કશું નિરૂપયોગી જણાતું નથી. સઘળું સુંદર અને સઘળું શુભ લાગે છે. 'સખ ઘટ મેરા સાંઘ હે, સુની સેજ ન કોય' પ્રત્યેક ઘટમાં મારા પ્રભુ છે, એક પણ રાખ્યા (ઘટ) પ્રભુવિનાની નથી, એવો અનુભવ થવાથી સર્વમાં પ્રેમ પ્રકટે છે. ઇકોદ્રેષઃ સર્વ ભૂતેષુ ગૂઢઃ ચરચચર સર્વમાં ગુપ્ત એક દેવ પ્રત્યક્ષ થવાથી કોઈ ગ્રહણ કરવાપોઅ કે કોઈ ત્યાગ કરવા પોઅ લાસતું નથી. સર્વમાં રહેલી સમગ્ર વિશ્વની સાવધાનપણે વ્યવસ્થા કરતા વિશ્વપતિને જોઈને 'આ આમ કેમ થયું, અને આ તેમ કેમ થયું; આ અમુક દોષ કેમ લગતો નથી અને આ અમુક શુભ કેમ ગ્રહણ કરતો નથી' એવી એવી સંદેહ ચિંતાઓ છૂટી જાય છે. ધરધણી ઉંધતો હોય કે ભુદ્ધિહીન હોય તો તેનાં બાળકની આપણે ચિંતા કરીએ તે શોભે, પણ હગ્ગર આંખવડે, હગ્ગર હાથવડે તથા સર્વસં ભુદ્ધિવડે પોતાના બાળકને ધરમાં જોડો બેંદો આપ સંભાળે છે એવું નગરે જોનાર બીજાનાં છોકરાંમાટે, કશું ન વળે એવી ચિંતા શું કરવા કરે ?

શિખરઉપરના પ્રદેશમાં પ્રવેશનાર પરમાત્માની પોતાની જ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશે છે. હમણાં પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં તમારું શરીર છે ખરું, પરંતુ તમે પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં નથી. તમારું મન તમે રચેલી કોઈ સૃષ્ટિમાં હાલ રહે છે, અને તેથી તમારું શરીર પણ તે. જ સૃષ્ટિમાં રહે છે. તમારું મન જે સૃષ્ટિમાં રહે છે, તે સૃષ્ટિમાં તેને હગ્ગરો સ્થળે અધિર અને ગડબડ-ગોડા ચાલતા જણાય છે. તે સૃષ્ટિમાં તેને કોઈ સારો જણાય છે તો કોઈ ખોટો જણાય છે; કોઈ ઉંચો જણાય છે તો કોઈ નીચો જણાય છે; કોઈ પોતાનો જણાય છે તો કોઈ પારકો જણાય છે; કોઈ દેશી જણાય છે તો કોઈ વિદેશી જણાય છે; કોઈ સાદું જણાય છે તો કોઈ નરતું જણાય છે. આવા આવા હગ્ગરો ભેદ જણાય છે. પરંતુ આ ભેદવાળી સૃષ્ટિ ખોટી છે. તે વાસ્તવિક નથી. તે પરમાત્માની પોતાની નથી. તે અજ્ઞાનવાળા મને કલ્પી છે. પરમાત્માની પોતાની સૃષ્ટિ સાચી છે. તે અજ્ઞાનવાળા મનથી કલ્પાયલી નથી. તેમાં અસંખ્ય ભેદો છતાં તે એક જોનારો હગ્ગરો બાટના જેવા નામના ભેદો છે. સઘળાં પરમાત્માનાં જ રૂપો છે. એ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશનારની દૃષ્ટિ એવી નિર્મળ હોય છે કે તેને શુભ-ચિંતા બીજું જણાતું જ નથી. તેની મતિ એવી સાન્નિદ્ય હોય છે કે સર્વ પ્રસંગોમાં પરમા-

તમાના હિતકર ઉદ્દેશવિના બીજું કશું તેને લાન થતું જ નથી. તેને સર્વત્ર સુખ, સર્વત્ર આનંદ, સર્વત્ર ઐશ્વર્ય, સર્વત્ર આરોગ્ય, સર્વત્ર શાંતિ અને સર્વત્ર વ્યવસ્થા જ જણાય છે. આમ કરવામાં આવશે તો પાપ લાગશે, આમ કરવામાં આવશે તો શિક્ષા થશે, આમ કરવામાં આવશે તો બ્રટ થવાશે, એવા એવા ભયો અને ચિંતાઓને તેના હૃદયમાં દાણ પથુ ટકવાનો અવકાશ હોતો નથી. પૂર્ણ મુક્તતાની-પૂર્ણ સ્વતંત્રતાની-રૂઢિમાં તે પ્રવેશીલો હોય છે.

અને આ સ્વતંત્રતા ક'ઈ એક દિવસની કે એક વર્ષની કે એક જન્મની હોતી નથી. તે માત્રા પછી—અથવા ખરું કહીએ તો પ્રપ્તિપર્યંતે એક વાર તેને મેળવ્યા પછી તે કાઈવેડે કદી પથુ છીનવી લઈ શકાતી નથી. તેને બીજા મનુષ્યોનો કે બીજા રાજાઓનો ભય નથી. તે એક વાર મળી એટલે સર્વદા મળેલી જ રહે છે. એ સ્વતંત્રતાને શાસ્ત્રો જીવનમુક્તિ કહે છે. આ શરીરમાં જીવતાં જ તેનો અનુભવ થતો હોવાથી તેને તેઓ જીવનમુક્તિ કહે છે. તે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરનાર સર્વ પ્રકારે સ્વતંત્ર હોય છે; જીવવામાં પથુ સ્વતંત્ર હોય છે, અને મરવામાં પથુ સ્વતંત્ર હોય છે; અર્થાત્ ઇન્દ્રિય હોય છે તો જીવે છે, અને ઇન્દ્રિય નથી હોતી તો મરે છે. મરણ આવે છે, અને મરે છે, એવું કશું જ હોતું નથી. મરણ તેમને મારે તો તેઓ સ્વતંત્ર શાના ? મુક્ત શાના ? રાજાના પગમાં બેડી નાંખીને તેને પકડીને તેના મહેલમાંથી લઈ જવામાં આવે તો એ રાજા શેનો ? મુક્ત પુરુષને મૃત્યુ પકડીને દેહમાંથી બહાર કાઢે તો એ મુક્ત શાનો ? બદ્ધ જીવમાં અને એમાં બેદ શાનો ? મુક્તનો અર્થ જ સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર એટલે ધરમાં કે ગામમાં હરીફરી શકે, દાગલાત, ટેલકી કે લાકુ ખાઈ શકે,—કે જે જ્ઞાન પથુ કરી શકે છે—એટલો જ તેનો અર્થ નથી, પણ જેને આખા પ્રકૃતિ-પ્રદેશમાં કોઈ પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, રાક્ષસ, દેવ, કે ઈશ્વર કોઈ જ—ક'ઈ પથુ કરી શકે નહિ, એ છે. ઈશ્વર પથુ નહિ ? ના, ઈશ્વર પથુ નહિ. એટલા અંશમાં પથુ જે મુક્ત પરતંત્ર છે તો તે મુક્ત નથી.

સૈંકડો જન્મમાં કરેલાં કોટિ મુદ્ત્યોથી પ્રાપ્ત થનારી આવી મુક્તિ—આવી સ્વતંત્રતા—શિખરે સ્થિત પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે વાતો કરવી અને વિવાદ કરવા છોડી દઈ, આવો આ પુણ્યતમ પ્રદેશમાં પ્રવેશીએ.

(અપૂર્ણ)

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો તથા તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૧૦૧ થી.)

વિદ્વાન પુરુષોનાં વચનો છોડી દઈ, હવે સર્વના અનુભવપ્રતિ દ્રષ્ટિ સ્થાપીએ તો તે અનુભવ, અને અનુભવમાં આવતા અસંખ્ય વ્યતિકરો આ સિદ્ધાન્તને જ સમર્થન કરે છે અર્થાત્ એ અનુભવના વિષયપ વ્યતિકરો અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી આ સિદ્ધાન્તને સત્યરૂપે સ્થાપે તેમ છે. આ વ્યતિકરો એક નથી પણ અનેક છે, અસંખ્ય છે. એ સર્વ દેવી રીતે આ સિદ્ધાન્તથી ઉપપન્ન થઈ શકે છે તે આંતર મનના વ્યાપારના નિયમો જાણ્યા પછી સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. તેથી એ ઉપપત્તિનો પ્રદાર હાલ આગળ મારે રહેવા દઈ, એ વ્યતિકરોમાંથી કોઈ કો-

છેના ઉલ્લેખ જ અત્ર દિગ્દર્શનાર્થે કરીએ છીએ, સર્વ મનુષ્યોના અનુભવમાં પ્રાપ્તઃ એવું આપ્યું હોય છે કે રાત્રે સુઇ ગયા પછી નિદ્રાવશ થયા પછી જાગતુ થવાનું આપણે ધારીએ છીએ ત્યારે ઘણું કરીને થઇ શકે છે. પ્રાતઃકાળે પાંચ વાગતે ઉઠવાનો સંકલ્પ કરીએ છીએ તો ઘણું કરીને તે જ સમયે આપણે જાગતુ થઇ જઈએ છીએ. મુસાફરીમાટે અથવા દરદીને આપણે આપવામાટે કે એવા જ કોઈ અન્ય કાર્યમાટે રાત્રિના મધ્યમાં અમુક વખતે ઉઠવાની અવશ્યકતા હોય છે તો તે પ્રકારનો સંકલ્પ નિદ્રાપૂર્વે કરવામાં આવતાં ખરાબર તે જ સમયે આંખ ઉઘડી ગયેલી ઘણાના રમરણમાં આવરી. એટલું જ નહિ પણ છુસેછસ નામના વિદ્વાન પોતાના એક મનુષ્યને માટે એવો અનુભવ જણાવે છે કે એ મનુષ્યને રાત્રિના ગમે તે સમયે જગાડ્યો હોય અને પૂછ્યું હોય કે કેટલા વાગ્યા હશે તો તે ધડીઆળમાં જોયા વિના હમેશાં ખરો સમય કહેતો હતો. એક અન્ય મનુષ્યના સંબંધમાં આવે પણ નિર્ણયિત વ્યતિકર પ્રસિદ્ધ થયો છે કે તે મનુષ્યે રાત્રે નિદ્રાપૂર્વે એવો સંકલ્પ કર્યો કે મારે પ્રાતઃકાળે ૮ વાગે ઉઠવું છે. બ્યારે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે તેની પોતાની ધડીઆળ અર્ધે કલાક વહેલી હતી, પણ તેનું જોને આ સમયે રમરણ રહ્યું નહોતું. રાત્રિના મધ્યમાં એ મનુષ્ય પ્રસંગવશાત્ જાગ્યો અને તે સમયે જોને રમરણ આપ્યું કે મારી ધડીઆળ અર્ધે કલાક વહેલી છે તેથી મારે આઠ વાગે ઉઠવાનું નથી પણ સાડે આઠે ઉઠવાનું છે. આ વિચાર વિદ્યુત્તા સમકારાની મારફતે જોના અંતરઘટપર સદૃજ ચમકી ગયો અને એ મનુષ્ય પુનઃ સ્વસ્થ નિદ્રામાં રિયત થયો. ત્યાર પછી પ્રાતઃકાળે બ્યારે જોની ધડીઆળમાં એક પછી એક આઠ ટોકારા વાગ્યા ત્યારે તે રણકારના અવાજથી એ લેરા પણ જાગ્યો નહિ પણ સ્વસ્થ નિદ્રામાં રહ્યો અને બ્યારે જોની ધડીઆળમાં લેરા પણ અવાજ થયા વિના સાઝા આઠપર કાટો આવ્યો ત્યારે તત્કાળ તે જાગી ઉઠ્યો. આવા અનેક વ્યતિકરો નિદ્રાના સંબંધમાં બને છે. અને પ્રત્યેક વાયક જો રમરણ કરી કાઢશે તો તેને પોતાના અનુભવમાં અથવા પોતાના સંબંધીના અનુભવમાં આવા કોઇ નહિ ને કોઈ વ્યતિકર પણ. બનેલા યાદ આવશે જ. આ કારણથી જ, સર્વના અનુભવમાં આવા વ્યતિકરો આવેલા હોવાનો સંભવ હોવાથી જ આ વ્યતિકરોને અત્ર પ્રથમ મૂક્યા છે. આ વ્યતિકરો કેવી રીતે ઉપપન્ન થઇ શકે છે ? મનને એક જ માનવામાં આવે અને બે મન નહિ સ્વીકારવામાં આવે અથવા એક મન જ માનીને બે વિભિન્ન પ્રકારે વ્યાપાર કરવાના સામર્થ્યવાળું તેને નહિ સ્વીકારવામાં આવે તો આ વ્યતિકરોની ઉપપત્તિ કેવી રીતે થઇ શકશે ? ગમે તે પદાર્થમાં અન્યનો સંસ્કાર આપવામાં આવે છે તો તેની અસર તેમાં રહે છે. સંસ્કાર એ સ્વદમ બળ છે. બીજાને અગ્નિનો સંસ્કાર આપતાં તે પછી ઊગી શકતાં નથી. ક્વીનાઇનને એસિડનો સંસ્કાર આપતાં તેનું પૃથક્કરણ થઇ જાય છે. અત્રના ઉપર બહાર રસનો સંસ્કાર પડતાં તેનું રૂપાન્તર થઇ જાય છે અને પિત્ત આદિના વિવિધ સંસ્કાર પડતાં તેના રશિર આદિ રૂપે પરિણામ થઇ રહે છે. આ પ્રમાણે નિદ્રાસમયપૂર્વે જે સંકલ્પ કરવામાં આવે છે કે મારે અમુક સમયે ઉઠવું છે તે સંકલ્પજ્ઞ સંસ્કારને લીધે મન તે સમય-યતાં નિદ્રા ત્યજી જાગતુ થાય છે. આ પ્રકારે જો કોઇ ઉપપત્તિ કરવા માટે તો તે પ્રયત્ન ફીક છે પણ એથી અત્યુત વ્યતિકરોની ઉપપત્તિ થઇ શકતી નથી. સંકલ્પ એ સંસ્કારજ્ઞ છે, સંસ્કાર એ એક પ્રકારનું સામર્થ્ય છે. તેથી એ સંકલ્પને લીધે કલ્પ મન જાગતુ થઇ જાય તો તે સંભવે છે.

પણુ તે મન અમુક સમય થયો છે એ કેવી રીતે જાણી શકે? આઠે માટે ઉઠવું છે એવો સંકલ્પ કર્યો છે તો આઠ વાગતાનું એ મનને જ્ઞાન થાય તો તે સમયે એ મન નિદ્રા ત્યજી જાગતું થાય એ માનવા જેવું છે. પણ નિદ્રામાં પ્રવેશતાં તો એ મન નિદ્રિત થઈ ગયું છે. હવે આઠ વાગ્યા ત્યારે આઠ વાગ્યા એવું એ મન કેવી રીતે જાણી શકે? જાગત દશામાં એ મનનો તેને સ્પષ્ટ અનુભવ છે કે ધડીયાળમાં જોઈને જ એ મન સમય જાણી શકે છે. ધડીઆળમાં જોયા વિના બરાબર બે વાગ્યા છે કે અઢી વાગ્યા છે એવું સર્વને પ્રાયશઃ જણાવું નથી જ. તો ત્યારે નિદ્રામાં એ મન પ્રવેશે છે ત્યારે તો એ મન વિશ્રાન્તિમાં પડ્યું છે, એને ક્ષણનું જ્ઞાન કેવી રીતે રહે? જો સમયના જ્ઞાનની વૃત્તિ એને જાગત રહેતી હોય તો એ દશા જાગતજેવી જ થઈ અને તે મનને નિદ્રાનો અનુભવ ન જ થવો જોઈએ. રાત્રે જેમ નિદ્રા નહિ આવવાથી અથવા સ્વપ્નની પરંપરા આવવાથી કોઈ મનુષ્ય પાંસળાં ધસતાં શય્યામાં પડી રહે છે અથવા અસ્વસ્થતાને કારણે થઈ રહે છે તેમ આ મનુષ્યોને પણ થવું જોઈએ. પણ તેમ ન થતાં સમયસર જાગત થતાં સ્વસ્થ નિદ્રા આપ્યાનો જે અનુભવ થાય છે તે નહિ થવો જોઈએ. તેથી એ સ્વસ્થતા જ સિદ્ધ કરે છે કે જાગતમાં વ્યાપાર કરનાર મન કે જેનું જ જ્ઞાન સર્વ પ્રમાણે બહુધા છે તે તો નિદ્રામાં નિર્વ્યાપાર શાન્ત થઈ રહ્યું છે. તો પછી અમુક સમય થયો એવું ચોક્કસ જ્ઞાન કેને થાય છે? આ સંબંધમાં કોઈ કોઈ એવી ઉપપત્તિ પણ આણે છે કે મન ત્યારે નિદ્રાવશ થઈ જાય છે ત્યારે બાહ્ય ધડીઆળ આદિ સમયપ્રાપક પદાર્થોનો તેને અનુભવ થતો નથી પણ શ્વાસપ્રશ્વાસની ગણનાથી અથવા રક્તાશયના ધનકારાની ગણનાથી સમય જાણી શકાય છે. પણ વિશેષ વિચાર કરતાં આ કલ્પના પણ સર્વાંશે સત્ય નથી. એ મનુષ્ય સમયસર જ બરાબર ઉઠે છે, તેથી સમયનું જ્ઞાન થાય છે એ નિર્વિવાદ છે. એ જ્ઞાન થાય છે તેથી એ જ્ઞાનનાં સાધનો પણ હોવાં જોઈએ, કારણ કે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી આ પણ નિર્વિવાદ છે. પણ એ જ્ઞાન જે પ્રસિદ્ધ મન છે તેને થાય છે એ કહી શકાય તેમ નથી. પ્રસિદ્ધ મન નિદ્રામાં નિદ્રિત થયેલું છે. જે મનુષ્યો આગ્રમાણે સમયસર ઉઠે છે તેમાંના ધણાને તો એક મિનિટમાં કેટલા શ્વાસપ્રશ્વાસ થાય છે અથવા એક મિનિટમાં નાડીના કેટલા ધનકારા થાય છે એનું લેશ પણ વિજ્ઞાન નથી. એક મિનિટમાં સાધારણ રીતે ૧૬ થી ૧૮ શ્વાસપ્રશ્વાસ થાય છે તથા ૭૨ ધનકારા નાડીના થાય છે એ વિજ્ઞાન ધણા અલ્પ મનુષ્યોને હોય છે. જેમના જાગત મનના વિજ્ઞાનપટપર આ જ્ઞાન જણાવું નથી, તેવા અસંખ્ય મનુષ્યો સમયસર ઉઠનારા હોય છે. આટલું જ નહિ પણ જે સમયથી નિદ્રાની શરૂઆત થઈ અથવા પ્રાતઃકાલે ઉઠવા માટે સંકલ્પ થયો તે સમયથી શ્વાસપ્રશ્વાસ અને નાડીના ધનકારા ગણવાની ક્રિયા શરૂ થવી જોઈએ. જેટલે ક્ષણે ઉઠવું હોય તેટલા કક્ષાકમુદીમાં સાધારણ રીતે કેટલા ધનકારા થવા જોઈએ તેના કક્ષાકની મિનિટ કરી તેને ૭૨ વડે ગુણી નિર્ણય કરવો જોઈએ. આટલું જ નહિ પણ જે ઉઠનાર મનુષ્ય હોય તેની નાડી પ્રત્યેક મિનિટમાં જેટલા ધનકારા કરતી હોય તે તેણે પોતે જાણવું જોઈએ અને તે વડે ગુણક કરવો જોઈએ. અને ત્યાર પછી એ ગુણક જે થાય તેટલી સંખ્યા ધનકારાની પૂર્ણ થઈ રહે ત્યારે તે મનુષ્યને તેનું મન જાગત કરી શકે. આટલું જ નહિ પણ નિદ્રામાં વચ્ચે જે વેગથી નાડી ચાલતી હોય તેનું તથા મધ્યે તે મનુષ્ય જાગત થઈ જાય તે સમયના વેગની અને સ્વપ્ન વગેરે

આવે તે સમયે જે વેગ બદલાય તેની -સર્વની તુલના થવી જોઈએ, અને તેમાં એ થઈ પછી કેટલાંમે ધબકારે અમુક સમય યથે એ નિર્ણય થવો જોઈએ. આ સર્વમાંથી કોઈ પણ ક્રિયા નિદ્રા લેનાર અને સમયસર જાગૃત થનાર મનુષ્યનું મન કરતું હોય એમ દેખાતું નથી. કેટલાક મનુષ્યોને તો ગણિતનું જ્ઞાન પણ હોતું નથી, પોતે આવો શુભાકાર કરે છે એવું જ્ઞાન તો કોઈને જ થતું નથી, નાડીના ધબકારા ગણતા હોય તો તેનું સ્મરણ જાગૃતમાં કોઈને જ થતું નથી. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ રીતે સમયની તુલના કરનાર પ્રસિદ્ધ મન નથી જ. પ્રસિદ્ધ મનથી અતિરિક્ત મન સ્વીકારીએ અથવા પ્રસિદ્ધ મનનું અપ્રસિદ્ધ સામર્થ્ય સ્વીકારીએ ત્યારે જ આ સર્વ વ્યતિકર ઉપપન્ન થઈ શકે છે. આંતર મનને પૃથક્ સ્વીકારીએ અથવા બાહ્ય મનનો જે સ્વભાવમાદિ જાગૃતમાં અનુભવાય છે તેથી અન્ય સ્વભાવાદિ સ્વીકારીએ તો જ એ આંતર મન અથવા વિવક્ષણ સ્વભાવવાળું થઈ રહેલું બાહ્ય મન એ સમયે શુભાકાર કરે છે, ધબકારાને ગણે છે અને તેની સંખ્યા વિશેષ પૂર્ણ થતાં જાગૃત કરે છે અને એ સર્વથી બાહ્ય મન અજ્ઞાન રહે છે એ સર્વ કાળી શકાય છે. બાહ્ય મનના સંબંધમાં યોગશાસ્ત્ર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે સદાજ્ઞાતાઽશ્વિત્ત્વૃત્તયસ્ત્વમ્મોઃ પુરુષસ્યા પરિણામિત્વાત્ ॥ ૪, ૧૮ ॥ પુરુષ તત્ત્વ અપરિણામિ છે, પરિણામ પામનાર નથી માટે એ પુરુષનું સ્વ જે ચિત્ત અથવા મન તેની વૃત્તિઓ સદા જ્ઞાત જ થઈ રહે છે. મનની વૃત્તિઓ ઉઠે અને તેનું જ્ઞાન નહિ થાય એમ થતું નથી. મનને વિજ્ઞાન થાય અને એ જ્ઞાત નહિ એવી સ્થિતિમાં રહે એ અસંભવ છે. તેથી બાહ્ય મનનો આ સ્વભાવ જોતાં તથા નિદ્રાના સમયમાં ધબકારાનું જ્ઞાન, તેની સંખ્યામાટે અપેક્ષિત શુભાકાર તથા નિરીક્ષણ, અને એ સર્વનું જાગૃતમાં અજ્ઞાન એ આદિ સર્વ વિચારતાં આ બાહ્ય મન એ રીતે સમયસર જાગૃત કરે એ સર્વથી અસિદ્ધ જ કરે છે, અને એથી હિલકું એનાથી અતિરિક્ત મનની જ એ સર્વ વ્યતિકરો સિદ્ધિ કરે છે. સમયની ગણના નાડીવેગશિવાય અન્ય કોઈ રીતે થાય છે એવી કલ્પના કરવામાં આવે અથવા સમયનું જ્ઞાન અન્ય કોઈ રીતે થાય છે એવી કલ્પના કરવામાં આવે તો તે પણ બાહ્ય મનથી અતિરિક્ત આંતર મનનો સ્વીકાર કરીએ તો જ યુક્ત થઈ શકે તેમ છે કારણ કે બાહ્ય મનને સમયની તુલના અન્ય કોઈ રીતે થતી નથી, બાહ્ય મન કોઈ સાધનનો એ માટે નિદ્રામાં ઉપયોગ કરે છે એવું અને સ્મરણ કદાપિ થતું નથી. તેથી આ સમયસર ઉઠી શકવાનો વ્યતિકર જોતાં એ આંતર મનની સિદ્ધિ અર્થાપતિ પ્રમાણથી કરે છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. (અપૂર્ણ.)

કેટલાક પ્રશ્નો અને તેનાં ઉત્તરો.

પ્રશ્ન—વિશ્વજ્ઞાન (cosmic consciousness) નું સ્વરૂપ શું, અને તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય ?

ઉત્તર—ગયા અર્થથી 'શિખરે સ્થિતિ' નો જે વિષય આવે છે તે તમે પૂછેલા પ્રશ્નનો જ સંવિસ્તર ઉત્તર છે. જેમાં આત્માના સઘન શુભો કેવળ અથવા પૂર્ણત્વવાળી સ્થિતિમાં દર્શન દે છે, એવી એક સ્થિતિ છે, અને આ સ્થિતિને નિદ્રાનાં વિશ્વજ્ઞાન કહે છે.

આત્મસાક્ષાત્કારવાળી સ્થિતિ, આત્માથી અભેદભાવવાળી સ્થિતિ, સ્વસ્વરૂપતા અનુભવવાળી સ્થિતિ, એવાં એવાં વિવિધ નામેવડે પણ એ સ્થિતિને જોળખવામાં આવે છે.

આ સ્થિતિમાં ત્યારે મનુષ્યનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે તેનું મન જે શુભ છે, અને જે પૂર્ણ છે, તેને જ જાણે છે. અશુભ અને અપૂર્ણનું તેને કેવળ અભાન હોય છે. તે સ્થિતિમાં તે હોય છે તેટલો સમય અશુભનું અને અપૂર્ણનું તેને કેવળ વિસ્મરણ થઈ ગયું હોય છે, અશુભનું પૂર્વે તેને ભાન હતું કે કેમ, તે પણ તેને સ્મરણમાં આવતું નથી. આમ હોવાથી તેના મનની સ્થિતિ અસાધારણ આનંદ અને મુખવાળી હોય છે. તેના મનમાંથી અનર્થની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થઈ હોય છે, અને તેને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે.

આ સ્થિતિમાં મનવાણીથી અતીત શાંતિનું ભાન થાય છે, અખંડ આનંદનો અનુભવ થાય છે, આત્માની દિવ્ય લ્યોનિવડે શુદ્ધિ પ્રદર્શિત થાય છે, સર્વના મૂળમાં મતિની સ્થિતિ થાય છે, અને સ્વગત્યસિદ્ધિ થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ, રામ, વસિષ્ઠ, યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ પૂર્વ કાલના અનેક મહાપુરુષોને આ સ્થિતિનો અનુભવ થયો હતો. આજે પણ અનેક મહાપુરુષો આ સ્થિતિનો અનુભવ કરે છે, અથવા આ આશ્ચર્યકારક સ્થિતિના પ્રાંતભાગ ઉપર આવેલા છે.

અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી, આ બુદ્ધિમાં અને આ દેહમાં જ આ સ્થિતિમાં પહોંચે અથવા અંશતઃ પ્રવેશવા સંજ્ઞા જ મનુષ્યો સમર્થ છે. તે પ્રાપ્ત કરવાને ધણાને આખા જન્મપર્યંત સંતત પ્રયત્ન કરવો પડે છે; તથાપિ પ્રાણીમાત્રઉપર પૂર્ણ પ્રેમ ધરવાથી તથા શ્રદ્ધાથી થોડા વર્ષમાં ધણાને આશ્ચર્યકારક રૂળ પ્રાપ્ત થાય છે.

પરમતત્ત્વમાં મનને અખંડ જોડી રાખવાનો અભ્યાસ પાડવાથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાં પણ સહાયક માધ્યમો છે. તે સર્વ વિગતોથી પૂર્વોક્ત લેખમાં આવશે.

આમ જનાં જ્યાં સુધી આપણે અનર્થને સત્વરે માન્યા કરીશું; અથવા આપણા મનની મર્યાદાવાળી શક્તિ છે, એમ જ્યાં સુધી માન્યા કરીશું; અથવા આપણામાં જણાતી અપૂર્ણતા અને દોષો વાગ્તત્વિક અને સ્થાયી છે, એમ જ્યાં સુધી માન્યા કરીશું ત્યાં સુધી આ સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવાને આપણે ફરી પણ સમર્થ થઈ શકીશું નહિ.

આ સ્થિતિમાં આપણે આવીએ છીએ ત્યારે આપણને અનર્થ અથવા અશુભ જણાતું નથી. આપણાં નેત્ર એટલાં તો નિર્મળ થયાં હોય છે કે આપણી દૃષ્ટિએ દોષ આવતો જ નથી, અને અમર્યાદામાં આપણે એકાકાર થયેલા હોવાથી મર્યાદાનું આપણને સંપૂર્ણ અભાન હોય છે.

આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સંસારનો ત્યાગ કરી જંગલમાં જના રહેવાની જરૂર નથી. હજારો સંસારમાં, પ્રગતિના મંથમાં ગળીને, આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે, અને આજે એકંદ્રે કરે છે.

સંસારને છોડવાની જરૂર નથી, પણ સંસારનાં લાનને, સંસારઉપરના પ્રેમને છોડવાની જરૂર છે, અને જે ઉચ્ચ સ્થિતિમાં પ્રવેશવાનું છે, તે પ્રતિના પ્રેમને અને તેનું લાન કરવાની યોગ્યતાને પ્રકટાવવાની જરૂર છે. નીચ જીવનને પહોંચીને ઉચ્ચ જીવન કરવાની અગત્ય છે. જ્યારે આખું જીવન ઉચ્ચ થાય છે, ત્યારે ધારેલો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થાય છે.

‘સાધનસમારંભ’ કૃત્ત્માં દ્રવ્ય અર્પનાર સજ્જનોની નામાવલિ,

એક શ્રેયસ્સાધક	જઘડીયા ૩	૧-૦-૦
એક સંજ્ઞન ૨૧ ૨૧ દિ’મતેલાલ અમૃતનામદાતા,	સુખર્ષ ૩	૫-૦-૦
ગા. ૨૧ શાહ પિંપદામ મળચદ (પ્રાતાંના પૂજ્ય માતૃશ્રી કર્તુરસદમીની સદ્ગતિનિમિત્ત)	ભાવનગર ૩	૨-૦-૦
૧૧ ૨૧ ઉપાધ્યાય કેશવગમ નૌતમગમ (બહેન પ્રમિલાગૌરીની સદ્ગતિ નિમિત્ત)	સુરત ૩	૧-૦-૦
૨૧ ૨૧ આચાર્ય ચમનલાલ વિ પુરુષોત્તમરાય (બહેન મહાકુવરની સદ્ગતિ નિમિત્ત)	જામનગર ૩.	૩-૦-૦
૩૧ ૨૧ સખારામ	વડોદરા ૩	૧-૦-૦
૪૧ ૨૧ જમીયતગમ લક્ષ્મીરામ પંડિત	પ્રાનિજ ૩	૨-૦-૦

સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂલ.

સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂળ એ શુ છે ? એ એક નવલકથા છે, અને પ્રાતાંકાલમાં ગયા એ અકથી તે નિર્ધારિત રીતે પ્રકટ કરવામા આવેછે મહાકાળના વ્યવસ્થાપક-વડે તે લખાની રોવાથી તેની યોજનાવિષે વધારે વિવેચનની અગત્ય રહેતી નથી ન્ને તમે પ્રાતાંકાલના આદ્યક ન હો તો જેમ અને તેમ સત્વ થાઓ, કારણ કે પછીથી શરુઆતના અકો મળી શકશે નહિ મહાકાલમાં આવતી યોગિનીની વાર્તાના સબધમા પણ એમ જ થયુ છે તેના શરુઆતના અકોની પારવિનાની માગણી છતાં તે ખુબી જવાથી આદ્યકોને નિરાશ થયુ પડ્યું છે આ વાર્તાના સબધમા પણ તમારે તેવી જ નિરાશા સેવની ન પડે માટે હમણાથી જ તેના આદ્યક થતા આગ્રહથી સૂચવવામા આવે છે તેની પ્રસ્તાવનામા લેખક લખે છે કે-

“સ્વપ્નમા આ વાર્તાની ગમે તેટલી સ્તુતિ કરવામા આવે તોપણ તે વસ્તુત ન્ધન જ મળ્યાવાની અનિર્વેદનાત્મ અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરનાતુ જે સાહિત્ય થોડા વર્ષ થયા શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ પ્રકટ કરે છે, તેમા આ વાર્તા૩મ અથ અદિતીય છે. આ વાર્તાને લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકી, અને ‘દુ નિષ્ફળ યાત્રા’ એના શબ્દોના તમે પુન કદી પણ ઉચ્ચાર નહિ કરો આ વાર્તામા આવેલા અનુબ્ધોના વર્તનનો અભ્યાસ કરો, અને તમને તમારા પોતાના દોષો, ભૂલો, નિષ્ફળતાઓ, અને દુ ખોનાં સ્વરૂપો સ્પષ્ટ થશે, એટલું જ નહિ, પરતુ તે સંસ્કારથી ઉગરનાને માટે તમારે શુ કરવુ તેના સ્વાભાવિક માર્ગ પણ તમને સ્પષ્ટ જણાશે અને તેવા પ્રસંગમા હાનિ ન થતા લાભ જ થવાને માટે કેવી રીતે વર્તવુ, એનો તમને જોધ થશે, અને ‘સંસારમા સઘળું જ આપણને પ્રતિકૂલ’ બાસતુ રોય, આપણા જમા તમા પાસા ઉપા પડતા રોય, આપણી ધારેલી ખાટ ઘણ મળી ગઈ હોય, અને આ પદ નગીમ અનુ શબ્દ રજુ હોય એવે પ્રસંગે કેવી રીતે સંસારમા સઘળું આપણને અતુ કૃત્ત્વ કરવુ, ઉપા પડેના પાસાને કેવી રીતે સ્વચા કરવા, ઘણ મળેલી ખાટને કેવી રીતે સુધારવી, અને અવળા નેમીનને કેવી રીતે સરળ કરવુ, એ અર્તુ તમને આ-વાર્તાથી જ્ઞાન થશે અને આ જ્ઞાન પણ કેવી રીતે મંગલમારી કરીને નહિ પણ અત્યંત રસથી ભરેલી વાર્તાને વાંચીને પ્રિય વાંચક ! આ પ્રકારની આ ‘સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂલ’ એ નામની, કોઈ પણ યુગમાં આ પ્રખે નહિ સ્થાપલી એની અત્યંત આકર્ષક અને ગ્સ પૂર્ણ વાર્તા છે સદ્ભાગ્યે તે નમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો તેતુ પ્રેમથી અવલોકન કરો અને ત દ્વારા તમારા મનુષ્યમાં તમે સઘળું જ અનુકૂળ થયેલું અનુભવો’

પ્રાતાંકાલનુ લવાજમ પોસ્ટરજસાયે વર્ષ દોઢ કર્પેયો છે નીચેને સ્થળે મનીઓર્ડરથી લવાજમ મોનનાથી અથવા ની પી થી મોશ્વલાનુ લખવાથી તકાગ મામલવામા આવશે

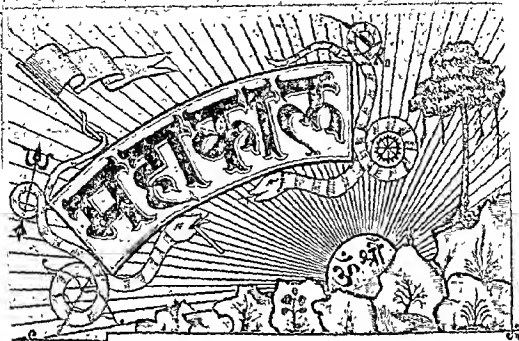
વ્યવસ્થાપક, પ્રાતાંકાલ, વડોદરા.

સાધનસમારંભસંબંધી સૂચના.

શ્રીશ્રેયસ્મોધક અધિકારિગર્ભના સાધનસમારંભના નામનો અગિયારમો મહોત્સવ યોજના દ્વારા મન મામના રૂણપદ્મપ્રતિપદાથી (તા ૨૩ મી માસ ચમિસારની તા ૧૫ જ્યેષ્ઠિન નુકલગુણી) સાત દિવસ સુધી પાનન પ્રવામા આપને સમાજભક્ત સ્થાનકાચેરંગમન, ગાના પવિત્રતરુવિપરગુમાને નામના ન્યમસમીપ નિહીત પ્રવામા આપુ છે શ્રેય સાધન તથા જે જે અન્ય ઉત્તમીન મનુષ્યોને સમારંભમાં ભાગ લેવાની ઇચ્છા હોય તેમણે મોડામાં માત્ર પ્રાર્થના માસની ગુણિ ૫ સુધીમાં પોતાની ઇચ્છા દ્વિવસ કથી તારીખથી મ્હી તારીખ મ્હી સમારંભમાં ભાગ લેવાની ઇચ્છા છે તે પત્રદાર નીચેને મ્હોળે જણાવના કૃપા કર જેમની જોડના દિવસ સમારંભમાં ગાળવા ઇચ્છા હોય તેમણે પ્રતિનિના આક આપા પોતુ દ્રવ્ય પણ પત્રસાથે જ મોડામાં કૃપા કરી જેઓ ઠેરાવેલી મુદત પહેલાં દ્રવ્ય નહિ મોકલે તેમને પાછળથી પ્રતિદિનના બાર આનાપ્રમાણે દ્રવ્ય આપવું પડશે કેમના સમજાવે 'આ દિવસ કે પાચ દિવસ સમારંભમાં ભાગ લઈશું, એમ છે પરંતુ મ્હા વિચારમાં ભાગ લેવામાં આવશે, તે ચોક્કસ જણાવતા નથી આથી ચરકા મ્હાને મનુ અન્યથા પડે છે માટે ચોકસા દિવસ નહિ જણાવનારને પણ પ્રતિનિના બાર આના આપના પડશે કેટલાક મનુષ્યો, 'અમે પૈસા ત્યાં આવીને રૂબરૂમાં આપીશું, અમારું અનુમતિપત્ર રાખી મુકીએ એમ લખે છે, અને પૈસા પહોંચી મોક્ષના નથી આપ મનુષ્યોને પણ પ્રતિદિનના બાર આનાપ્રમાણે દ્રવ્ય આપવું પડશે પૈસા ભર્યા છતાં કોઈ મરણથી સમારંભમાં નહિ આવી સમનારને જોઈને પૈસા ખોજ મળી રાખે નહિ આપના ઇચ્છના મનુષ્યોને નીચેના નિયમો પાનન કરનાના હો. છે —

- ૧ પ્રાત મહે પાચ વાગતાથી ઉડી રનાન વગેરેથી પગારી સાત ૮ સુધીમાં પાનપોતને પ્રાપ્ત સયમમાધ્યમ ક્રિયામાં મોક્ષ જલુ
- ૨ મધ્યમની દિવાળી પ્રાત મહે મુખ્યપણે સાધ ૭ થી અગિયારસુવી ગોત્યાર ૧ । સાય મહે સમારંભમાં મનનામાં આવનાર સમયે અતો અતો કરવાનો હોય છે
- ૩ સયમરિનાના સમયમાં વિગેર મ્હીને પારમાર્થિક વિચારોમાં મગ ગમના
- ૪ ગુલા માટે વિગલ જળપાન સમ્પ્રાપ્ત નિમિત્તનો સામાન તથા આતન પાનાં નાથે તતા આપવું દ્વારા માત્ર જતા પણ નિર્ગન પ્રદેશમાં ટાલ વિગેર વાર છે માટે ચોક્કસના નાધનો આધે ગળવા
- ૫ આન હન જગડી કરાવું હો. છે તથા આતન માત્ર નિસમા ઇચ્છના મહે છે
- ૬ વગેરપડીના સમયમાં માન કરવાને માટે આતનતત્વતાનો અથ પ્રયેઃ અધક પોતાની સાથે નેતા આવવું
- ૭ અન્યથાથી ગજાપિપારટ જેવે લાઠનમાં બે ૧૧ ગુમારેન ઉતરના હોય તે રચનથી સમારંભ માત્ર આ કરે છે, પત્રવતાર નીચેને મનનામે રહે

જમનાદાસ જગારામ વ્યવસ્થાપક સાધનસમારંભ,
શ્રીનૃસિંહાશ્રમ, જુનાગઢીને ડાંબે, વડોદરા.

कप (पुस्तक) २२

फाल्गुन कृष्ण १४. संवत् १९६६.

दर्शन (भक्त) ५.

श्लोक ।

हिमवत्तनयेनदक्षपथं
कुमृमेघुः परिदग्ध ईयिवान् ।
भगवन् भवदंघ्रिर्कीर्तनात्
स तु दधौत जगन्मनःस्थितः ॥

अर्थः—महादेवता दृष्टिभयादायां जगते क्षमतेव आन्यो त्यजेते ते लक्ष्मीलावने पात्रो दत्तेः
पशुते ते लघ्वन्! आपना तो मशुना कीर्तनभावायी आप्ता स्थिता छयेना, अ-
नन्देनायां गेयो क्षमतेव लक्ष्मीलावने भागे अभि छे.

प्रसिद्ध करनार

श्रेयसाधकअधिकारिवर्ग-बडोदरां.

अमरावादे—श्री "सत्यमेव जयते" प्रिन्टिंग, प्रेसभां सा. सोमनाथ दहिसाये छात्र.

वापिके (सवाजम) पोस्टेजसाथे २. २-०-० वर्षना आदलभां ७.

પ્રમાનુક્રમણિકા.

પ્રભા.

વિસ્તાર.

૧ પદસંગ્રહ

૧ અતમુખ તથા બહિર્મુખ પુરુષનો સંવાદ (શ્રીકૃષ્ણેન્દ્ર).	૧૧૧
૨ પ્રાત્રવિવેક પુરુષ કેવા રોય છે (છાંડ)	૧૧૬
૩ ઇન્દ્રિયરહિતી વૃત્તિના વિલાપ તથા નિશ્ચય (છાંડ)	૧૭૦

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મભીમાયા (કબ્જીયા).	૧૧૨
૨ દૈવી પ્રેત્માહન (છાંડ)	૧૭૪
૩ સુખઆધક વિદ્યા (છાંડ)	૧૭૦
૪ શિખરે ગિચ્છિ (છાંડ)	૧૬૩
૫ શુભ આ નિયમ વિચારવા યોગ્ય નથી (છાંડ)	૧૬૬

૩ માનસ શાસ્ત્ર

૧ માનસ રસાયન અથવા યોગનને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય (છાંડ)...	૧૧૬
૨ આગેબની પ્રતિદિન અધિક અધિક પ્રાપ્તિ શી રીતે કરવી ? (છાંડ) ...	૧૬૭

૪ સાહિત્ય

૧ યોગિની (છાંડ)	૧૮૦
-----------------	-----

૫ પ્રકીર્ણ

૧ ભોલશી ગના દાણા અથવા મગફળી, એ પૌષ્ટિક આહારનો પદાર્થ છે (છાંડ)	૧૭૭
૨ સ્ત્રીઓનું શારીરિક તથા માનસિક પુરુષોના જેવું ઉત્તમ હોઈ શકે ? (છાંડ)	૧૮૪
૩ લાલ મુઠ્ઠી દ્રાક્ષ (છાંડ)	૧૮૫
૪ બદામ, મગફળી તથા ફળ વગેરે છોનીને ખાવા, એ લાભકારક છે ? (છાંડ)	૧૮૫
૫ પ્રાચીન ઉક્તિઓ (છાંડ)	૧૮૫
૬ દસગત તથા યોગ્ય આહાર સ્ત્રીઓને પણ કેટલો લાભ કરે છે (છાંડ)	૧૮૨
૭ કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો (છાંડ)...	૧૮૮

અગત્યની સૂચના.

મહાકાવ્ય પ્રત્યેક માસની વદ ૧૪ ઉપર પ્રમુદ્ધ થાય છે, અને તેથી ગ્રાહકોને તે બીજા માસની શુદ્ધ દશમસ્કંધીમા મળે છે આથી જે ગ્રાહકોને એ અરસામાં અંક ન મળે તેમણે રોજ દિનસ વાટ જોઈ આ જળ્યાનવું. ઠેકાણું અદ્યતનરે પોતાનું પ્રથમનું ઠેકાણું જળ્યાનવું ના કરી તેમ નહિ કરનારનો પચકેપર પ્લાન આપવામા આવતું નથી

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨.— પાલ્લવન કૃષ્ણ ૧૪, સંવત્ ૧૯૬૬. દર્શન (અક) ૫.

॥ ૐ શ્રી ॥

અંતર્મુખ તથા વહિર્મુખ પુરુષનો સંવાદ.

૫૬. (બદ્ધાયુ, સ્થળ જે દાતિ પ્રસારી, એ લખ)

અંતર્મુખ—હું-નમમાં આજ અલૌકિક આ શું દિવ્ય તેજ વાળું,
મુજ નયનાંતર કરે શાંત શાંત, હરી મોહતિમિર કાળું.

વાહિર્મુખ—પ્રકાશમાંદિ બહુ જોવાથી, અને પછી નેત્રા મીંચવાથી,
દેખાતું કારણ તેવાથી,—હશે તેજવાળું.

અંતર્મુખ—અરે બહિર્મુખ ! તું શું જાણે, અનુભવ જે મુજ અંતર માણે,
દિવ્ય વર્ણ જોઈ તે તું ન જાણે, હું જ્યાં નેત્ર ઢાળું.

વાહિર્મુખ—હશે પિત્તપ્રકૃતિ તમારી, (જે) રંગ વિચિત્ર બતાવે ભારી,
અથવા હોગે નેત્ર વિકારી, હશે મહીં જાળું;—

અંતર્મુખ—અંદર સુંદર રૂપ હું નિરખું, ક્યાંકિ જોઈ ન એના સરખું,
નિરખી જે હું અતિ હરખું, થઈ આતુર નિહાળું;—

વાહિર્મુખ—ચિત્તે ચિંતન કંઈક કરેલું, બાસે તેથી એક ફરેલું,
સ્વપ્ને હશે કદી નિરખેલું, રૂપ એ રહીયાળું;—

અંતર્મુખ—દિવ્ય શબ્દ હું ત્યાં સાંભળતો, દિવ્ય ગાન પણ હું ત્યાં શ્રવણતો,
જેમાં ખરત થઈ હું સુશ્રવણ, લાગે બહુ વહાલું.

વાહિર્મુખ—હશે પ્રજાળતા વાયુકેરી, હશે શ્રવણતા તેથી લેરી,
હશે કદી ભણકારો, લહેરી ! શીઠ કુટો ઢાળું;—

- અંતર્મુખ—અહો મનોરમ સ્પર્શ ત્યાંજ હું, આજ અવનવો અપાર અનુભવું,
જેની ઉપમા શી રીતે હઉં, સ્વસંવેદ ન્યાણું;—
- બાહ્યર્મુખ—હશે જીવ તાલુથી અડતી, સ્પર્શમુખ ત્યાં એ અનુભવતી,
(કદી) હશે હથેળી તનુપર ફરતી, લાવો હાથ આણું;—
- અંતર્મુખ—મધુરા મધુરા રસ હું આપું, મુજ આનંદ હું ઠેને દાપું,
નર્વાન મારું તનુ થઇ રહ્યું આપું, અતિ પુકું ફાણું;—
- બાહ્યર્મુખ—હશે શુક મુખમાંથી ગળતું, હશે મધુરું એ જ લાગતું,
(કે) હશે ખાઇ તીખું ને પીધું, ઉપર પાણી પ્યાણું;—
- અંતર્મુખ—તાપમાત્ર મારા હરનારો, દિવ્ય વાત્રના પ્રસારનારો,
ગંધ અનુત્તમ હું લઉં સારો, જરી ન ત્યાંથી હાણું;—
- બાહ્યર્મુખ—(કદી) પાન મુવાસિત ચાંચું હોંસે, ઓડકાર તેનો એ હોશે,
નહિ તો તમારું તનુ કહો છે, અતરનું ધરનાણું?—
- અંતર્મુખ—અરે ભાઈ ! એ તું ના જાણે, સંયમી જન એ ઠોક પ્રમાણે,
ગુરુગમી ઉર અંતર માણે, મુખ એ હરીયાણું;—
- બાહ્યર્મુખ—ગહુ ચઢ્યા હાવે તો વાતે, થઇ ગયું શું તમને આ તે !
કહો તમે ખીજ કે જાતે, હશે શું આ *માણું;—
- અંતર્મુખ—ખરે જૂઠા મારી સમજાઇ, ખરો અનુભવ ઠે'વો ન ક્યાંહિ,
સમજી રહેવો એ મનમાંહિ, મુખે મારી તાણું;—
રહસ્ય નવ મેં જાણ્યું કશાથી, તે હું શીખ્યો તારી કૃપાથી,
શુરુ ઠોણ ખીજે તાજાથી, અહં તુંથી ગાણું;—

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૧૨૫ થી.)

। अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

ॐ परमात्मने नमः ।

रचनाविषयपक्षेऽत्र नाहुमानम् ॥ ૧ ॥

સૂત્રાર્થઃ—નિશ્ચિતી અર્થિત્ય રચના પ્રધાનથી થઇ શકવા સંભવ નહિ હોવાથી એ અમેનન પ્રધાન જગતના કારણરૂપે અનુમાન થઇ શકે તેમ નથી.

આ બ્રહ્મમીમાંસા શાસ્ત્ર દોવાથી એનો પ્રધાન આશય વેદાન્તવાક્યોનું જે તાત્પર્ય છે તે નિર્ણય કરવાનો છે. ન્યાયશાસ્ત્ર જેમ કેવલ તર્કનું અવલંબન કરી અમુક સિદ્ધાન્ત સ્થાપવા

*માણું=મારું સાણું.

અને અમુકનું ખંડન કરવા યત્ન કરે છે, તેમ આ શાસ્ત્રમાં કરવાનું નથી, તોપણ વેદાન્ત-વાદ્યો ક્રમેનું પ્રતિપાદન કરનાર નથી પણ તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરનાર છે, તત્ત્વ શું છે તે જણાવે છે. તેથી એ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રતિપક્ષી જે અસત્ય સિદ્ધાન્તો હોય તેનું ખંડન કરવાનું પણ વેદાન્તવાદ્યોનું વ્યાખ્યાન કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ કાર્યમાટે આ દ્વિતીય-પાદનો શ્રીકૃષ્ણકરે આરંભ કર્યો છે. વેદાન્તવાદ્યોનો શો અર્થ છે તે પ્રકરણપર્યાંતિયાના કરી નિર્ણય કરવો એ સમ્યક્ દર્શનનો, તત્ત્વજ્ઞાનનો સાક્ષાત્ ઉપાય છે, વેદાન્તપ્રતિપાદ્ય શ્રવણના અંગભૂત છે, તેથી એ પરપક્ષના ખંડનના કરતાં વિશેષ ઉપયોગી છે, માટે એ પ્રથમ કરવામાં આવ્યો છે. એ વાક્યોના અર્થનો નિર્ણય કરી સ્વપક્ષનું સ્થાપન થઈ રહ્યું એટલે હવે તેને દૃઢ કરવા, તે જ માત્ર તત્ત્વજ્ઞાન છે એ સ્થાપવા પરપક્ષનિરાકરણમાટે પ્રયાસ કરાય છે. યદ્યપિ જે સુમુહુ છે તેને તત્ત્વજ્ઞાનનું કામ છે કેમકે મોક્ષનું સાધન એ જ છે, તેથી તેને માટે સ્વપક્ષ સ્થાપન માત્ર જ કરવાની જરૂર છે અને પરપક્ષનું ખંડન કરી તે તે પક્ષવાળાસાથે વિખવાદ કરવાની જરૂર નથી, છતાં જ્યારે વિશેષ વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે સાંખ્યાદિ શાસ્ત્રો મહર્ષિપ્રણીત મનાય છે, મહાપુરુષોએ એનો પરિવ્રજ કર્યો છે અને તત્ત્વજ્ઞાનને ઉદ્દેશી એ પ્રવૃત્ત થયાં છે તથા એમાં સુક્ષિતને પ્રધાનસ્થાન આપ્યું છે તે આદિ હેતુથી કોઈ કોઈ મનિની સૂક્ષ્મતાવિનાના સુમુહુને એવી બ્રાન્તિ યવાનો સંભવ રહે છે કે એ શાસ્ત્રો પણ તત્ત્વજ્ઞાનમાટે ઉપયોગી છે, તેથી તેમને એ બ્રાન્તિ નહિ થાય તેટલા માટે એ શાસ્ત્રોની અસારતા આ પાદમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. પૂર્વે દ્વિતીય-નાંશબદ્મ, કામચ્ચ નાનુમાનાપેક્ષા યત્તેન સર્વે વ્યારયતા વ્યાહયાતાઃ । ઇત્યાદિ શ્રોત્રાવડે તે તે અધિકરણમાં સાંખ્યાદિ સિદ્ધાન્તનો પ્રતિરોધ કર્યો છે. પણ તે એટલા જ અ-માં છે કે એ શાસ્ત્રકરો વેદાન્તનાં જે વાક્યો પોતાના પક્ષના સ્થાપન માટે ઉદાહરે છે ત્યાં પોતાના પક્ષને અનુચિત તેનું વ્યાખ્યાન કરે છે તે તેમનું અપવ્યાખ્યાન છે અને એ વાક્યોનો તથા પદોનો અર્થ અન્ય છે તેથી એ એમના પક્ષને સમર્થન કરનાર નથી.

આ વાક્યોઉપરાંત એ શાસ્ત્રો પોતાના પક્ષના સ્થાપનમાટે વિવિધ સુક્તિઓ આપે છે. તે સહુક્તિ નથી, તે અનુમાનો સાચાં નથી પણ હેતુસાક્ષરૂપ છે, એ સ્થાપન કરવાનું અવશ્ય છે. માટે એ અંશનું આ પાદમાં પ્રતિપાદન હોવાથી આ પાદનો વિષય પૂર્વનાં અધિકરણથી ગતાય નથી. આમ હોવાથી આ પાદમાં વેદાન્તવાદ્યથી નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર સુક્તિ-પ્રતિપેદ કરવામાં આવ્યો છે, અને તેથી આ પાદ તે તર્કપાદના નામથી ઓળખાય છે.

પ્રતિપક્ષભૂત સર્વ શાસ્ત્રોમાં પ્રથમ સાંખ્ય શાસ્ત્ર લઈ તેના પ્રતિરોધ સૂત્રકાર આ અધિકરણમાં કરે છે. ત્યાં એ શાસ્ત્ર આ પ્રકારે માને છે:—જે વિદ્યારમાં જે દ્રવ્ય અન્યથા પામે છે તે દ્રવ્ય તેનું ઉપાદાન કારણુ એટલે પ્રકૃતિ છે. ઘટમાં મૃત્તિકાનો અન્યથા થયેલો છે માટે મૃત્તિકા ઘટનું ઉપાદાન કારણુ છે. સાંકળમાં આદિમાં સુવર્ણનો અન્યથા થયેલો છે માટે એ અવકાશનો સુવર્ણ પ્રકૃતિ છે. આ આદિ અનેક સ્થલે ભોક્ષમાં જોતાં ઉપરનો નિયમ સિદ્ધ થાય છે. હવે વિચિત્રા સર્વ પદાર્થો-બાહ્ય અને આધ્યાત્મિક સર્વ પદાર્થો જોઈએ છીએ તો તેમાં સુખ, દુઃખ અને મોહનો અન્યથા થયેલો જણાય છે. એક સ્ત્રીરૂપ પદાર્થ તેના પતિને સુખ ઉપજાવે છે, સપત્નીને દુઃખ ઉપજાવે છે, અને તેને ન પ્રાપ્ત કરનાર ઉપપતિને મોહ ઉપજાવે છે. આ જ પ્રમાણે વિચિત્રા સર્વ પદાર્થો ક્રોધને સુખ, ક્રોધને દુઃખ અને ક્રોધને મોહ

ઉપજન્વે છે. તેથી એ સર્વમાં સુખ, દુઃખ અને મોહનો અન્વય છે એ સિદ્ધ થાય છે. તેથી એ સર્વ વિકારોની પ્રકૃતિ સુખદુઃખમોહાત્મક વસ્તુ હોવી જોઈએ. એ વસ્તુ તે અચેતન પ્રધાન છે કે જે પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થ સાધવાને માટે પોતે પોતાની મેળે, સ્વતંત્રપણે જ, કોઈ પણ ચેતનના દબાણવિના, ચેતનના અધિજ્ઞાનવિના પ્રવૃત્ત થાય છે. આ પ્રકારે આ એક હેતુથી અનુમાનવડે પ્રધાનની સિદ્ધિ થાય છે. તે જ પ્રમાણે મેદાનાં પરિમાણાત્ સમન્વયાત્ શક્તિઃપ્રવૃત્તેષ્વં । કાર્યકારણવિજ્ઞાનાદવિભાગાદ વૈશ્વરૂપ્ય સ્ય એ સાંખ્યકારિકામાં જણાવેલા પરિમાણાદિ વિવિધ હેતુવડે પણ આ પ્રધાનનું અનુમાન થાય છે. એ અનુમાનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે, ક્ષિપ્ત્યાદિ વિકારોનું ઉપાદાન કારણ અવ્યક્ત છે કેમકે એ વિકારો પરિમિત છે. ઘટાદિ વિકાર સ્થળે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘટાદિની ઉત્પત્તિપૂર્વે મૃત્તિકા યદ્યપિ વ્યક્ત છે તથાપિ, અનભિવ્યક્ત ઘટાદિ કાર્યવિશિષ્ટ જે મૃત્તિકા તે અવ્યક્ત છે. ઘટાદિ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કારણની શક્તિથી થાય છે તે જ પ્રમાણે મહત્ આદિ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તેના ઉપાદાન કારણરૂપ પ્રકૃતિની શક્તિથી થવી જોઈએ કે જે શક્તિવાળું કારણ અવ્યક્ત છે. વળી પૃથ્વીમાંથી મૃત્તિકા થાય છે, મૃત્તિકાથી ઘટ થાય છે અર્થાત્ કારણથી કાર્યનો વિભાગ થાય છે તેમ જ વ્યુત્ક્રમે કાર્યનો કારણમાં અવિભાગ-પ્રકલપ થાય છે. એ વિભાગ એને અવિભાગ કાંઈ પણ સ્થળે વિશ્રાન્તિને પામવા જોઈએ, અટકવા જોઈએ અને એ જ્યાં અટકે છે, જ્યાંથી આગળ જતા નથી તે કારણ વસ્તુ તે પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન છે. આ પ્રમાણે આ આદિ હેતુ વડે સાંખ્યો પ્રકૃતિનું અનુમાન કરે છે.

આ સાંખ્ય મતના સંબંધમાં આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એ પ્રધાનનું અનુમાન યદ્ય શકે તેમ નથી. સાંખ્યશાસ્ત્ર દષ્ટાન્તરના બળે પ્રધાનનું અનુમાન કરે છે તે લોકપ્રતિ જોતાં ખોટું છે. લોકમાં જે જે અચેતન પદાર્થ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થને સાધવા સમર્થ વિકારોને ઉપજન્વે છે તે ચેતનથી અનધિષ્ઠિત હોઈને સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્ત થતું દેખાતું નથી. ચંદ્ર, પ્રાસાદ, શયન, આસન, વિહારભૂમિઆદિ ચેતનરૂપ બુદ્ધિશાલી કારીગરથી અધિષ્ઠિત જે ચૂનો માટી આદિ અચેતન પદાર્થો છે તેના વિકારરૂપ હેતુમાંથી સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખપરિહાર કરવા સમર્થ થયેલાં છે, તે પ્રમાણે આ જગતરૂપ કાર્ય વિશિષ્ટ વિકારોવાળું છે. પૃથ્વી આદિ વિવિધ વિકારો એમાં રહેલા છે; વિવિધ પ્રકારનાં કર્મોનાં ફલોનો ભોગ ભોગવી શકાય એવાં શરીરાદિ આધ્યાત્મિક તથા ચતુર્દશ ભુવનરૂપ જાણ પદાર્થોથી ભરેલું છે; અને અસંખ્ય રચનાવાળું દેખાય છે તથા મહા સમર્થ બુદ્ધિશાલી પુરુષોથી મનવડે પણ કલ્પના ન કરી શકાય તેવું છે. તો આવું વિચિત્ર રચનાવાળું જગત્ તે અચેતન પ્રધાન કેવી રીતે રચી શકે ? નહિ જ રચી શકે, કેમકે લોકપાપાણ્યાદિ વિકારોમાં અચેતનથી અનધિષ્ઠિત અચેતન તેમ કરતું દેખાતું નથી. મૃત્તિકાઆદિ અચેતન પદાર્થો પણ કુંભકારાદિ ચેતનવડે પ્રયોગ્ય છે ત્યારે જ તે તે વિશિષ્ટકાર ઘટાદિ પદાર્થોને રચે છે તે પ્રમાણે દષ્ટને અનુસાર અદૃશની કલ્પના કરનારે પ્રધાન પણ ચેતનવડે અધિષ્ઠિત જ રચીકારતું જોઈએ. દષ્ટમાં જેમ મૃત્તિકાદિ પદાર્થોની અપેક્ષા દેખાય છે તે જ પ્રમાણે કુંભકારાદિ ચેતનના અધિજ્ઞાનની અપેક્ષા પણ દેખાય છે તો પછી મૂલ કારણમાં એમાંથી એક અંશ લેવો અને બીજા અંશ ત્યજવો એમાં કાંઈ નિયામક નથી. વળી એમ ઉક્ત અંશ લેવામાં લેશ પણ વિરોધ આવવો નથી પણ એથી ઉત્પન્ન ચેતનને કારણ લેવાથી એ અર્થને જોધન કરનાર કૃતિ અનુગૃહીત થાય.

છે. તેથી અચિંત્ય રચના જે વિશ્વની દેખાણ છે તેની અન્યથા ઉપપત્તિ નહિ થવાથી અચેતન જગત્તુ કારણ છે એ અનુમાન થઈ શકે તેમ નથી.

આ સૂત્રમાં આ રીતે રચનાની અનુપપત્તિ એ એક હેતુ પ્રધાનને ન સ્વીકારવામાં જણાવ્યો અને બીજા એવા હેતુઓનો બોધ સૂત્રરથ ચં શબ્દથી કર્યો. સાંખ્યો કહે છે કે સર્વ પદાર્થોમાં સુખ, દુઃખ અને મોહનો અન્યથ યાગ છે, અને તેથી તેતુ કારણ સુખદુઃખ મોહાત્મક પ્રધાન છે. પણ સુખદુઃખમોહનો અન્યથ અસિદ્ધ છે. સુખદુઃખાદિ આંતર પદાર્થો પ્રતીત થાય છે અને શબ્દાદિ બાહ્ય જગત્ આંતર રૂપે પ્રતીત થતું નથી તેથી શબ્દાદિ જગત્માં સુખદુઃખાદિ રહે છે એ અસિદ્ધ છે. એથી ઉલટું શબ્દાદિ જગત્ સુખદુઃખાદિનો હેતુ છે એ રૂપે જ પ્રતીત થાય છે. સાંખ્યો સ્વીઆદિનું ઉદાહરણ આપે છે પણ તેમાં પણ સુખદુઃખાદિની પ્રતીતિ જે યાગ છે તે કેવળ એ પદાર્થમાં એ ચુલ્લો રહે છે તેને લીધે નથી પણ પતિ, સપન્ની આદિની જે લિન લિન ભાવના તેને લીધે એ વિચિત્ર અનુભવની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. વળી ક્ષિતિ, અંકુરાદિ પદાર્થો પરિમિત છે અને તે સાથે અનેક દ્રવ્યોના સયોગવડે રચાયેલા છે, તે ઉપરથી સાંખ્યો અનુમાન કરે છે કે બાહ્ય અને આ-ખ્યાત્મિક સર્વ પદાર્થો પરિમિત હોવાથી, પરિચ્છેદવાળા હોવાથી અનેક દ્રવ્યોના સંસર્ગવડે રચાયેલા હોવા જોઈએ અને એ જે અનેક દ્રવ્યો તે સાત્ત્વ, રજસ્સુ અને તમસ્સુ છે અને એના સંસર્ગવાળો પદાર્થ તે પ્રકૃતિ છે. આપ્રમાણે પરિમિતત્વરૂપ હેતુ લઈને પ્રકૃતિને સાધવામાં આવે છે. તો અહિં પરિચ્છેદ કેવા પ્રકારનો છે? દેશકૃત પરિચ્છેદ લેવાય તેમ નથી કેમકે તેમ લેતાં પદ્માન્તર્ગત જે આકાશ તે દેશકૃત પરિચ્છેદથી રહિત છે. અર્થાત્ પ્રસ્તુત હેતુ ભાગા-સિદ્ધ હેત્વાભાસ દેરે છે. કાચકૃત પરિચ્છેદ લેા તો એ હેતુ સાફ જ અસિદ્ધ છે કેમકે સાંખ્યો કાચને સ્વીકારતા નથી, એટલું જ નહિ પણ એ હેતુવડે જેમ પ્રકૃતિની સિદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે તેમ એ જ હેતુવડે અવિદ્યા, માયાની સિદ્ધિ થઈ શકે છે તેથી સિદ્ધસાધ-નતા દોષ આવે છે. જો વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ વિવક્ષિત હોય તો એ હેતુ અનિશ્ચાન્તિક છે. કેમકે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યોનો વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ છે, છતાં એ કારણદ્રવ્યોના સંસર્ગથી રચાયેલાં નથી કેમકે એને સાંખ્ય અનાદિ માને છે તેથી સર્વ રીતે તપાસનાં સાંખ્યોના આ હેતુ સાંખ્યસિદ્ધિ કરવા અસમર્થ છે.

અન્ય હેતુ કાર્યકારણવિભાગ આપ્યો હતો અને એ વિભાગની ક્વચિત્ સમાપ્તિ થવી જોઈએ એ સાંખ્યુ હતું. પણ એ હેતુથી પ્રકૃતિની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી કારણ કે એ વિભાગ કોઈ પણ સ્થળે સમાપ્ત થયો જોઈએ, એ સિદ્ધિ છતાં પ્રકૃતિમાં જ સમાપ્ત થયો જોઈએ એમ માનવા કારણ નથી. બ્રહ્મમાં અથવા માયામાં એ સમાપ્ત થાય તોપણ ચાલે એની સામે એવું કહેવામાં આવે કે જે કાર્યનો વિભાગ છે તે કોઈ ચેતનથી અનધિષ્ઠિત અચેતનમાં સમાપ્ત થયો જોઈએ તો એ વિરદ્ધ છે. લોકમાં જ્યાં જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર ચેતનથી અધિષ્ઠિત અચેતન જ કારણત્વને બોગવે છે. આ જ પ્રમાણે અવિભાગરૂપ હેતુ પણ ખંડિત થઈ જાય છે. તેથી અનુમાનથી પ્રકૃતિની સિદ્ધિ કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી.

આનિત થતી અટકાયવા અત્ર પુનઃ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે વેદાન્ત પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનને માનવું નથી એમ નથી. સત્ત્વ, રજસ્સુ અને તમસ્સુ એ ત્રણને જેમે સાંખ્ય સ્વીકારે

ઉપજનવે છે. તેથી એ સર્વમાં સુખ, દુઃખ અને મોહનો અન્યથા છે એ સિદ્ધ થાય છે. તેથી એ સર્વ વિકારોની પ્રકૃતિ સુખદુઃખમોહામક વસ્તુ હોવી જોઈએ. એ વસ્તુ તે અચેતન પ્રધાન છે કે જે પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગરૂપ અર્થ સાધવાને માટે પોતે પોતાની મેળે, સ્વતંત્રપણે જ, કાંઈ પણ ચેતનના દયાણુવિના, ચેતનના અધિધાનવિના પ્રવૃત્ત થાય છે. આ પ્રકારે આ એક હેતુથી અનુમાનવડે પ્રધાનની સિદ્ધિ થાય છે. તે જ પ્રમાણે મેદાનાં પ-
રિમાણાત્ સમન્વયાત્ શક્તિઃપ્રવૃત્તેશ્ચ । કાર્યકારણવિજ્ઞાનાદવિભાગાદ વૈશ્વરૂપ્ય
મ્ એ સાંખ્યકારિકામાં જણાવેલા પરિમાણાદિ વિવિધ હેતુવડે પણ આ પ્રધાનત્વ અનુમાન થાય છે. એ અનુમાનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે, ક્ષિત્યાદિ વિકારોત્ત્વ ઉપાદાન કારણ અવ્યક્ત છે કેમકે એ વિકારો પરિમિત છે. ઘટાદિ વિકાર સ્થળે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘટાદિની ઉત્પત્તિપૂર્વે મૃત્તિકા યદપિ વ્યક્ત છે તથાપિ, અનભિવ્યક્ત ઘટાદિ કાર્યવિશિષ્ટ જે મૃત્તિકા તે અવ્યક્ત છે. ઘટાદિ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કારણની શક્તિથી થાય છે તે જ પ્રમાણે મહત્ આદિ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તેના ઉપાદાન કારણરૂપ પ્રકૃતિની શક્તિથી થઈ જોઈએ કે જે શક્તિવાળું કારણ અવ્યક્ત છે. વળી પૃથ્વીમાંથી મૃત્તિકા થાય છે, મૃત્તિકાથી ઘટ થાય છે અર્થાત્ કારણથી કાર્યનો વિભાગ થાય છે તેમ જ વ્યુત્ક્રમે કાર્યનો કારણમાં અવિભાગ-પ્રસય થાય છે. એ વિભાગ અને અવિભાગ કાંઈ પણ સ્થળે વિશ્રાન્તિને પામવા જોઈએ, અટકવા જોઈએ અને એ જ્યાં અટકે છે, જ્યાંથી આગળ જતા નથી તે કારણ વસ્તુ તે પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન છે. આ પ્રમાણે આ આદિ હેતુ વડે સાંખ્યો પ્રકૃતિત્વ અનુમાન કરે છે.

આ સાંખ્ય મતના સંબંધમાં આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એ પ્રધાનત્વ અનુમાન યદ્ય શકે તેમ નથી. સાંખ્યશાસ્ત્ર દષ્ટાન્તના બળે પ્રધાનત્વ અનુમાન કરે છે તે લોક પ્રતિ જ્ઞેતાં યોદ્ધ છે. લોકમાં જે જે અચેતન પદાર્થ વિશિષ્ટ પુરુષાર્થને સાધવા સમર્થ વિકારોને ઉપજનવે છે તે ચેતનથી અનધિષ્ઠિત હોઈને સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્ત થતું હોવાતું નથી. ચૂદ, પ્રાસાદ, શયન, આસન, વિહારભુમિઆદિ ચેતનરૂપ શુદ્ધિશાલી કારીગરથી અધિષ્ઠિત જે ચૂનો માટી આદિ અચેતન પદાર્થો છે તેના વિકારરૂપ હોવાથી સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખપરિહાર કરવા સમર્થ થયેલાં છે, તે પ્રમાણે આ જગતરૂપ કાર્ય વિશિષ્ટ વિકારોવાળું છે. પૃથ્વી આદિ વિવિધ વિકારો એમાં રહેલા છે; વિવિધ પ્રકારનાં કર્મોનાં ફોનોનો ભોગ ભોગથી શકાય એવાં શરીરાદિ આધ્યાત્મિક તથા અતુર્દશ ભુવનરૂપ યાજ્ઞ પદાર્થોથી ભરેલું છે; અને અસંખ્ય રચનાવાળું હોવાય છે તથા મહા સમર્થ શુદ્ધિશાલી પુરુષોથી મનવડે પણ કલ્પના ન કરી શકાય તેવું છે. તો આવું વિચિત્ર રચનાવાળું જગત્ તે અચેતન પ્રધાન કેવી રીતે સ્વી શકે ? નહિ જ સ્વી શકે, કેમકે લોકપ્રાપ્તણાદિ વિકારોમાં અચેતનથી અનધિષ્ઠિત અચેતન તેમ કરતું હોવાતું નથી. મૃત્તિકાઆદિ અચેતન પદાર્થો પણ કુંભકારાદિ ચેતનવડે પ્રયોગ્ય છે ત્યારે જ તે તે વિશિષ્ટકાર ઘટાદિ પદાર્થોને. સ્થે છે તે પ્રમાણે દૃષ્ટને અનુસાર અદૃષ્ટની કલ્પના કરનારે પ્રધાન પણ ચેતનવડે અધિષ્ઠિત જ સ્વીકારવું જોઈએ. દૃષ્ટમાં જેમ મૃત્તિકાદિ પદાર્થોની અપેક્ષા હોવાય છે તે જ પ્રમાણે કુંભકારાદિ ચેતનના અધિધાનની અપેક્ષા પણ હોવાય છે તો ખરી મૂળ કારણમાં એમાંથી એક અંશ લેવો અને બીજો અંશ તજવો એમાં કાંઈ નિવામક નથી. વળી એમ ઉલ્લેખ અંશ લેવામાં લેશ પણ વિરોધ આવતો નથી પણ એથી ઉત્પદ્ધ ચેતનને કારણ લેવાથી એ અર્થને જોધન કરનાર શુનિ અનુચરીન થાય.

છે. તેથી અચિંત્ય રચના જે વિશ્વની દેખામ છે તેની અન્યથા ઉપપત્તિ નહિ થવાથી અચે-
તન જગત્તુ કારણ છે એ અનુમાન થઈ શકે તેમ નથી.

આ સૂત્રમાં આ રીતે રચનાની અનુપપત્તિ એ એક હેતુ પ્રધાનને ન સ્વીકારવામાં
જણાવ્યો અને બીજા એવા હેતુઓનો ઘોષ સૂત્રરથ ચં શબ્દથી કર્યો. સાંખ્યો કહે છે કે સર્વ
પદાર્થોમાં સુખ, દુઃખ અને મોહનો અન્યથ થાય છે, અને તેથી તેનું કારણ સુખદુઃખ
મોહાદિ પ્રધાન છે. પણ સુખદુઃખમોહનો અન્યથ અસિદ્ધ છે. સુખદુઃખાદિ આંતર
પદાર્થો પ્રતીત થાય છે અને શબ્દાદિ બાહ્ય જગત્ આંતર રૂપે પ્રતીત થતું નથી તેથી શબ્દાદિ
જગત્માં સુખદુઃખાદિ રહે છે એ અસિદ્ધ છે. એથી ઉલ્લેખ શબ્દાદિ જગત્ સુખદુઃખા-
દિનો હેતુ છે એ રૂપે જ પ્રતીત થાય છે. સાંખ્યો સ્ત્રીઆદિનું ઉદાહરણ આપે છે પણ
તેમાં પણ સુખદુઃખાદિની પ્રતીતિ જે થાય છે તે પ્રવળ એ પદાર્થમાં એ રૂણો રહે. છે
તેને લીધે નથી પણ પતિ, સપત્ની આદિની જે ભિન્ન ભિન્ન ભાવના તેને લીધે એ વિચિત્ર
અનુભવની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે. વળી ક્ષિતિ, અંકુશાદિ પદાર્થો પરિમિત છે અને તે સાથે
અનેક દ્રવ્યોના સંયોગવડે રચાયેલા છે, તે ઉપરથી સાંખ્યો અનુમાન કરે છે કે બાહ્ય અને આ-
ધ્યાત્મિક સર્વ પદાર્થો પરિમિત હોવાથી, પરિચ્છેદવાળા હોવાથી અનેક દ્રવ્યોના સંસર્ગવડે
રચાયેલા હોવા નેમ્બ્ય અને એ જે અનેક દ્રવ્યો તે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ છે અને એના
સંસર્ગવાળો પદાર્થ તે પ્રકૃતિ છે. આપ્રમાણે પરિમિતત્વરૂપ હેતુ લઈને પ્રકૃતિને સાધવામાં
આવે છે. તો અહિં પરિચ્છેદ કેવા પ્રકારનો છે? દેશકૃત પરિચ્છેદ લેવાય તેમ નથી કેમકે
તેમ લેતાં પદ્માન્તર્ગત જે આકાશ તે દેશકૃત પરિચ્છેદથી રહિત છે, અર્થાત્ પ્રસ્તુત હેતુ ભાગા-
સિદ્ધ હોવાભાસ હરે છે. કાલકૃત પરિચ્છેદ સો તો એ હેતુ સાદ જ અસિદ્ધ છે કેમકે સાંખ્યો
કાલને સ્વીકારતા નથી, એટલું જ નહિ પણ એ હેતુવડે જેમ પ્રકૃતિની સિદ્ધિ કરવા
પ્રયત્ન કર્યો છે તેમ એ જ હેતુવડે અવિદ્યા, માયાની સિદ્ધિ થઈ શકે છે તેથી સિદ્ધસાધ-
નતા દોષ આવે છે. ને વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ વિવક્ષિત હોય તો એ હેતુ અનૈકાન્તિક છે.
કેમકે સત્ત્વાદિ દ્રવ્યોનો વસ્તુકૃત પરિચ્છેદ છે, છતાં એ કારણદ્રવ્યોના સંસર્ગથી રચાયેલાં
નથી કેમકે એને સાંખ્ય અનાદિ માને છે તેથી સર્વ રીતે :તપાસનાં સાંખ્યોનો આ હેતુ
સાંખ્યસિદ્ધિ કરવા અસમર્થ છે.

અન્ય હેતુ કાર્યકારણવિભાગ આપ્યો હતો અને એ વિભાગની ક્વચિત્ સમસિ-
યથી નેમ્બ્ય એ સાંખ્ય હેતુ. પણ એ હેતુથી પ્રકૃતિની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી કારણ કે
એ વિભાગ કોઈ પણ રથે સમાપ્ત થવો નેમ્બ્ય, એ સિદ્ધ છતાં પ્રકૃતિમાં જ સમાપ્ત થવો
નેમ્બ્ય એમ માનવા કારણ નથી. બ્રહ્મમાં અથવા માયામાં એ સમાપ્ત થાય તોપણ એની
એની સામે એવું કહેવામાં આવે કે જે કાર્યનો વિભાગ છે તે કોઈ ચેતનથી અનધિષ્ટિત
અચેતનમાં સમાપ્ત થવો નેમ્બ્ય તો એ વિરુદ્ધ છે. લોકમાં બધાં બધાં નેમ્બ્ય છીએ ત્યાં
સર્વ જ ચેતનથી અધિષ્ટિત અચેતન જ કારણત્વાને ભોગવે છે. આ જ પ્રમાણે અવિદ્યા રૂપ
હેતુ પણ ખર્જિત થઈ જાય છે. તેથી અનુમાનથી પ્રકૃતિની સિદ્ધિ કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી.
જ્ઞાન્તિ થતી અટકાવવા અથવા પુનઃ સ્પષ્ટ કરવું નેમ્બ્ય કે વેદાન્ત પ્રકૃતિ અથવા
પ્રધાનને માનવું નથી એમ નથી. સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણને જેમ સાંખ્ય સ્વીકારે

છે તેમ વેદાન્ત પણ સ્વીકારે છે, એ જગ છે, એની સામાવસ્થા તે પ્રકૃતિ. છે અને વિ-
પમાવસ્થા તે જગત્ છે ઇત્યાદિ સર્વ સિદ્ધાન્તો ઉભયને સંમત છે, તેથી એમાંથી કોઈનું આ
ખંડન નથી. સાંખ્યો એ દ્રવ્યોને, એ પ્રકૃતિને સ્વતંત્ર માને છે, ચેતનથી અનધિકૃત માને
છે અને એ અંશ વેદાન્તને સંમત નથી તેથી એ અંશનું જ અત્ર ખંડન કરવામાં આગ્યું
છે. વેદાન્ત મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અભ્યાસિત છે, અભ્યાધિકૃત છે, અંશમાં દૃષ્ટિત છે અને તેથી
માયા નામથી વ્યવહાર્ય છે.

(અપૂર્ણ)

પ્રાસવિવેક પુરુષ કેવા હોય છે?

પઃ. (જપની પ્રીનમની જાપમાળ, જુવતી જો અન્નગેલી, એ લય.)

પ્રકટ્યો અંતરમાંહિ વિવેક, મોહે તે ન તણાતો,

ઉઠ્યા ઉઠ્યા ભોગો પામી, મુદિત ના થાતો,

જાતાં સર્વ તેમ ન ખિન્ન જણાતો, પ્રકટ્યો

નામરૂપ મિથ્યા ગણી, તેથી રહે ઉદાસ,

વૃત્તિ નિશ્ચિન ભેડતો, તરવે ધરી ઉદાસ.

પ્રારબ્ધે સેવે જો કે દૃશ્ય સંબંધો,

તોપણ દૃશ્યરંગથી ના રંગાતો, પ્રકટ્યો

સારા ખોટા વિશ્વમાં, જે જે બને પ્રસંગ,

મુખનો કે દુઃખનો મતિ, તેમાં ન ધરે રંગ.

મૃગતૃણાજનસમ જાણી, સર્વ પ્રસંગો,

છાંડી ખટપટ તરવે નિત્ય સંધાતો, પ્રકટ્યો

તરવની વાતવિના ખીજી, વાતે ન ધરે પ્રીત,

જનસંગથી અજગો રહી, તરવે ભેડે ચિત્ત.

આ પ્રિધિ ક્ષણ ક્ષણ તરવે રાગ વધારી,

નરહરિમાંહિ પ્રાસવિવેક વિલાતો, પ્રકટ્યો

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો

માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૧૪૪ થી)

જે ક્ષણે શરીરમાં નવીકરણની ક્રિયા શરૂ પડે છે, તે જ ક્ષણથી તે ચેતનારહિત
પ્રાય છે. ચેતનાયુક્ત શરીર કાષ્ઠ રહેવાને માટે તેના પુટોની પુનઃ રચના થતી જ જોઈએ;

અને નવીકરણ વિના પુનઃ રચના થતી નથી. પણ નવીકરણનો અર્થ પૌષ્ટિકતા જરૂરી રહેવું, એ વિના બીજા કશો જ નથી.

નવીકરણના નિયમનો ઉદ્દેશ અગત્ય કરતાં જે વાર્તા પ્રકાશમાં આવી છે કે મનુષ્યના શરીરમાં લગભગ સાતમાં પુરો આર માસકરતાં આજ સમયમાં રક્ષ થઈ જાય છે, અને તેમને સ્થાને નવાં સ્થાને મુકવામાં આવે છે. જે સ્નાયુનો નિત્ય સારી પેઠે ઉપયોગ થાય છે તેઓ દર ત્રણ, ચાર કે પાંચ અઠવાડિયાં કેવળ નવા થાય છે. તેમને નવા થવાની આ મુદતનો આધાર શરીરના બળ, આરોગ્ય અને કસરતના સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે.

શરીરના સર્વ સ્નાયુ નિયમિત રીતે નવીકરણ થવાને માટે મધ્યમ પ્રમાણની અને રક્તપૂર્વક કરવામાં આવતી કસરત જ સર્વોત્તમ છે. રક્તવિના યંત્રવત્ કરવામાં આવતી કસરત સ્નાયુને નિર્જળ કરે છે, અને હૃદયપરંત કરતામાં આવતી ઉષ્ણ અને અપૂર્વક કસરત ધણાં પુરો જે હજી નવાં અને બળવાન હોય છે તેમનો પણ નાશ કરી નાંખે છે.

શારીરિક કસરતનો ઉદ્દેશ શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા સંઘર્ષ બળને શરીરને રચવાના કામમાં યોગ્યતા હોય છે; અને ત્યારે આ સંઘર્ષ બળ શરીરને રચવાના વ્યાપારમાં યોગ્યતા હોય છે ત્યારે આમ શરીર નિયમિત રીતે સત્તર, અને પૂર્ણપણે નવું થયા જાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉષ્ણ કસરત અથવા આજી કસરત નવીકરણની ક્રિયાની પ્રતિબંધક છે.

મદ્યો માટે ભાગે વહેલા ધરડા થાય છે, અને જુવાનીમાં મરી જાય છે, આમ કારણ એ છે કે તેઓ હૃદયપરંત ઉષ્ણ કસરત કરે છે, અથવા રક્તવિના યંત્રવત્ કસરત કરે છે, અથવા ઉષ્ણપણે અને નીરસપણે બંને રીતે કસરત કરે છે.

પૂર્ણ રક્તથી કરવામાં આવતા કામમાં જે સ્નાયુઓનો ઉપયોગ થાય છે, તેમને સર્વોત્તમ કસરત થાય છે, અને તેથી સહિષ્ણુ આજી વખતમાં તેમણે સંપૂર્ણ નવીકરણ થાય છે.

આમ છતાં, સર્વોત્તમ કસરત થાય કે ન થાય તેપણ સંઘર્ષ સ્નાયુ નવીકરણ થાય છે, પરંતુ જ્યાં કસરત ભુજ જેવી થાય છે, ત્યાં જુના પુટને સ્થાને નવા પુટને આવૃત્તિ લગભગ એક વર્ષ નીકળી જાય છે.

શરીરનું આરોગ્ય યથાર્થ રીતે સાફ હોય છે ત્યારે હૃદય, જઠર, ફેફસાં વગેરે પ્રાણબૂત અવયવો (vital organs) બહુ જ થોડા સમયમાં બદલાઈને નવા થાય છે.

યથાર્થ રીતે આરોગ્યસને કરનારા, અને તેમાં પણ માત્ર સ્વચ્છ હવાને જ આસમાં ગ્રહણ કરનાર મનુષ્યનાં ફેફસાં દર વર્ષે ત્રણ વાર નવાં થાય છે.

ત્યારે અકરાંતીયા થઈને ખાવામાં આવતું નથી, અથવા આહારના નિયમો તોડીને જઠરનો દુરુપયોગ કરવામાં આવતો નથી ત્યારે જઠર દરવર્ષે જેથી ત્રણ વાર નવું થાય છે. ઉદરના પ્રદેશમાં આવેલા બીજા અવયવો પણ એ જ પ્રમાણે વર્ષમાં જેથી ત્રણ વાર નવા થાય છે.

હૃદય, નાડીવૃક્ક (arterial system), મગજ, અને મગજશય, (nervous system) જે શરીર આરોગ્યવાળું હોય છે તે પ્રત્યેક સાફ અથવા નેવું દિવસે નવાં થાય છે, અને તથા તે પ્રત્યેક અઠવાડિયાં અથવા દશે દિવસે નવી થાય છે.

શરીરમાં આવેલાં અસ્થિને સંપૂર્ણ રીતે નવાં થવાં સર્વથી વધારે સમય લાગે છે. આ સમય સાતથી આઠ માસનો, અને કોઈ નિરક્ત પ્રસંગમાં ચૌદ માસનો હોય છે.

ત્યારે શરીર યથાર્થ આરોગ્યવાળું નથી હોતું ત્યારે નવીકરણની ક્રિયા કંઈક ધીમી

ચાલે છે. આમ છતાં દીર્ઘ કાલથી માંદા આઘ્યા આવતા દોઢીઓનાં શરીર પણ દોઢ વર્ષ-
દરતાં યોગ સમયમાં સંપૂર્ણ નવાં થાય છે.

શરીરમાં આ પ્રકારે ફેરફાર નિરંતર થયા કરવાનો કુદરતનો અવ્યક્ત નિયમ છે તો હવે
ધડપણને શરીરમાં દેખા દેવાનો અવકાશ જ ક્યાં છે ? નવીકરણનો આ નિયમ શરીરમાં
અખંડ પ્રવર્ત્યા જ કરે છે, અને ત્યાં સુધી મનુષ્ય જીવે છે ત્યાં સુધી સહજ ફેરફારસાથે
અખંડ પ્રવર્ત્યા કરવાનો જ. આથી મનુષ્યનું આખું શરીર સર્વદા જીવાન જ હોય છે અને
અટલા માટે તેણે સર્વદા જીવાન દેખાયા જ કરવું જોઈએ, અને યૌવનનો તેને સર્વદા અનુભવ
થયા જ કરવો જોઈએ.

વિશ વયેની ઉંમર પછી શરીર, વસ્તુતઃ જેવું તે જીવાન છે તેવું જણાવું નથી, એ
વાત, પૂર્વે કલ્યાણપ્રમાણે સિદ્ધ કરે છે કે કુદરતના કાર્મ નિયમનો મનુષ્યવટે ભંગ કરવામાં
આવ્યો છે.

આ નિયમનો ભંગ કરતાં આટલું અને તેને સંપૂર્ણ રીતે અનુકૂળ વર્તતાં શીખવું,
ઐટલું જ માત્ર યૌવનને સ્થિર રાખવાને માટે કરવાની અગત્ય છે. સિદ્ધ થયા પછી આ
વિદ્યા ધણી જ સરળ લાગે છે, પરંતુ સિદ્ધ કરવા પહેલાં હાલની આપણી રહેવાની રીતને
તથા વિચાર કરવાની રીતને કેવળ અદલી નાંખવી પડે છે.

આરંભમાં મનુષ્યે પોતે જેવો છે તેવો થતાં 'શીખવું' જોઈએ; પોતે પોતાને જીવાન
માનવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ, ઐટલું જ નહિ પણ તેણે અભ્યાસપડે જીવાન થવું જો-
ઈએ, કારણ કે તે જીવાન છે જ. કુદરત ગ્રાસાપનિક ફેરફાર કરીને શરીરમાં જે યૌવનના ધર્મો
પ્રકટાવે છે, તે જ ધર્મો મનુષ્યે પોતાના વિચારમાં, વાણીમાં અને ક્રિયામાં પ્રકટાવવા જોઈએ.
તેણે હું જીવાન છું એવા જ ભાનથી શરીર, વાણી તથા મનના સધળા વ્યાપાર કરવા જોઈએ.

મનુષ્યે પોતાના હલનચલનાદિ વ્યાપારોમાં યૌવનને અને યૌવનને જ પુનઃ
પુનઃ દર્શાવવું જોઈએ, અને આપ્રમાણે સર્વ સ્થાને અને સર્વકાળ પોતાની ક્રિયાવડે નવીકરણને
સાદાથ કરનારા થવું જોઈએ.

મનુષ્યનું વાસ્તવિક જીવન સર્વદા યૌવનયુક્ત છે, અને તે જ કારણથી તેના શરીરમાં
જેમાં જેમાં જીવન પ્રતીત થાય છે તે સર્વ સર્વદા યૌવનયુક્ત છે. આમ હોવાથી જીવાન
થવાને માટે મનુષ્યે પોતાનું જીવન વસ્તુતઃ જેવું છે તે જ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. પોતાનું
જીવન જે પ્રકારનું નથી, તેવી ખોટી રીતે તેણે નહિ જ વર્તવું જોઈએ, તેમ જ તેણે
ખોટા વિચારો પણ તેણે નહિ જ સેવવા જોઈએ. તેણે પોતે જેવો તે છે તેણે જ થવું જોઈએ,
અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપના ભાનપૂર્વક જ પોતાનું જીવન ગાળવું જોઈએ.

તમે વસ્તુતઃ ક્યોડપતિ હો તો શું તમે આજે આજે દમડીને માટે બીજા માગતા
કરો છો ? વસ્તુતઃ જીવાન મનુષ્યે પણ ધરડા મનુષ્યો જેવું જીવન ગાળે છે તેવું જીવન ન
ગાળવું જોઈએ, અર્થાત્ ધરડા મનુષ્યો જેવા વિચારો કરે છે. જેવી વાણી બોલે છે, અને
શરીરના જેવા વ્યાપારો કરે છે, તેવા વિચારો તેણે ન કરવા જોઈએ, તેવી વાણી ન બોલવી
જોઈએ, અને શરીરના તેવા વ્યાપારો ન કરવા જોઈએ.

યૌવન કઈ શરીરની ચામડીમાં જ રહેલું નથી. મનુષ્યના શરીરનીતર જે જીવનક્રિયા
પ્રયેક અણમાં ચાલે છે, અને જે પ્રયેક અણને નિરંતર યૌવનયુક્ત રાખે છે, તે ક્રિયાનો

તે પરિણામ છે, આથી આમલીઉપર ચોળવાનાં વિવિધ તેજાથી કે દવાથી તેમ જ અંદર ખાવાની વિવિધ દવાઓ કે માત્રાઓથી જીવાન થવાનું નથી.

શરીરભીતર ચાલતી આ જીવનક્રિયાનું અખંડ ભાન રાખ્યા કરવામાં યૌવનને સ્થિર રાખવાની કળા રહેલી છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતે જોવો છે તેવો થાય છે ત્યારે આ પ્રકારનું ભાન કરનારો તે થયો હોય છે.

યૌવન અંતરમાંથી બહાર પ્રકટે છે. શરીરના પ્રત્યેક તંતુમાં જે જીવન છે, તેમાં તે રહેલું જ છે, પરંતુ અમુક નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને મનુષ્ય તેને અંતરમાંથી તે જેવું છે તેવું પૂર્ણપણે બહાર પ્રકટતાં અટકાવે છે.

યૌવનને યથાર્થ રૂપમાં અને સંપૂર્ણ રીતે બહાર પ્રકટાવવાને માટે મનુષ્યે પોતાનું પોતે જોવો છે, તેવું ભાન કરવું જોઈએ. તેણે વિચારમાં વર્તનમાં અને અનુભવમાં યૌવનને જ પ્રવર્તાવવું જોઈએ, કારણ કે તે ભીતર મુવાન છે; અને પોતાના યૌવનનું ભાન કરવાનો મનને અભ્યાસ પડે જોઈએ માટે તેણે માફ આપું શરીર નિરંતર નવું રચાયા જ કરે છે, એ નિશ્ચયને મનનપડે અંતઃકરણમાં નિરંતર દદાગ્યા કરવો જોઈએ.

માફ શરીર સર્વદા જીવાન છે, તેનો પ્રત્યેક તંતુ પસંતક્રમનાં પત્ર અને પુષ્પની પેઠે હમણાં જ નવો થયો છે, અને પ્રત્યેક તંતુ થોડાં અડવાડીયાંપછી જતો રહીને તેને સ્થાને કેવળ નવો અને બળવાન તંતુ મારા શરીરમાં રહેલું સર્જનસામર્થ્ય, સ્વીને મૂકશે, એ મહા સિદ્ધાંતનું પોતાને સર્વદા ભાન રહે તથા તદનુસાર પોતાનું સર્વદા વર્તન થાય, એ પ્રકારને મનુષ્યે પોતાના મનને અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.

શરીરના અખંડ યૌવનનું નિરંતર સ્મરણ રાખવાનો મનને અભ્યાસ પાડવાથી, જે આંતર જીવનક્રિયા નિરંતર યૌવનયુક્ત છે, અને જે મનુષ્યના શરીરના પ્રત્યેક આણને નિરંતર જીવાન રાખે છે તેનું વધારે અને વધારે ઉંડું ભાન થયા જવાનું.

યૌવનનું અખંડ ભાન રહેતાં નવીકરણના નિયમના વ્યાપારનું અખંડ ભાન રહે છે, અને આ નિયમનું અખંડ ભાન રહેતાં તેનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોઈ વિચાર અથવા ક્રિયા આપણાથી થતાં નથી.

નવીકરણના નિયમનું જ્યારે ઉલ્લંઘન થતું અટકે છે ત્યારે શરીર વસ્તુતઃ જેવું જીવાન છે, તેવું જ સર્વદા દેખાય છે, અને તેવું જ તેને સર્વદા અનુભવ થાય છે; અને શરીર વસ્તુતઃ સર્વદા જીવાન છે તેથી મનુષ્ય ગમે તેટલો લાંબો સમય આ પૃથ્વીઉપર રહે છે તો પણ તે જીવાન દેખાયા કરે છે, અને પોતાની જીવાનીના અનુભવ ક્યાં કરે છે.

આ કથન બહુ અતિશયોક્તિભરેલું લાગશે, પણ યથાર્થ વિદ્યાવડે સિદ્ધ કરવામાં આવેલો તે નિર્ણય છે, અને યથાર્થ વિદ્યાના નિર્ણયો મનુષ્યના જીવનમાં જે સચોટ પ્રવર્તે છે, તેના ઉપર અપાયલા હોવાથી, આ કથનને સ્વીકારવાવિના કોઈનો ધૂટકો નથી.

મનુષ્યનું શરીર જીવાન છે, એ અખાધિત સત્ય છે, તેથી કરીને મનુષ્ય જોવો પોતે છે તેવો મન, વાણી અને ક્રિયાવડે થાય છે ત્યારે પ્રચલ કથાવિના તે સર્વદા જીવાન રહે છે.

(અપૂર્ણ)

ઇષ્ટવિરહિણી વૃત્તિના વિલાપ તથા નિશ્ચય.

૫૬. (ગોરી સાસા લગે વાકા નેન, એ લય.)
 શોધું ક્યાં હું હવે મારા શ્યામ,
 વિરહાનસથી ભડ ભડ ઊર લાગે, શોધું
 બહિર પ્રદેશે નાથ ન ન્યાળયા,
 ક્યાં છુપ્યા હૃદયના આરામ, શોધું
 અંતર લક્ષ્યે પણ બહુ હુંડયા,
 છૂટી જાતી હવે હામ, શોધું
 આવી નિકટ નહિ લેટે ત્યાં લગી,
 કરીશ હવે એક કામ, શોધું
 હે પતિ ! હે પ્રભુ ! નાથ હે નરહરિ !
 મચવીશ ધુન અટ યામ, શોધું

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગ્રંથ અંકના પૃષ્ઠ ૧૩૫ થી)

(૫)

મનનો સુખસાધક ભાવ.

સુખસાધક વાણીની અગત્યવિધે પૂર્વ પ્રકરણોમાં આપણે વિચાર કરી ગયા; હવે મનનો તથા શરીરનો સુખસાધક ભાવ (attitude) પણ તેટલો જ અગત્યનો છે, તે વિધે વિચાર કરીશું. આપણા મનનો જેવો ભાવ હોય છે, તેવો જ આપણો બહારનો દેખાવ થાય છે, અને બીજાઓના આપણા પ્રતિ જે ભાવ બંધાય છે, તે આપણા બહારના દેખાવ ઉપરથી જ વિશેષે કરીને બંધાય છે. સંપત્તિને અને સામર્થ્યને દર્શાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ; તો પછી નિર્ધનતા અને દુર્બળતાનો બહારનો દેખાવ દર્શાવતા શા માટે આપણે ત્યાં ત્યાં ફરવું ભેદીએ ?

નમારો મનનો ભાવ અથવા વૃત્તિ કેવા પ્રકારનો છે ? રજને નિર્ધન યર્ધજીવિશું, એવા ભયથી ડરી ડરીને ખર્ચ કરવાનો તમારા મનને અભ્યાસ છે, અર્થાત્ ભયનો અને સાવધાનતાનો તમારા મનનો ભાવ છે કે શ્રદ્ધાનો અને વિશ્વાસનો તમારા મનનો ભાવ છે ? તમારી પાસે દશ રૂપિયાની નોટ હોય છે તો વટાવવાથી તેનો તરત જ ખુરદો થઇ જશે, એવા ભયથી 'ખેટા ! તુજે નહિ બટાઉ' એમ કહેનારી તકરીની પેઠે, તમે તેને અને ત્યાં સુધી વટાવવાનું મુશ્કેલી રાખો છો ? જો આમ તમે કરના દર્શો તો તમારા મનનો ભાવ, ભયનો અને સાવધાનતાનો છે. શું આવો મનોભાવ, 'હું પરમેશ્વરનો પુત્ર છું' એવું માનનાર ભક્તના ભક્તિભાવની અથવા 'હું અર્પત ઐશ્વર્યસ્વરૂપ શ્રદ્ધા છું' એવી તત્ત્વભાવના કરનાર તત્ત્વસાધકના તત્ત્વાભ્યાસની શક્તિ કરનાર છે ?

તમારા ઉપયોગને માટે જે કંઈ તમે ખરીદો, અથવા જે કંઈ રાખો તે સર્વોત્તમ છે, એની ખાતરી કરીને જ પછી ખરીદજો. સરતાં વસ્ત્રો અથવા બીજાં વસ્ત્રો વાપરેલાં સામાન (second hand goods) કદી પણ ખરીદ કરતા ના. પાકા પુઠાની ચોપડીના ચાર આના વધારે બેસતા હોય અને કાચા પુઠાના પુસ્તકના ચાર આના ઓછા બેસતા હોય તો કાચા પુઠાની ચોપડી કદી પણ ના ખરીદતા. અમુક માત્ર સરતામાં આવે છે, અને ચાર આઠ આનાનો શયદો થાય છે, એવા વિચારથી સાબકારક સોદો કદી પણ ના લેતા. પૈસા બચાવવાના વિચારથી સસ્તાની પાછળ ભૂત થઈને લમશે નહિ. આનો અર્થ એવો નથી કે વેપારીને ધૂળજેવા માત્રના મોંઝામાં દામ આપવા, અથવા તેની ધૂર્તતાથી દગાવું. સરતો બજારીને હલકા માત્ર ન શોધવો, એ જ કહેવાનો ભાવ છે. સારો અને મૂલ્યવાન માત્ર ખરીદવાથી હું ગરીબ થઈ જઈશ એવા ભયથી જ મનુષ્યો મધ્યમ અને સરતો માત્ર ખરીદે છે. હવે આવો ભયનો ભાવ મનમાં પ્રકટારીને, ઉત્તમ વસ્તુ લેતાં હરવું, અને ઉત્તમ વસ્તુઓ ખરીદવાને અસમર્થ મનુષ્યોના વર્ગમાં ભરાવું, એ આપણને નિર્ધન કરનાર છે. આવા ભયના ભાવને મનમાં પ્રકટાવવાથી આપણું લેશ પણ હિત થવું નથી. મિથ્યા આશંકા દર્શાવવાને માટે અને બીજાઓને ખોટો દર્શાવે દેખાડવાને માટે પૈસા ખરચશે નહિ, પરંતુ તમારા ઉપયોગને માટે જે વસ્તુઓ ખરીદો તે તો સર્વોત્તમ તથા સારી દેખાઈ, એવી જ ખરીદજો. જ્યારે છુટ ખરીદવા જાઓ, અથવા યોગીયાં લેવા જાઓ, ત્યારે સરતો માત્ર ખતાવવાનું આપારીને ના કહેતા. જે સર્વોત્તમ હોય તે જ ખતાવવાનું કહેજો; અને જો તમારી પાસે એક જોડો ખરીદવાના પૂરા પૈસા ન હોય તો એક ફરદ માત્ર ખરીદજો, અને બીજું ફરદ ખરીદવાના પૈસા કાસે આવી મળશે, એવો પૂરું વિશ્વાસ રાખજો. સર્વોત્તમ વસ્ત્ર પહેરજો, અને સર્વોત્તમ વસ્ત્રો પહેરનાર મનુષ્યોની પંક્તિમાંના તમે છો, એવો તમારા પોતાને માટે વિચાર બાંધજો. ગરીબના જેવાં હલકા વસ્ત્રો તમે પહેરનાર છો, એવું તમારું તુચ્છ નિર્ધન સ્વરૂપ કંઈપનામાં પણ કદી ન જોશો. જો કંઈપનામાં તમે તમને પોતાને એવા જોશો તો બહાર પણ નહીં તમે તેવા થવાના.

બજારમાં શાક લેવા જાઓ, અને તમારી પરવર લેવાની ઇચ્છા હોય, પણ તે મોંઘાં મળતાં હોય અને વેગણ પૈસાનાં ત્રણ ચૌર મળતાં હોય કે ગવાર પૈસાનો દોઢ ચૌર મળતો હોય તો વેગણ કે ગવાર કદી પણ ના લેતા. તમારી પાસે માત્ર બે આના જ હોય તો પૈસાનાં વેગણ લેઈને સાન પૈસા, બીજા સાન દિવસ શાક લાવવા આવશે, એવા વિચારથી બચાવતા ના. બે આનાનાં બે પરવર લેઈ લેજો, અને કાલના શાકને માટે બીજા પૈસા કાસે આવી મળશે, એવો વિશ્વાસ રાખજો. ચોખ્ખા ખરીદો તો જાણ જે રૂપેયે કે અડી રૂપેયે મળના રંચનના ના ખરીદતા, પણ ઊંચા કમોદના કે પંખાળીના ખરીદજો. જો તમારે સમૃદ્ધિની મોંઘામાં પ્રવેશવું હોય તો તમારે ભય અને સાવધાનતાના પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળી જવું જ જોઈએ. મનના ભય અને સાવધાનતાનો ભાવ છોડવો જ જોઈએ. પ્રસિદ્ધ ઇંગ્લેન્ડના એક રચયે કહ્યું છે કે 'તમારી પાસે માત્ર એક જ રૂપેયો ખરચવાનો હોય તોપણ જાણે કે તે એક સુક પાંદડું હોય અને તમે ન ગણી શકાય એટલાં વૃક્ષોના ધણી હો તોમ તેને ખરચી નાંખજો. રાજ થઈને લિખારીની પેઢે મારા પૈસા ખરચવા તેના કરતાં લિખારી રહીને રાજની પેઢે મારા પૈસા ખરચવાનું હું વધારે પસંદ કરું છું.' હા, પાસે ઓછા પૈસા હોય

તોપણ મનનો ભાવ રાગજેવો રાખો, અને પ્રસંગ પડ્યે રાગની પેઠે ખરચો. મુખસાધક વિધાનું એ સૂત્ર છે. જ્યાં સુધી લિખારીની પેઠે તમે તમારા પેસા ખરચો છો ત્યાં સુધી રાગની પેઠે વૈભવોઉપર તમારું સામ્રાજ્ય કદી પણ ચલાવું નહિ. જ્યાં મનનો લિશ્તુકભાવ હોય છે, અથવા લિશ્તુકના જેવી કંટણી હોય છે, ત્યાં નૃપત્વ કદી આવવું નથી. રાગના જેવો મનનો ભાવ કરો, સર્વોત્તમ વસ્ત્રને ધારણ કરો, અને સર્વોત્તમ આહારને ગ્રંહણ કરો.

તમારા ધરને માટે સસ્તો ઉપરકર (સરસામાન) ખરીદ કરશો નહિ. તમારે પાંચસો રૂપૈયાનો સરસામાન લેવો હોય અને તમારી પાસે માત્ર બસે રૂપૈયા હોય તો વાપરેલો સરસામાન વેચનારની અથવા સસ્તો માલ વેચવાની દુકાને દોડી જતા નહિ. બસે રૂપૈયાનો જેટલો ઉત્તમ સામાન આવે તેટલો ખરીદજો, અને બાકીના ત્રણસો રૂપૈયા આવી મળશે, એવી શ્રદ્ધા રાખજો. તે તમને આવી મળવાના જ. ત્રણ ચાર સસ્તી ખુરશીઓ ખરીદવા કરતાં એક ઉત્તમ શોભાલ્યમાન ખુરશી ખરીદજો. સસ્તી પથાસ વસ્તુઓના અટાળો લાવીને ઘરમાં ભર્યા કરતાં પાંચ ઉત્તમ વસ્તુઓ લાવીને ઘરને શોભાવવું, એ વધારે સાચું છે. પાંચ ઉત્તમ વસ્તુઓ જો ઘરમાં લાવીને રાખશો, તો પછી તે જ જાતનો ઉત્તમ સામાન ઘરમાં આવ્યા કરવાનો પણ પથાસ હલકી સસ્તી વસ્તુઓને લાવીને ઘરમાં ભરી નાંખવાથી અને ઘરને ઘેરોળ કરવાથી તમારા સઘળા વિચારો તે સામાનની હલકી ભૂમિકામાં જ ભ્રમ્યા કરવાનાં, અને તમે પોતે પણ તે હલકી ભૂમિકામાં જ રહેવાના. આથી સર્વોત્તમને જ ઘરમાં આણો. હલકી સર્વ વસ્તુઓને ટાળી નાંખીને જે સર્વોત્કૃષ્ટ હોય તેને જ ખરીદો, અને જેની જેની તમારે જરૂર પડશે તે સર્વને પ્રાપ્ત કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય આવશે, એવી શ્રદ્ધા રાખો.

ધણા માણસો ગાડી ખરીદવી હોય છે તો કોઇની વાપરેલી, સસ્તામાં મળે એવી શોધતા ફરે છે. ઘર લેવું હોય તોપણ કોઇનું જીતુ સસ્તામાં મળે એવું શોધે છે. કેટલાક માણસો શુક્રવારના બનરમાં આવી વાપરેલી સસ્તી વસ્તુઓના શોધમાં દર અડવાડીએ ધક્કા ખાનારા હોય છે, અને કોઇ તેવી વસ્તુઓ ઝોઝામાં આવી જાય છે તો રાજ રાજ થાય છે. આ સર્વ, મનનો નિર્ધનતાના ભયથી પ્રકરનારો ભાવ સૂચવે છે. આવો ભાવ નિર્ધનતાનો પોષક અને સંરક્ષક છે.

સર્વોત્તમ વસ્ત્રોને ધારણ કરવાથી, સર્વોત્તમ આહારને ગ્રંહણ કરવાથી, અને સર્વોત્તમ વસ્તુઓને ઘરમાં રાખવાથી આપણા મનનો યોગ્ય પ્રકારનો ભાવ બંધાય છે. આપણે આપણને પોતાને સર્વોત્તમ પદાર્થોના સ્વામીરૂપે, સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ સ્વીકારનારારૂપે, અને સર્વોત્તમ મનુષ્યરૂપે જોનારા થઈએ છીએ; અને આ પ્રકારનો આપણા મનનો ભાવ થતાં આપણામાં જે સર્વોત્તમ છે, તે ઉપર તરી આવે છે. આપણામાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને સામર્થ્યની વૃત્તિ હદ થાય છે, અને તેમ થતાં આપણો વિજય થવા નિતા રહેતો નથી. આપણામાં કામ કરવાનું સામર્થ્ય છે, એ ભાવથી આપણે આપણું કામ કરીએ છીએ, અને તેથી તે ઉત્તમ પ્રકારનું થાય છે. આપણે સર્વોત્તમ થઈએ છીએ, અને આધાન અને પ્રત્યાધાનના નિયમપ્રમાણે જે સર્વોત્તમ હોય છે તે આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવવા માટે છે.

એથી ઉલટું પેસા બચાવવાને માટે જો આપણે હલકાં વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ, સસ્તો ખોરાક ખાઈએ છીએ, અને સસ્તી વસ્તુઓ ઘરમાં લાવીને નાંખીએ છીએ, તો આપણા મનનો સસ્તાપણનો અને નિદ્રુષ્ટતાનો ભાવ બંધાય છે. હલકી અને નિદ્રુષ્ટ વસ્તુઓના તથા

યદિ કલાસમાં બેસવાના આપણે આપણને આધિકારી ગણતા થઈએ છીએ, અને તેમ યતાં આપણે આપણી પોતાની મેજે જ હલકા અને નિદ્રિત થઈ રહીએ છીએ. આપણા મનમાં રમી રહેલું સસ્તાપણું અને નિદ્રિતતા સપાટીઉપર તરી આવે છે, અને આપણે આપણું કામ સર્વોત્તમ પ્રકારે કરી શકતા નથી. આપણામાં રહેલા સંપૂર્ણ સામર્થ્યના ઉપયોગ કરવાને આપણે અસમર્થ થઈએ છીએ, અને આઘાત અને પ્રત્યાઘાતના નિયમપ્રમાણે સસ્તી અને નિદ્રિત વસ્તુઓ આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવવા માંડે છે. જે કંઈ સ્વીકારે તે સર્વોત્તમ જ સ્વીકારે, અને તેમ કરતાં હું હૃદયપરાંત ખરચાણ અથવા ઉગાધિ થાઈ છું, એ વૃત્તિને અંતઃકરણમાં પ્રકટવા ન દે. સર્વોત્તમના સ્વીકારમાં હૃદયપરાંત ખરચ કદી હોતું જ નથી.

ખરી જરૂરિયા લોકોને બતાવવા માટે, મિથ્યા આડંબરમાં તણાયા ન જવા માટે પુનઃ એકવાર ચેતવણી આપવાની અગત્ય છે. સર્વોત્તમનો અર્થ અત્યંત રોજવાળું—દૃષ્ટાવાળું અન્યંત આકર્ષણ દરે એવું—એવો સર્વદા થતો નથી. ઉત્તમની ભૂમિકામાં અને ઉત્તમની મધ્યમાં તમારે રહેવું, એ જ તમારે કરવાનું છે, પરંતુ તમે જ સર્વોત્તમ છો, એવું લોકોને રખેને નહિ ખબર પડે, એવી શંકાથી તમારે તમારા સર્વોત્તમપણાનું જાહેરનામું ફેરવવાનું નથી. સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ રાખો, પરંતુ પૈસાનો તમે દુરુપયોગ કરો છો, એવું સ્પષ્ટ જણાય, એવું ન કરો. હું સારો અથવા મોટો માણસ છું, એવી જે મનુષ્ય દાંડી પીટે છે, તે સારો માણસ પણ નથી, અને મોટો માણસ પણ નથી. અનિશય ખરચાણ થઈને અને જરૂરિયાનો દાંડમાડ કરીને તમારી પાસે પુષ્કળ ધન છે, એવું લોકોમાં જાહેરનામું ફેરવવાનો જો તમે પ્રયત્ન કરશો તો આખરે તમારા મનનો ભાવ હલકા પ્રકારનો છે, એ જ તમે દર્શાવી આપો છો. તમે આધ્યાત્મિક દરિદ્રતા દર્શાવો છો, અને આધ્યાત્મિક દરિદ્રતા મોટી અથવા વહેલી શારીરિક દરિદ્રતામાં પરિણામ પામ્યાંચિના રહેતી નથી. જે પુરુષો સર્વોત્તમ છે, તેઓ સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ મેળવવા આગ્રહ રાખે છે, પણ તેઓ ખોટા આડંબર કરતા નથી, તેમ જ લોકોને દાંડમાડ બતાવવાના ધાંધળામાં પડતા નથી. જે સ્વાભાવિક અને સુઅવસ્થ હોય છે તેના દંભ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા નથી; અને પોતાની પાસે સર્વોત્તમ છે, એવું દર્શાવવાનો જેઓ ભારે પ્રયત્ન કરે છે તેઓ પોતે વસ્તુતઃ ઉત્તમતા વર્ગના નથી, એ જ સિદ્ધ કરવામાં વિગત મેળવે છે. સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ ગ્રામ કરો, પણ તે બીજાઓને બતાવવાની ધન્યાયી નહિ, પરંતુ સર્વોત્તમ વસ્તુઓ તમારા સ્વભાવને અનુકૂળ છે, એમ જાણીને તેમને ગ્રામ કરો. અને સર્વોત્તમ વસ્તુઓને ગ્રામ કરીને તમે પોતે સર્વોત્તમ થવાને કદી શુકતા નહિ.

સર્વ પ્રકારની સર્વોત્તમ વસ્તુઓ ગ્રામ કરવામાં ઉગાધિપણું છે, એવો વિચાર ખુલ્લો ખોલે પણ જો તમારા મનમાં ભરાઈ રહ્યા હોય તો તેને કાઢી નાંખજો. ‘આપી મૃત્યુવાન અને ઉત્તમ વસ્તુ ખરીદવાનું માઝ’ ગણુ નહિ, એ વિચારને અંતઃકરણમાંથી સર્વદાને માટે દેશવટે આપજો. વસ્તુતઃ સર્વોત્તમકરતાં ઉતરતા પ્રકારનું ખરીદવાનું જ તમારું ગણુ નથી. ગણુપાટનું બદન પહેરવાનું રાગનું ગણુ નથી, ઢાઢની મલમલનું અથવા તેથી પણ ચડના પ્રકારના કપડાનું વસ્ત્ર પહેરવાનું તેનું ગણુ છે જ. સર્વોત્તમ વસ્તુઓ પ્રયેકને માટે જગતમાં જોઈએ એટલી છે, અને તમારા વાપરવાથી જો ખુટકા પડશે તો નથી મિસો અને નવાં કારખાનાં નીકળશે, અને તમને જોઈતું સર્વોત્તમ આપશે. જુના લોકોના વિચારપ્રમાણે નિર્ધનતા, અથવા પદાર્થોનો સંકાય વેદ્યો, અથવા કદરૂકર, એ મનુષ્ય છે, એ વિચારની

સહજ છાયા પણ જે તમારા મનમાં રહી હોય તો તેને નિર્મૂળ કરજો. સુખમય જીવન ભોગવવાને માટે જરૂરની કેટલીક વસ્તુઓવિના ચલાવી લેવું જોતું નામ આત્મસંયમ છે, અને તેને સાધવાની પ્રત્યેક મનુષ્યે અગત્ય છે, એવો વિચાર જે તમારા મનમાં હોય તો તેનો પણ તમારે નાશ કરી નાંખવો. આ બધા વિચારો નિર્વેદવાદના છે; દુઃખસાધક છે; અવિવેકી અંતઃકરણના છે; અનિર્વેદવાદમાં તેમનું સ્થાન નથી; સુખસાધક વિદ્યા સાધનારે તેમને જોણે પણ ઉલા રહેવાનું નથી.

સંપત્તિની, આરોગ્યની, અને વૃદ્ધિની જ વાતો ક્યાં કરો, અને સર્વોત્તમને જ સર્વદા મદદ કરો. ઉદય સાધવાના કોઈ નવા પ્રસંગોમાં કામમાં આવે, એટલા માટે થોડું વધારાનું દ્રવ્ય રાખી મૂકવું, એ યોગ્ય છે, પરંતુ કાપદ્રવ્યે ધન રહેતું (ભવિષ્યમાં વિપત્તિ આવશે માટે ધનનું રક્ષણ કરી રાખવું) એ વિચારથી ધનનો કદી પણ સંગ્રહ ન કરવો. આપત્તિના દિવસને માટે જે નમે ધનનો સંગ્રહ કરશે તો તમે તમારા આંતર મનમાં અપત્તિ આવવાના લયના સંસ્કાર પાડો છો; ભવિષ્યમાં તમારી પોતાની નિર્બળતાના તથા ધન પ્રાપ્ત કરવાની અયોગ્યતાના સંસ્કાર પાડો છો, અને આપ્રમાણે નમે ભવિષ્યમાં વિપત્તિના દિવસને આવવાના કારણબૂત યાચો છો. મદત્તાનાં કામો કરવાના અને જગતનું અધિક હિત કરવાના પ્રસંગો ભવિષ્યમાં તમને આવશે, અને તે પ્રસંગોનો લાભ લેવાને તમારે કેટલાક ધનની જરૂર પડવાની. આટલા માટે ધનનો સંગ્રહ કરજો, પણ બચાવવાને ખાતર નહિ. કરકસરીયા ન થશો. જે વસ્તુ બધાંએ તે વિના ચલાવી લેવું, અથવા ઉત્તમથી ઉતરતી વસ્તુ મેળવીને સંતુષ્ટ રહેવું, એ પ્રકારનો જે કરકસરનો અર્થ હોય તો એ કરકસર સદૃશ્ય નથી, પણ દુર્ગુણ છે. સર્વદા સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ મેળવો, અને તમારા અંતઃકરણને સર્વોત્તમની સાથે જ પ્રીતિવાળું કરો. આમ કરવાથી તમે સર્વદા સર્વોત્તમની પંક્તિમાં જ સ્થપાશો.

(અપૂર્ણ)

દૈવી પ્રોત્સાહન.

સામાન્ય મનુષ્યો જે કહે છે, અથવા કરે છે, તેના કરતાં અસાધારણ પ્રકારનું જ્યારે કોઈ મનુષ્ય કહે છે, અથવા કરે છે ત્યારે તે મનુષ્ય બીજા મનુષ્યોમાં તેવું કહેવાનો અથવા તેવું કરવાનો દૈવી ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે આપણે કોઈ ઐત્રાકિકતાને બેઠાંએ છીએ ત્યારે જે સામર્થ્યવંતે તે ઐત્રાકિકતા ઉત્પન્ન થઈ હોય છે, તે સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરવાની આપણને તીવ્ર અને આગ્રહવાળી ઇચ્છા સર્વદા પ્રકટે છે. આ ઇચ્છા આપણને વિચારના અધિક ઉચ્ચ અને અધિક સૂક્ષ્મ પ્રદેશોમાં આકર્ષી જાય છે, આપણે જે કરના હોઈએ છીએ તેના કરતાં અધિક કરવાનો આપણામાં વેગ પ્રકટાવે છે, અને આપણને અધિક ઉચ્ચ થવાને, અધિક પ્રાપ્ત કરવાને તથા અધિક સિદ્ધ કરવાને પ્રેરે છે, અને આમ થતાં આપણે પૂર્વ કરતાં અધિક પ્રયત્નશીલ થઈએ છીએ.

જ્યારે આપણું મન વિચારના અધિક સૂક્ષ્મ પ્રદેશોમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે આપણને વધારે ઉપયોગી અને વધારે સારા વિચારો આવે છે. આથી આપણામાં અધિક સુધારો થાય છે, આપણે વધારે સારા થતા જઈએ છીએ; આપણે વધારે સારું કામ કરીએ છીએ, અને

ઉદયના માર્ગમાં આપણે વધારે આગળ પંચેલાં ભરીએ છીએ. અને જેમ જેમ આપણે પ્રયત્ન વધતો જાય છે, તેમ તેમ ઉદયના માર્ગમાં આપણું આગળ પ્રયાણ પણ પ્રમાણમાં વધતું જાય છે.

સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીએ કોઈ મહાન વક્તાનું વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરે, અથવા તો હૃદયંગમ લેખ લખવાના સામર્થ્યવાળા કોઈ પ્રતિભાશાસ્ત્રી પુરખના અંશને વાંચે. તમારા અતઃકરણના છેડે ઉંડાણમાં કોઈ દૈવી ઉત્સાહ પ્રકટેલો શું તમને નથી જણાતો ? તમારામાં રહેલી મહત્તાને જહાર કાઢવાને માટે તમારો આગ્રહ ઉજાગ્ર મારતો શું તમને નથી ભાસતો ? જે ઉચ્ચ શિખરઉપર તે વક્તા અથવા લેખક રમણ કરે છે, તે ઉચ્ચ શિખરે સ્થિત થવાની જગતમાં દર્ધક મહત્ત્વવાળું કામ કરવાની તીવ્ર અને પ્રયત્ન કરેલા શું તમારા અતઃકરણમાં નથી પ્રકટતી ? તમને દૈવી પ્રેત્સાહન મળ્યું છે. તમે શ્રવણ કરેલા વક્તામાં અથવા વાંચેલા લેખકમાં રહેલી પ્રતિભાએ તમારામાં રહેલી પ્રતિભાને જાગૃત કરી છે, અને તમારામાં આ ફેરફાર કરી મૂક્યા છે. પૂર્વના જેવા હવે કરીને તમે કદી થવાના નહિ. તમને ઊર્ધ્વગામી કરવામાં આત્મા છે. કોઈ વધારે ઉચ્ચ લક્ષ્યભણી તમે એક પગલું આગળ ભર્યું છે, અને તે પ્રમાણમાં તમે વધારે મહાન, વધારે ઉત્કૃષ્ટ અને વધારે સારા મનુષ્ય થયા છો. દૈવી પ્રેત્સાહનનો તમને સ્પર્શ થાય છે, અને જેને તેનો સ્પર્શ થાય છે, તે ઉચ્ચ અદ્યધાવિના ટકી રહેતો જ નથી.

કોઈ ઉત્તમ સંગીતકલાવિદને શ્રવણ કરો. તમારા અતઃકરણમાં કેવો અનુભવ થાય છે ? પુનઃ તમારામાં શ્રુતિ રહેલી મહત્તા જાગૃત થાય છે. મનુષ્યમાં ઈશ્વરત્વને સૂચવનાર સામર્થ્ય તમારા રોમેરોમમાં સ્ફુરી રહે છે, અને તે સામર્થ્યની પાંખકેપર આરૂઢ થઈને તમારો આદ્યા, પોતાના ઈશ્વરતત્ત્વ ભાન કરાવનાર પ્રદેશોમાં ગર્વગમન કરે છે. તમારામાં નવીન ઉચ્ચ ફેરફાર થઈ જાય છે. પૂર્વે જે તમે હતા, તે હવે રહેના નથી. તમને દૈવી પ્રેત્સાહન થયું છે. તમે ઉચ્ચ ચલાવાયા છો. વધારે ઉચ્ચ ભૂમિકામાં તમે આત્મા છો.

મહા પુરુષોએ કરેલાં યોદ્ધા કામોવિષે વાંચો. તેઓના વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યનો, અસાધરણ સામર્થ્યનો અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશોનો અભ્યાસ કરો. તેમણે જગતમાં જે પ્રયત્ન કરી બનાવ્યું છે તે જ કરવાનું મનોરાજ્ય તમારામાં જાગૃત્યું તમે જોશો. તેમના જેવા જ થવાનો તમારા અતઃકરણમાં વેગ આવેલો તમને જણાશે. ગમે તે પ્રકારે મહત્તાના અને પ્રતિભાના માનસિક સંબંધમાં તમે આવો, અને તેવી જ મહત્તા અને તેવી જ પ્રતિભા પ્રાપ્ત કરવાનું દૈવી પ્રેત્સાહન તમારામાં પ્રકટેલું. તમને અવશ્ય ભાસશે. પૂર્વના કરતાં તમારો ઉદ્દેશ વધારે ઉચ્ચ થશે, પૂર્વના કરતાં વધારે દૃઢ આગ્રહથી તમે પ્રયત્નશીલ થશો, અને કોઈ અધિક મહાન અને અધિક ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને માટે તમારામાં રહેલી પ્રત્યેક શક્તિ એક પછી એક, જહાર નીકળશે.

મનુષ્ય માનમાં મહત્તા અથવા પ્રજ્ઞના અથવા શરત્વ રહેલું છે. બીજા પુરુષોમાં રહેલી મહત્તાનો ત્યારે તમને સંબંધ થાય છે ત્યારે તમારામાં રહેલી મહત્તા જાગૃત થાય છે. તે જહાર નીકળવા માટે છે, અને જે તેનું યોગ્ય રીતે પોષણ કરવામાં આવે છે, અને યોગ્ય માર્ગમાં વાળવામાં આવે છે તો કોઈ ભાગ્યશાળી દિવસે તમે તમને પ્રતિભાના શિખરઉપર આરૂઢ થયેલા જુઓ છો. આવું થયા પછી જે જનસમુદાય ઉત્કૃષ્ટ હવનને માટે મનોરાજ્યો પાંધે છે, તથાપિ તેની સિદ્ધિ કરી શકે નથી હોતો તેને દૈવી પ્રેત્સાહન કરવાનો તમારો વારો આવે છે.

જ્યારે મહત્તાના વિચારથી તમે જાગૃત થાઓ છો, અને મહત્તાનો નિરંતર વિચાર કર્યો કરો છો, ત્યારે તમારા પોતાના માનસ જગતમાં તમે મહત્તાને સંજો છો. જેનો આપણે બહુ વિચાર કરીએ છીએ, તેને આપણે સજીએ છીએ, અને મોટું કરીએ છીએ; અને જે મનુષ્ય મહાન અને ઉત્કૃષ્ટની પોતાના અંતઃકરણ ઉપર ઊંડી અસર થવા દે છે તે મનુષ્ય મહાન અને ઉત્કૃષ્ટનો બહુ વિચાર અવશ્ય કરવાનો. મનુષ્યના જીવનને યથાર્થ સુખમય કરનાર આત્માના ધર્મોનો જ તેને સ્પર્શ થવાનો અને આ ધર્મો દિવસે દિવસે તેના પ્રત્યેક અણુમાં પ્રકટ થઇને જે ઉચ્ચ મનોરાજ્ય તેણે ખાંધું હોય છે, તેના આ જગતમાં તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે.

ઉત્કૃષ્ટતા, યોગ્યતા અને સામર્થ્યવાળાં સ્ત્રીપુરુષો નિરંતર આપણી મધ્યમાં હોય છે; અને આપણે જાણતા હોઇએ કે ન હોઇએ તોપણ તેઓ આપણામાં નિરંતર ઉંચા અને વધારે ઉંચા ચઢવાની પ્રજ્જ્વાળા પ્રેર્યા કરતાં જ હોય છે. જેટલો પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ અને જેવું જીવન આપણે ગાળીએ છીએ તેથી વધારે ચઢીપાતો પ્રયત્ન કરવાનો અને તેથી વધારે ચઢીપાતું જીવન કરવાનું હજી આપણે છે, એવું તેઓ આપણને ભાન કરાવ્યા કરે છે, અને આપણામાંના ધણા આ ભાનને ઝાંખું થવા દેતા નથી અથવા તેનો નાશ થવા દેતા નથી. આ ભાન આપણા અંતઃકરણમાં રહે છે, અને પ્રયત્ન કરવાના આપણને પરાજીત માર્યા કરે છે. કઠિણ પ્રસંગોમાં તે આપણને દિગ્ભ્રમ આપે છે, અને અધિકારમાં તે આપણને પ્રકાશ દર્શાવે છે; અને જે સમય સધયું સમાધાનથી વર્તવું હોય છે તે સમયમાં તે આપણી પણ વધારે શાંતિવાણું આગળ છે એવું આપણને સ્મરણ આપવાને કદી ચુકવું નથી.

મહાપુરુષો, ગમે તે શાખામાં તેમની મહત્તા દર્શાવતા હોય છે તોપણ જગતનાં મનુષ્યોને વધારે ઉત્કૃષ્ટ થવાને, અને વધારે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને સર્વદા પ્રોત્સાહન કરે છે. તેઓની મહત્તા જેમ અધિક હોય છે તેમ ખીજા મનુષ્યોમાં મહત્તા જાગૃત કરવાનું તેમનામાં અધિક સામર્થ્ય હોય છે; અને જેમ વધારે ઉંચા તેઓ ચઢ્યા હોય છે, તેમ પ્રજા વધારે ઉંચી ચઢે છે. આથી જ એક સાચા ભક્તમાં અથવા એક ખરા તત્ત્વજ્ઞમાં ખીજાના અંતઃકરણમાં ભક્તિના અથવા તત્ત્વજ્ઞાનના સંસ્કારને જાગૃત કરવાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય છે, તેટલું સામાન્ય ભક્ત અથવા સામાન્ય તત્ત્વજ્ઞમાં હોતું નથી. આવા ઉચ્ચ મહાપુરુષો જેમ આગળ માર્ગ દર્શાવે છે તેમ પ્રજા પણ આગળ માર્ગ દર્શાવે છે; અને જે પ્રમાણમાં આવા પુરુષોનાં કૃત્યો અને વચનોથી પ્રજામાં દૈવી પ્રોત્સાહન થાય છે, તે પ્રમાણમાં જગતના ઉદયની અભિવૃદ્ધિ થાય છે.

ધણા મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં જે ઉચ્ચાભિલાષાને તથા વધારે મહત્ત્વની તથા વધારે સારી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર અને આગ્રહવાળી ઇચ્છાને ઉત્પન્ન કરે છે, તે જગતના ઉદયની અભિવૃદ્ધિ સાધે છે. અને મહાપુરુષોના આચાર, વિચાર, તથા વાણી સર્વદા આમ જ કરે છે. આથી આપણે નિઃશંકપણે નિશ્ચય સ્થાપીએ છીએ કે ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત કરેલા મહાપુરુષોવડે અથવા ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત કરતા પુરુષોવડે જે પ્રમાણમાં આપણું અંતઃકરણ પ્રોત્સાહિત થાય છે, તે પ્રમાણમાં ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત કરવાને આપણે પ્રયત્નશીલ થઇએ છીએ. તે જ પ્રમાણે ધણા મનુષ્યોમાં મહત્તાને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાને જાગૃત કરનાર, યોગ્ય મહાપુરુષોમાં રહેલા સામર્થ્યવડે, જગતનો સર્વ પ્રકારે અબુદ્ધ થાય છે.

પૂર્વોક્ત નિશ્ચયને સ્વીકારવાથી તથા તેમાં રહેલા મૂળ તત્ત્વને શુદ્ધિમાં પધાર્થ ઉતારવાથી આપણી ખાતરી થાય છે કે જે આપણે આપણી ઉત્તિ વધારે વેગથી કરવી હોય તો મહાપુરુષોના મનને જેમ અને તેમ અધિક ખાતસ સંગે આપણે કરવો જોઈએ. તેઓનાં વક્તૃત્વને શ્રવણ કરવાથી, તેઓનાં કૃત્યોની સ્તુતિ કરવાથી, તથા તેમાં રહેલી ખુબીને સમજવાથી, તેઓના લેખો વાંચવાથી તથા તેમનું મનન કરવાથી, તેઓએ સિદ્ધ કરેલા વિષયોને વિચાર કરવાથી, તેઓના ઉચ્ચ ઉદ્દેશોમાં સમભાવ ધરવાથી, અને તેઓના અનવિરત તથા અપ્રતિહત સામર્થ્યના આગળ વહેતા પુરતું જ્ઞાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તેઓના જોવા થવાનો અને તેઓના જોવાં કૃત્યો કરવાનો આપણામાં અદ્વાદિક ઉત્સાહ પ્રકટે છે, અને આ અદ્વાદિક ઉત્સાહના નિરંતર ચતા આમંત્રણોને જે આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ તો દાઈ દિવસ આપણે પણ મહાપુરુષોજેવા જ અદ્યે છીએ, અને તેમના જોવાં કૃત્યો કરીએ છીએ. જે થોડા પુરુષોએ સાધ્યું હોય છે, તે સધળા જ સાધી શકે છે. માનવજીવનનો આ નિયમ અત્યંત સત્ય અને અચલ છે; અને આ નિયમનું આપણે કરી પણ વિસ્મરણ ન કરવું જોઈએ.

દેવી પ્રોત્સાહનને માટે મહાપુરુષોએ આજે આપણે અભિમુખ થઈએ છીએ. તેમણે સિદ્ધ કરેલાં અમરકારિક સામર્થ્યો તથા કૃત્યો જોઈને આજે આપણા અંતઃકરણમાં તેવું જ સિદ્ધ કરવાનો ઉત્સાહ પ્રકટે છે. કાલે કદાચ એવો દિવસ આવશે કે જગત્ પ્રોત્સાહનને માટે આપણા પ્રતિ અભિમુખ થશે. કાલે કદાચ આપણે જ તેવા અથવા તેથી પણ અદ્ભૂત અમરકારિક સામર્થ્યો તથા કૃત્યો સિદ્ધ કર્યા હશે, કાલે આપણે જ કદાચ હજારોને નીચેથી ઉંચે લઈ જઈશું, અને લાખોને વધારે સારી વસ્તુઓને માટે પ્રયત્નશીલ થવાનો વેગ અર્પીશું. આપણાથી ઉચ્ચ ભૂમિમાં રિચત પુરુષોવડે જેમ આપણે પ્રોત્સાહન થઈએ છીએ તેમ આપણાથી નીચે ભૂમિમાં રિચત મનુષ્યોમાં ઉત્સાહ પ્રકટાવવાનું આપણામાં સામર્થ્ય આવે છે, અને દેવી પ્રોત્સાહન જ જગત્ની ઉર્ધ્વગતિ સાર્થ છે.

મહાપુરુષોના સંગને અર્થાત્ સત્પુરુષોના પધાર્થ સમાગમને—માનસ સંબંધને—મોક્ષના ચાર દારપાણોમાંનો એક મુખ્ય દારપાણ સ્થાપી મળ્યો છે, તે હવે તમને સ્પષ્ટ થયાંવિના નહિ જ રહ્યું હોય.

ભોંંપશીંગના દાણા અથવા મગફળી એ અત્યંત પૌષ્ટિક આહારનો પદાર્થ છે.

આપણા લોકો ભોંંપશીંગના દાણાને અથવા મગફળીને ઉપવાસના દિવસોમાં ફળાહાર તરીકે વાપરે છે. તે વાપડ છે, અને પચવામાં લાગે છે, એમ ઘણાનું માનવું છે, અને હાલ જે રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે રીતે તે ફુર્જ અને વાતુર જણાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. આમ છતાં તેમાં રહેલાં પૌષ્ટિક તત્ત્વોનો શાસ્ત્રીય રીતે વિચાર કરતાં બળ આપવામાં તથા શરીરને પુષ્ટ કરવામાં તેના જેવો લાભ જ બીજો કોઈ આહારનો પદાર્થ હશે. પશ્ચિમની પ્રજાઓમાં માંસના પ્રતિનિધિતરીકે મગફળીનો જ વિશેષ ઉપયોગ હાલમાં થાય છે, અને સંભાળથી તેનો ઉપયોગ કરનારને માંસાહારના સર્વ લાભ થાય છે, એટલું જ નહિ, પણ માંસાહારથી જે વિવિધ હાનિ થાય છે, તેમાંની એક પણ થતી નથી.

ઉપવાસના દિવસોમાં આપણા લોકો થી અને ખાંડ બેળવીને મગફળીનો લાડુ કરીને ખાય છે, અને તે પણ પ્રમાણથી અધિક ખાય છે, માટે જ તે વાતુ કરનાર તથા પચવામાં લાગે છે, એવો આપણા લોકોને અનુભવ થયો છે.

પશ્ચિમના આરોગ્યવિદ્યાના પ્રવર્તકો મગધનીના આહારના મુખ્ય પદાર્થતરીકે ઉપયોગ કરવાની પુષ્ટળ ભલામણ કરે છે. અમેરિકાની પ્રજામાં હાલ મગધની દર વર્ષે ૮૦૦૦૦૦૦ (એશી લાખ) મણ ખરે છે, અને તેના એક કરોડ ડોલર ઉપજે છે. તે લોકો મગધનીના વિવિધ પદાર્થો ખનાવે છે, તથા આહારના વિવિધ પદાર્થો સાથે તેના સંયોગ કરે છે. ખાસ ખનાવેલી ઘંટીઓમાં તેઓ તેના દળીને માવો કરે છે, અને માવાને માખણને બદલે વાપરે છે. કેટલાક લોકો આ માવામાં પાણી ભેળવીને તેને દુધની જગાએ વાપરે છે. તેના લોટનાં ખનાવેલાં બિસ્કીટ (પુરી) અત્યંત પૌષ્ટિક છે, એવી જર્મન સરકારને ખાતરી થવાથી જર્મન લશ્કરને ખોરાકમાં નિયમિત રીતે તે આપવામાં આવે છે.

મગધનીનું વળી તેલ કાઢવામાં આવે છે, અને ઓલાઈવના તેલની જગાએ તેના ઘણીવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ તેલનો ઔષધતરીકે હિંદુસ્તાનના કેટલાક ભાગમાં, યુરોપમાં તથા આઝિયમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાપડને દાખવામાં મિલેવાળા પશુ ધણે સ્થળે તેનો ઉપયોગ કરે છે. સાણ ખનાવવામાં તેમ જ સાંચામાં પૂરવામાં યુરોપમાં તે મોટા પ્રમાણમાં વપરાય છે. કેટલેક સ્થળે દીવા કરવામાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે.

મગધનીના શેકેલા દાણાકરતાં કાચા દાણામાં વધારે પોષણ રહેલું હોય છે, અને કાચા ખાવાનો અભ્યાસ પણ પછી શેકેલાકરતાં તે વધારે સ્વાદિષ્ઠ થતા રચિકારક જણાય છે. શેકેલા દાણામાં જે સ્વાદ જણાય છે, તે સ્વાભાવિક નથી પણ કૃત્રિમ છે. ટેવ પડી જવાથી જ તેમાં આપણને સ્વાદનું ભાન થાય છે. પરંતુ મગધનીના ખરો સ્વાદ અનુભવવાને માટે તેમ જ તેમાં રહેલાં પૌષ્ટિક તત્વોનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરવાને માટે આપણે તેને શેક્યા વિના અથવા ચુલે ચઢાવ્યાવિના કાચા જ ખાવા જોઈએ. ખરું છે કે શેકેલો અથવા રંધેલો દાણાકરતાં કાચા દાણાને વધારે આવવા પડે છે, પણ એથી તો ઉલટો અધિક લાભ થાય છે. કાચા દાણાને પૂરેપૂરા ચાવ્યાવિના ગળે ઉતારી દેવામાં આવે છે, તો પચનક્રિયા બરાબર ચલી નથી. પરંતુ સઘળા જ આહારના પદાર્થો પૂરેપૂરા ન ચાવવાથી એવો જ પરિણામ આવે છે. એથી ઉલટું સારી રીતે આવેલા કાચા મગધનીના દાણા અત્યંત સહેલાઈથી પચી જાય છે. તે કદી પણ વાચુ કરતા નથી, તેમ ભારે પડતા નથી.

કાચા દાણા ખાવાનો અભ્યાસ પણ પછી શેકેલાકરતાં તમે સર્વદા કાચાને જ વધારે પસંદ કરવાના; અને જે પદાર્થમાં આપણને વધારે સ્વાદ જણાય છે, તેનું પોષણ આપવાનું સામર્થ્ય વધે છે, એવો નિયમ હોવાથી, કાચા દાણા ખાવાથી તેના પૌષ્ટિક ગુણમાં ઉલટો વધારો થાય છે. કાચા દાણા ખાનારે તેના ઉપરનાં લાલ છોડાં કાઢી નાંખ્યા પછી તે ખાવા જોઈએ, અથવા બધકાશ હોય તો છોડાં સાથે ખાવા જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યો મગધનીના દાણાને જરા મીઠાવાળા કરીને ખાય છે, પણ આમ કરવાની ભિલકુલ જરૂર નથી. કુદરતે મગધનીમાં જે જે તત્વો, તથા સ્વાદ જોઈએ તે મુશ્કેલી દીધા હોય છે, અને તેથી તેમને વધારે સ્વાદિષ્ટ કરવા માટે આપણે આપણું કંઠાપણ ઉમેરવાની કશી જ જરૂર નથી.

મગધનીમાં કેટલું પોષણ રહ્યું છે, તે નીચે લખીએ છીએ. તેથી જુદિમાનને જણાશે કે ખીજન પૌષ્ટિક ગણાતા એક શેર આહારના પદાર્થમાં જેટલા પૌષ્ટિક અણુઓ રહેલા છે તેના કરતાં એક શેર મગધનીના દાણામાં વધારે રહેલા છે.

એક શેરમાં રહેલા પૌષ્ટિક અણુઓ.

તર ઉતારી લીધેલા દુધમાં	૯૮.૨
તર ઉતારી લીધેલા પનીરમાં	૮૭૦.૦
સાધારણ દુધમાં	૧૪૫.૫
કુકરના માંસમાં	૧૨૫૭.૭
માખણમાં	૧૧૮૬.૩
બજાવા માંસમાં	૫૨૯.૬
ગાયના માંસમાં	૫૩૦.૬
વટાણામાં	૭૭૮.૬
બટાકામાં	૧૩૬.૨
રાઇ (Ryo) નામના અનાજમાં	૬૦૩.૬
ચોખ્ખામાં	૫૩૪.૬
મગફળીમાં	૧૪૨૫.૦

ગાયના માંસકરતાં મગફળીમાં લગભગ ત્રણગણાં વધારે પૌષ્ટિક તત્વો રહ્યા હતાં એવો કોણુ શુદ્ધિસીન હોય કે હવે પોપણુને માટે મગફળીને ત્યજીને માંસાહારમાં પ્રીતિ ધરે? વળી શેર માંસકરતાં શેર મગફળી કેટલી સસ્તી હોય છે, તેનો વ્યારે વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે માંસાહાર કરનારને પોતાના ઉઘાડપણાનો તિરસ્કાર થયા વિના રહેતો નથી. આ વિના મગફળીના દાણામાં માંસકરતાં બીજા જે ઉત્તમ ગુણો રહ્યા છે, તેનો વિચાર કરતાં મગફળીને ત્યજીને માંસમાં પ્રીતિ ધરવી, એ સોનું ત્યજીને પીતળમાં પ્રીતિ ધરવા પ્રત્ય છે. અમેરિકાનું 'મેતીવાડીનું' ખાનું મગફળીમાં નીચે પ્રમાણે પૌષ્ટિક તત્વો રહેલાં છે, એવું પ્રસિદ્ધ કરે છે:

સેંકડે કેટલા ટકા.

પાણી	૧૦.૮૮
રાખ.	૪.૨૬
પ્રોટીન.	૩૫.૩૭
રેસા.	૨.૬૬
નાઇટ્રોજન (છુટું)	૧૬.૩૩
ચરબી.	૫૫.૩૭
નાઇટ્રોજનવાળા પદાર્થો.	૫.૫૦

ઉપરના કોષ્ટકથી જણાશે કે મગફળીમાં માંસને હિતવન્ન કરનાર પ્રોટીન (Protein) તત્વ તેમ જ હિતવન્ન તથા બળને હિતવન્ન કરનાર ચરબી નામનું તત્વ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં રહ્યું છે. 'કાર્બ' પણ પ્રકારના પૌષ્ટિક ધોરાકમાં આ જે તત્વો જ મુખ્ય હોય છે, તેથી મગફળી કેટલો પૌષ્ટિક ધોરાક છે, તે સહજ સ્પષ્ટ થાય છે.

આમ જતાં એકલી જ મગફળી ખાઈને મનુષ્યે હંમેશાં રહેવું, એવું કહેવાનું આ સેખનું તાત્પર્ય નથી. 'કાર્બ' પણ ધોરાકમાં પોપણુનાં સંપૂર્ણ તત્વો હોતાં નથી, અને તેથી વિવિધ પ્રકારનાં અનાજ; શાક, ફળ તથા મેવા આપણે ખાવાની જરૂર હોય છે. મગફળીને

આપણા આહારના પદાર્થોમાં એક અગત્યના પદાર્થતરીકે પ્રસંગોપાત રચીકારવો એ જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. ફળ, શાક, તથા અનાજની સાથે મગફળીનો ઉપયોગ કરવાથી મનુષ્ય ઉત્તમ આરોગ્યનો અનુભવ કરી શકે છે.

મગફળી પ્રત્યેક મનુષ્ય કેટલી ખાવી, તેનો નિર્ણય પ્રત્યેક પોતપોતાની પ્રકૃતિનો નિર્ણય કરી, કરી લેવો સખ્ત શારીરિક મહેનત કરનાર જ્યારે અર્ધાં શેર સહેલાઈથી પચાવી શકે છે ત્યારે મગજની મહેનત કરનાર પા શેરને પણ પચાવવા અસમર્થ હોય છે. આથી તેવા મનુષ્યોએ અધોજાતી શરૂ કરવું અને તે સારી રીતે પચે તો પછી એકેક તોલો વધારતા જઈ પા શેર સુધી ચઢવું. આથી અધિક વધવાની જરૂર નથી. આની સાથે રોટલી, ફળ, શાક વગેરે ખીજા પદાર્થો ખાવા. હંમેશા રમરમમાં રાખવું કે વધારે પ્રમાણમાં ખાવું તેના કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં ખાવું એ વધારે લાભકારક છે. ઓછું ખાવાથી કાંઈ કદી માંદા પડતો નથી, અથવા મરતો નથી, પણ પ્રમાણથી વધારે ખાવાથી હજારો મનુષ્યો માંદા પડે છે, તથા મરે છે.

મગફળીમાં જેમ પૌષ્ટિક તત્ત્વો વધારે રહેલાં છે, તેમ તેનામાં ખીજા પણ કેટલાક ગુણ છે. જ્યારે ખીજા પાક, જે જમીનમાં તેમને કરવામાં આવ્યા હોય છે, તે જમીનને નિસ્સત્ત્વ કરે છે, ત્યારે મગફળીને જે જમીનમાં કરવામાં આવી હોય છે, તે જમીનને તે વધારે સત્ત્વવાળી કરે છે. આવું સવિસ્તર કારણ લખવાનો આ પ્રસંગ નથી, તોપણ એટલું જ કહેવું અસ યશો કે જમીનની ફળદ્રુપતા તેમાં રહેલાં નાઇટ્રોજનનાં તત્ત્વોઉપર વધારે આધાર રાખે છે. હવે જમીનમાં રહેલાં આ તત્ત્વો, એક મગફળીવિના ખીજા સઘળા પાકો, જમીનમાંથી ચુસી લે છે, અને મગફળી તે હવામાંથી આ તત્ત્વને પોતાનાં મૂળપર્યંત ચુસે છે, અને પોતાની આજીવ્યાજીવી સઘળી જમીનમાં તે તત્ત્વને વિસ્તારે છે. આથી જે જમીનમાં મગફળી વાવી હોય છે તે જમીનમાંથી નાઇટ્રોજન તત્ત્વ ઘટવાને બદલે ઉલટું વધે છે.

મગફળીના ઝીણા દાણાકરતાં મોટા દાણામાં વધારે પોષણ રહ્યું હોય છે. માટે તેનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્છનારે મોટા દાણા વાપરવા, તેનાં છોડાં કાઢી નાંખવાં અને તેને સારી પેઠે ચાવીને કાચા ખાવા. સાંજના ભાગમાં મગફળી ખાવાકરતાં સવારના ભોજનસમયે ખાવી એ વધારે લાભકારક છે.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૧૫૩ થી)

પૌષ્ણિકનાં મનુષ્યો ગયા પછી યોગિની મારી પાસે આવી, પાસે પડેલી એક ખુરશી ઉપર બેસી, અને મારા પ્રતિ વાંતસત્ત્વયુક્ત દષ્ટિ નાંખી બેસી, યોગસામર્થ્યનો આ લોકોના આગળ આ પ્રદારનો વિશ્વાસ કરવાની મારી ક્ષેષ પણ ઇચ્છા ન હતી, પણ તે લોકોએ તેવું વર્તન કરવાની મને બળાકારથી ફરજ પાડી છે. સત્તાના મદમાં ઉન્મત્ત યદ તેઓ મને કેદ કરવા આવ્યા હતા, પણ શારીરિક બળકરતાં ચઢીયાતાં અનેક પ્રદારનાં બળ હોય છે, તેની તેઓને ખબર નથી. હવે હાલ તો આ પીડા ટળી છે, માટે તમારે અંતઃકરણને બળી દુર્બળ કરવાનું પ્રયોજન નથી.

મેં મનને સમાધાનમાં રચાવતાં કહ્યું, પણ આ સરકારને ઉપાધિ આટલેથી જ પતશે, એમ શું આપને લાગે છે ?

તે બોલી, હવે અધિક ઉપાધિનો સંભવ નથી, માટે નિશ્ચિંત રહે, અને તમારા કર્તવ્યમાં યોગ્યતા. જે સત્તાથી અત્યાર સુધી આપણે આપણું રક્ષણ કરવાને સમર્થ થયાં છીએ, તે જ સત્તાથી, ભવિષ્યમાં પણ જે કદાચ ફરી ઉપાધિ જાગશે તો આપણે આપણું રક્ષણ કરી રાકીશું. આ હૃદયશૂન્ય મનુષ્યોની પાસેથી ન્યાય મળવાનો અસંભવ જાણવાથી જ આપણા વિરોધ બળને આપણે ઉપયોગ કરવા પડ્યો છે. આ સત્તાધારી મનુષ્યો કોઈ સ્થળે પાછા પડતા ન હોવાથી ત્યાં ત્યાં ડોંગરોનો જ ઉપયોગ કરે છે, અને વિકરાળ હિંસ પશુઓની પેઠે જેવું રક્ષણ કરવાને તેમને નિયોજવામાં આવ્યા છે, તેમનું જ તેઓ ભક્ષણ કરવાને ટાંપી રહે છે. તેઓનું ચાલુ હોત તો આજે તેઓ મારો પ્રાણ લીધાવિના છોડત નહિ. આવા હૃદયશૂન્ય મનુષ્યોની સાથે, મેં જે વર્તન ચલાવ્યું છે, તેથી ભિન્ન પ્રકારનું વર્તન નકામું છે. તામસ મનુષ્યો વિવેકવાળા વર્તનથી દળતા નથી. તેઓ લાકડી લેધને આપણને મારવા આવે તે સમયે જે તેમના પગમાં આપણે માથું મૂકીએ તો આપણા માથામાં તેઓ લાતો ફેંકી દે છે. તેઓ લાકડી લેધને આપણને મારવા આવે ત્યારે તેમના સામાં કુહાડો લેધને ઉઠવાથી જ તેઓ દબે છે. તેઓનામાં સત્ત્વનો કંઈક અંશ હોત તો હું તેમની સાથે જૂઠા પ્રકારનું વર્તન ચલાવત, પરંતુ તેમના હૃદયમાં ગાદ તમસ્ પ્રવર્તતો હોવાથી, હિંસ પશુની સાથે જેવું વર્તન ચલાવવું જોઈએ, તેવું મેં તેમની સાથે ચલાવ્યું છે.

મેં પૂછ્યું, આ લોકોનામાં સત્ત્વશુભ નહિ જ હોય શું ?

તેણે કહ્યું, પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સત્ત્વશુભ તો હોય જ છે, અને એ નિયમે તેમનામાં પણ છે, પરંતુ દીર્ઘકાળના રાજસ તામસ અસદ્વર્તનથી તેમના હૃદયમાં તે દબાઈ ગયો છે. કોઈ ક્ષણે તે સદ્જ ઉપર તરી આવે છે, પણ રજસૂતમસ્સને ગાદ અધિકાર તેના ઝાંખા પ્રકાશને ખાધ જાય છે, તેવું પોપણ થતું નથી, અને તેથી તે જરા ચમકીને પાછો તળેના ભાગમાં ઉડી ઉતરી જાય છે.

મેં પૂછ્યું, તેમનાં અંતઃકરણની આવી સ્થિતિ શાથી થઈ હશે ?

તેણે કહ્યું, એક જન્મના અયોગ્ય વર્તનથી આવી સ્થિતિ થઈ હોતી નથી, પણ અનેક જન્મમાં કરવામાં આવતા અસદ્વર્તનથી અંતઃકરણની આવી અધિકારમય સ્થિતિ થાય છે. તેઓ રાત્રિદિવસ એવી કૃતિ કરે છે કે તેમના સત્ત્વશુભને જરા પણ પોપણ મળતું નથી, પણ કિલકટું રજસ, અને તમસ્ શુભને જ અધિક પોપણ મળે છે. તેમનામાં રહેલો સત્ત્વશુભ કેટલોક સમય વારંવાર ઉપર આવી સન્માર્ગમાં વંજવા તેમનામાં ઇચ્છા પ્રકટાવે છે, પરંતુ અયોગ્ય સંગ્રાહિને લીધે તે ઇચ્છા મનમાં પ્રકટીને મનમાં જ રામે છે. આમ વારંવાર તે ઇચ્છાનો અનાદર થવાથી પછી તે ઇચ્છાનું સ્પર્શ આપણું થતાં થતાં આખરે બંધ પડી જાય છે, અને તે મનુષ્યના પશુસ્વભાવનું જ અધિક પ્રાપ્ત્ય થાય છે. ઘણા જન્મોમાં ઘણી ક્ષોભાદીઓ અને ઘણાં દુઃખોના અનુભવને અતિ સત્ત્વશુભને બહાર નીકળવાનો પાછો યોગ આવે છે, અને તે સમયે આવાં મનુષ્યોનું સન્માર્ગમાં વળવું થાય છે. આથી સુષ્કે સત્ત્વશુભની બ્યોતિને ઝાંખી પડવા દેતાં બહુ સાધધાનતા સેવવાની જરૂર છે. સન્માર્ગમાં વળવાની ત્યારે ત્યારે અંતઃકરણમાં ઇચ્છા પ્રકટે ત્યારે તેને સત્ત્વશુભની બ્યોતિનું ફિરણ જાણીને તેને દાખી ન દેતાં અનુસરવું. આમ કરવાથી સત્ત્વશુભ ઉપર આવે છે, અને

દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામે છે. પરંતુ આમ નહિ કરતાં જે રાજસતામસ ક્રિયાઓમાં જ મનુષ્ય આનંદ માને છે, અને પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓસાથે અન્યાય ભરેલું વર્તન કરવામાં અને તેમને પીડાવામાં જ પ્રસન્નતાને મેલે છે, તો અલ્પ સમયમાં તેના અંતરમાં રહેલી સત્વજ્યોતિ તેના પ્રકાશનું કિરણ ઉપર ન આવે એટલી ઉંડી ઉતરી જાય છે, અને મનુષ્યના રૂપમાં તે મનુષ્ય દેખાતો છતાં પણ વિકરાળ પશુજેવો જ થઈ રહે છે.

મેં કહ્યું, આવા મનુષ્યોની સંખ્યા જગતમાં બહુ મોટી નહિ હોય.

તેણે કહ્યું, ઉલટું આવા પુષ્કળ મનુષ્યો વ્યવહારમાં જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે. તેમનામાં સત્વજ્યોતિ કેટલી ઝગઝગે છે, તે તેમના જોડા દંભને લીધે સામાન્ય મનુષ્યોને સમજાતું નથી, પણ જ્યોતિ તે જોવાની આંતર દષ્ટિ પ્રાપ્ત હોય છે, તેજોને તે તરફ જ સમજાય છે. જેનામાં સત્વજ્યોતિ ઝગઝગે છે, તે પ્રતિદિન સન્માર્ગમાં આગળ અને આગળ વધ્યા જ જાય છે. ગયે વર્ષે તે જોવો હોય છે તેવો આ વર્ષે હોતો નથી, અને આ વર્ષે જોવો હોય છે, તેવો આવતે વર્ષે રહેતો નથી. તેનું અંતઃકરણ સર્વદા ઉચ્ચકંજાને ધારણ કરતું જાય છે. પણ વ્યવહારમાં તમે મનુષ્યોના મોટા ભાગને જુઓ. તેઓ પાંચ અથવા દશ વર્ષઉપર જોવા હોય છે તેવા જ આજે જોવામાં આવે છે, અને આજે જોવા હોય છે, તેવા ખીન પાંચ અથવા દશ વર્ષ વીત્યા પછી પણ જોવામાં આવે છે. તેમનું અંતઃકરણ પ્રતિદિન ઉંચી કંજાને પામ્યા કરતું હોય, એવું તેમના શરીરઉપરથી, વાણીઉપરથી કે વર્તનઉપરથી જોવામાં આવતું નથી. તેઓ કદાચ પોપટીયા જાનને પ્રાપ્ત કરીને બહુ વાચાળ થયા હોય છે, પણ આણું વાચાળપણું તે કંઈ સત્વની વૃદ્ધિનું સૂચક નથી. સ્થૈર્ય, ધૈર્ય, શમ, દમ, અંતઃકરણનો અદ્ભુત પ્રકાશ, ભૂતમાત્ર ઉપર નિઃશીમ પ્રેમ, એમાંનું કંઈ જ તેમનામાં જોવામાં આવતું નથી. ઉલટું તેમનો ગાઠ પરિચય કરી જોતાં તેઓ વધારે ખજ થયેલા અનુભવમાં આવે છે. તાત્પર્ય એ કે ખરા માત્વિક મનુષ્યોનો પણ આજે જગતમાં બહુ તોટો છે.

મેં પૂછ્યું, પૈશ્વ પોલિસ અમલદારની ઝાળીઓને આપના શરીરમાં પ્રવેશતિ આપ શા રીતે અટકાવી શક્યા ?

તેણે કહ્યું, લોકો જેને 'જડ દ્રવ્ય' કહે છે, એવું જડ આખા જ્ઞહાંડમાં કંઈ જ નથી. આપણી ચર્મચક્ષુને જણાતા અથવા ન જણાતા સઘળા પદાર્થો નિરંતર ગતિવાળા હોય છે, અર્થાત્ જે અણુઓના તેઓ બનેલા હોય છે, તે અણુઓ નિરંતર ગતિને કરતા હોય છે. પાયાણના અથવા લોખંડના અણુઓ આપણને સ્થિર દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ તેઓ તેવા નથી. તેઓ નિરંતર ગતિ કર્યા જ કરે છે. આખા જ્ઞહાંડના સઘળા પદાર્થો આ રીતે નિરંતર ગતિમાં હોય છે. આ ગતિને હાલનું વિજ્ઞાન કંઈ અથવા આદોહન (vibration) કહે છે. કેટલાક પદાર્થોના અણુનાં આદોહનો વધારે વેગવાળાં હોય છે, અને કેટલાકનાં ઓછા વેગવાળાં હોય છે. જેમનાં આદોહનો ઓછા વેગવાળાં હોય છે, તે પદાર્થો ધન હોય છે, અને જેમનાં આદોહનો વધારે વેગવાળાં હોય છે, તે પદાર્થો સૂક્ષ્મ હોય છે. લોખંડ અને પાયાણના અણુનાં આદોહનો ઓછા વેગવાળાં હોવાથી તેઓ ધન હોય છે, અને પાણીના અણુનાં આદોહનો વધારે વેગવાળાં હોવાથી તે લોખંડ અને પાયાણ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. પાણીકરતાં વાયુનાં આદોહનો વધારે વેગવાળાં છે, અને તેથી પાણી વાયુ કરતાં ધન છે, અને વાયુ પાણી કરતાં સૂક્ષ્મ છે. પીગળીનાં આદોહનો અત્યંત વેગવાળાં હોવાથી તે વાયુ કરતાં

અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. હવે જે પદાર્થનાં ઓછાં વેગવાળાં આદિસનો હોય છે, તે પદાર્થ વધારે વેગ-
વાળાં આદિસનોવાળા પદાર્થમાં સહજ યત્નથી પ્રવેશી શકે છે. પાપાણુને જળમાં પ્રવેશવું ક-
લિન પડતું નથી, કારણ કે પાપાણુનાં આદિસનોકરતાં જળનાં આદિસનો વધારે વેગવાળાં છે.
તરવાર આપણા શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે, કારણ કે તરવારનાં આદિસનોકરતાં આપણા
શરીરનાં આદિસનો વધારે વેગવાળાં હોય છે. તરવાર આપણા શરીરને જેટલી ઝડપથી
કાપે છે, તેટલી ઝડપથી પાપાણુને કે લોખંડને કાપી શકતી નથી, કારણ કે આપણા શરીરનાં
આદિસનો જેટલા વેગવાળાં છે, તેટલા વેગવાળાં પાપાણુનાં અને લોખંડનાં આદિસનો
નથી. તાર્પણ એ છે કે જેમ આદિસનો ઓછા વેગવાળાં હોય છે, તેમ તે પદાર્થ ધન હોય છે,
અને જેમ આદિસનો વધારે વેગવાળાં હોય છે, તેમ તે પદાર્થ સૂક્ષ્મ હોય છે. આ પ્રકારનો
નિયમ હોવાથી ન્યાંસુધી મારા શરીરનાં આદિસનોના વેગ બંદુકની ગોળીનાં આદિસનોના
વેગકરતાં વધારે હોય ત્યાં સુધી બંદુકની ગોળી તેમાં પ્રવેશી શકે છે, પરંતુ બંદુકની ગોળીનાં
આદિસનોકરતાં તેના વેગ જે ઓછો કરવામાં આવે તો મારું શરીર ગોળીકરતાં વધારે ધન
થવાથી ગોળી તેમાં પ્રવેશી શકે નહિ. આ નિયમનું મને જ્ઞાન હોવાથી તેમ જ આદિસનોના
વેગને કેવી રીતે ઘટાડવો તથા વધારવો, એ યુક્તિને મેં સિદ્ધ કરેલી હોવાથી જ્યારે મારા હિપર
ગોળી છોડવાનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો ત્યારે મને સિદ્ધ 'યુક્તિવડે મેં' મારા શરીરનાં આ-
દિસનોના વેગ ગોળીનાં આદિસનોના વેગકરતાં ઘણો જ ઘટાડી દીધો હતો. આથી નરમ
ધાતુને સખત ધાતુની સાથે પછાડવાથી જેમ નરમ ધાતુ ચપટી થાય છે, તેમ ગોળીકરતાં
વધારે ધન થયેલા મારા શરીરસાથે ગોળીઓ અપ્રજાવાથી તેઓ ચપટી થઇ ગઇ
હતી. હાલ મારા શરીરનાં આદિસનોના જેટલો વેગ છે, તેના કરતાં મેં તેને ઘણો વધાર્યો
હોત તો ગોળીઓ મારા શરીરની આસપાસ નીકળી ગઈ હોત, અને કદાચ જેડેના આરગ્રમાં
કોઈ ફરતુંહરતું હોત તો તેને વાગી બેસી હોત; પરંતુ આદિસનોના વેગ ઓછો કરવાથી તેઓ
મારા શરીરને ભેદા વિના તેને અચગ્રામ અચગ્રામ મારા પગ આગળ જ પડી હતી. તે લો-
કોને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને મારામાં કોઇ દેવી સત્તા છે, એમ તેમને બાન થયું, પરંતુ વ-
સ્તુતઃ આમાં આશ્ચર્ય પામવાજેવું કશું જ નથી. કુદરતના નિયમોનું જ્યાં સુધી આ-
પણું અજ્ઞાન હોય છે, ત્યાં સુધી આપણને ન સમજતી બાબતોને આપણે ચમત્કાર ગણીએ
છીએ, પરંતુ જેટલા જેટલા ચમત્કાર ગણવામાં આવે છે તે સર્વ કુદરતના નિયમપ્રમાણે
જ થાય છે. એક રથગથી હજારો ગાઉ દૂરના બીજા રથગમાં એક ફાણમાં સંદેશો પહોંચા-
ડવો, એ વિજળીના સામર્થ્યના જ્ઞાનવિનાના મનુષ્યોને ચમત્કારરૂપ ભાસે, પરંતુ વિદ્યુતશાસ્ત્ર-
નો અભ્યાસ કરનારાઓને તેમાં ચમત્કારજેવું કશું જ ભાસતું નથી. તેઓ જેમ તે કૃતિને
કુદરતના નિયમાનુસાર થયેલી જાણે છે, તેમ આદિસનોના નિયમહિપર સંયમવડે અ-
કુશ પ્રાપ્ત કરનાર યોગતત્ત્વવિત્ પુરુષો પણ શરીરને અધિક ધન અથવા અધિક સૂક્ષ્મ કર-
વાની કૃતિને કુદરતના નિયમાનુસાર જ થતી જાણે છે.

આ આદિસનોના નિયમના જ્ઞાનને લીધે જ યોગીઓ ભડભડ બળતા અગ્નિના મધ્યમાં
ગમે તેટલો સમય જરા પણ ઇજા થયા વગર ઉભા રહે શકે છે. પ્રલયમાં તથા મહાપ્રલયમાં
કાંકણુશંક નામના મહાયોગી જળરૂપે, અગ્નિરૂપે, વાયુરૂપે, આકાશરૂપે એમ વિવિધ રૂપે કરી પણ
ઈજા થયા વગર રહેવાને શાસ્ત્રમાં જે વૃત્તાંત આપવામાં આવ્યો છે, તે આ આદિસનોના નિય-

મના જ્ઞાનનો જ પ્રકાશ કરનાર છે. આદિવનોનો ઓછોવધતો વેગ, એ જ જો આ જગતની રચનામાં હેતુ છે તો પછી એ નિયમના જાનવાળા મહાપુરુષો વિશ્વમાં સર્વ કરવાને સમર્થ હોય, એમાં આશ્ચર્યજેતું શું છે ?

આટલું યોગી યોગિની મૈત્ર રહી, અને હું પણ તેણે કહેલાં ગંભીર વચનોનો વિચાર કરતો મૈત્ર બેસી રહ્યો. કેટલોક સમય આપ્રમાણે વ્યતીત થયા પછી તેણે મને કહ્યું કે હવે આજે બીજા કશો નવો ઉપાધિ આવી પડવાનો સંભવ ન હોવાથી તમારે બહાર જવું હોય તો નિશ્ચિંતપણે જાઓ. હું પણ સવારથી જનતા આ વિવિધ પ્રસંગોથી અકળાઈ ગયેલો હોવાથી તેની સૂચનાને અનુસરી બહાર ફરવા જવાના નિમિત્તે વસ્ત્ર ધારણ કરી પગે ચાલતો જ નીકળ્યો. થોડે દૂર ગયો નહિ એટલામાં મને એક પોલિસનો મનુષ્ય મળ્યો અને મને ઉભો રાખી પૂછવા લાગ્યો કે મોંમાંથી અગ્નિના ભડકા કાઢીને અમારી પોલિસ પાર્ટિ ન-સારી મૂકનાર પેલી ચુંડેલના તમે બાપ થાઓ કે ?

મેં મનને અકુશમાં રાખીને શાંતિથી કહ્યું, હા, તમારે શું કામ છે ?

તે બોલ્યો, તમે તે વખતે હાજર હતા કે ? એણે ખરેખર મોંમાંથી ભડકા કાઢ્યા કે કાંઈ જીકિત લડાઈને બધાને છેતર્યા ?

મેં કહ્યું, તમારે ખાતરી કરવી હોય તો જાઓ જામને કરી આવો. તમારું આતિથ્ય કરવાને તે હજી નીચે દીવાનખાનામાં બેસી જ હશે.

મારાં માર્મિક વચનથી તેનો પિત્તો ઉછળી આવ્યો, અને તે કરડાકીથી બોલ્યો, ભાઈ સાહેબ ! આવી લાપનહાપન પોલીસસાથે નહિ ચાલે. પોલિસ તમને દાંડમાં બાંધ્યા છે તો આજે નહિતો માસ ૭ માસે પણ તમને રપેટીમાં લીધા જ જાણજો.

આ મનુષ્યનાં આવાં વચનો સાંભળી થોડા સમયઉપર યોગિનીએ સત્ત્વગુણરહિત હૃદયશૂન્ય મનુષ્યોના સંબંધમાં જે મને કહ્યું હતું, તે સર્વની મને સ્મૃતિ થઈ આવી, અને અનુકંપાની લાગણીથી મેં એક ઉંડા નિઃશ્વાસ મૂક્યો.

ઉત્તરમાં મને કહ્યું પણ બોલતો ન જોધને તે સિપાઈ તેને માર્ગે પડ્યો, અને હું પણ વિવિધ વિચાર કરતો ફરવાને સ્થળે ગયો. આ પછી તે દિવસે જાણવાજેતું બીજું કશું બન્યું નહિ.

(અપૂર્ણ.)

સ્ત્રીઓનું શારીરિક તથા માનસ બળ પુરુષોના જેવું ઉત્તમ હોઈ શકે ?

સ્ત્રીઓના શરીરનો બાંધ જુદા પ્રકારનો હોવાથી તેઓનાં શરીર તથા મન પુરુષોના જેવાં બળવાન ન જ થાય, એમ ઘણા વિદ્વાનો માને છે, પરંતુ તેમનો તે નિશ્ચય સર્વદા સાચો નથી. પશુઓમાં જો સ્ત્રીજાતિનાં પ્રાણી, પુરુષજાતિના જેવાં જ બળવાન હોય છે તો મનુષ્યમાં તેમ થવાનો અસંભવ હોવાનું કશું જ કારણ નથી. થોડી થોડાના જેવા જ વેગથી દોડે છે, અને બળમાં તથા સહનશક્તિમાં થોડાને ઘણીવાર ટક્કર મારે છે. કાઠીયાવાડી ઘોડીઓની દોડવાની ઝડપ સુપ્રસિદ્ધ છે. વાઘણ વાઘકરતાં પણ વિશેષ બળ દર્શાવે છે. પાંચત્ય દેશોમાં કસરત કરનાર ઘણી સ્ત્રીઓ બળમાં પુરુષો કરતાં થોડાં પણ રીતે ઉત્તરતી હોતી નથી. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ દુર્બળ રહે છે, તેનું કારણ તેમના શરીરનો બાંધ તેવો છે, એ નથી, પરંતુ સંસારમાં તેમને જે પ્રકારનું જીવન ગાળવું પડે છે, તે

પ્રકારનું જીવન તેમને દુર્બળ રાખવામાં કારણભૂત છે. ખેડુતની પેઠે જ ખેતરમાં કામ કરનાર ખેડુતની સ્ત્રી બળમાં ખેડુતથી ઘટે એવી હોતી નથી. પુરોનાં શરીરને બળવાન થવાની જેટલી અનુકૂળતા હોય છે તેટલી જ જો સ્ત્રીઓને મળે તો તેમને 'અબળા' ની મળેલી સંજ્ઞા કેટલી અર્થરહિત છે, તે તત્કાળ સિદ્ધ થાય. મનોબળમાં પણ સ્ત્રી પુરુષથી ઉતરે તેમ નથી. કેટલાક શુભો કદાચ પુરુષમાં વધારે વિકાસને પામે છે, તો કેટલાક સ્ત્રીમાં વધારે વિકાસને પામે છે. એક બાબતમાં પુરુષ સ્ત્રીથી ચડે છે, તો બીજી બાબતમાં ઉતરતો જ રહે છે; અર્થાત્ પુરુષોદરતાં સ્ત્રીઓને મનોબળમાં પણ ઉતરતી ગણવાનું કાર્ષ બળવાન કારણ નથી; અને પોતપોતાની જમિકામાં બળવાન છે, અને કાર્ષ કાર્ષથી જાય એમ નથી. વસ્તુતઃ સ્ત્રીઓને 'અબળા' અનાવી મૂકનાર પુરુષો જ છે. પોતાનું સુકન પોતાના હાથમાં લેનાર અસંખ્ય સ્ત્રીઓએ પુરુષોના જેવાં જ, અને ક્યારેય પુરુષોથી ચડીયાતાં પરાક્રમ કરવાનાં અનેક ઉદાહરણો ઈનિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે, તથા આજે પણ શોધનારને જડી આવે છે.

લાલ સુકી દ્રાક્ષ.

ખેરાકની સાથે લાલ સુકી દ્રાક્ષ નિત્ય ખાવાથી બંધકાશ મટે છે, એમ એક અનુભવી વિદ્વાન જણાવે છે.

બદામ, મગફળી, તથા ફળ વગેરે છાલીને ખાવાં એ લાલકારક છે ?

બદામ તથા મગફળીનાં ઉપરનાં લાલ છોડાં વસ્તુતઃ કથી હાનિ કરતાં નથી. ઉલટાં તેઓ મોટે ભાગે લાલકાના રેસાનાં અનેકાં હોવાથી દસ્તને ખુસાસાથી કરવામાં મદદગાર થઈ પડે છે. જેમને દસ્તનો બરાબર ખુસાસો ન થતો હોય તેમણે છોડાંસાથે બદામ તથા મગફળી ખાવી, એ લાલકારક છે. બંધકાશ ન હોય તેઓએ છોડાંસહિત તેમને ખાવાની ખાસ અગત્ય નથી. એ જ પ્રમાણે કેટલાંક ફળ પણ હાલસહિત ખાવાથી લાલ થાય છે. સફરજન, જામફળ, તથા લીલી દ્રાક્ષની છાલમાં પુષ્કળ પૌષ્ટિક તત્વો રહેલાં છે, અને જેમને તે હાલસહિત ખાવાં લાવે તેમણે તેમને તેથી રીતે ખાવાં એ જ યોગ્ય છે. જો હાલને સારી પેઠે આવવામાં આવશે, તો તેમને હાલસાથે ખાવામાં કાર્ષ પણ જાતનું ગુદસાન નથી.

પ્રાસંગિક ઉક્તિઓ.

—અત્યજ વર્ગને હિસ્ય વર્ણોસાથે ભેળવવાનો પ્રયત્ન કેટલાંક વર્ણોથી ગાયકવાડી રાજ્યમાં થવા માંડ્યો છે. શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકાર અત્યજ વર્ગના પક્ષમાં છે, અને પ્રજાનો મોટો ભાગ સામા પક્ષમાં છે. એક બાજુએ સત્તાબળ છે, બીજી બાજુએ સમુદાયબળ છે. પ્રજા પોતાના ખાસકપ્રતિ લક્ષિતવાનું જતાં તેમનો અત્યજ વર્ગપ્રતિનો પક્ષપાત, પ્રેમથી વંધાવી લે, એટલા અતેષકરણના બળવાળો નથી. આથી પ્રજાપાલકના વર્તનથી પ્રજાનું મન ઉદ્વિગ્ન રહે, એ અવાલાવિદ છે.

—પોતાના આત્માના સમાન ભૂતમાત્રને ગણવાના (આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ) શિક્ષણને વૃદ્ધપરથી પ્રાપ્ત કરતી આવૃત્તી પ્રજાને અત્યજ વર્ગની સ્થિતિ સુધરે, એપ્રતિ ઈર્ષ્યા નથી,

પશુઓને માટે પણ પાંજરાપોળ કાઢનાર, કુતરાંને ચોટલા નાંખનાર, પક્ષીઓને માટે ચોતરા બાંધનાર તથા કીડીજીવા જાંતુઓને પણ લોટ નાંખનાર આર્થ પ્રજા પોતાના માનવ બધું અત્યજ વર્ગપ્રતિ અનુકંપારહિત હોય, એ કલ્પના પણ સંભવિત નથી. તેઓની સ્થિતિ સુધરે, અને તેઓ સુખી થાય, એ જોવાને તથા કરવાને તેઓ આતુર છે. અને શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારના એ દિશામાં થતા પ્રયત્નને તેઓ અત્યંત યોગ્ય ગણે છે.

—પરંતુ જ્યારે આ પ્રયત્નની સાથે અત્યજ વર્ગને સ્પર્શ કરવાનો સીધો અથવા આડકતરી રીતે પ્રગટિપર સત્તાધીશોતરફથી બળાત્કાર કરવામાં આવે ત્યારે તે પ્રયત્નને પ્રજા ન સહન કરી શકે, એ સ્વાભાવિક છે. અત્યજોને સ્પર્શ કરવામાં ભારે લાભ રહેલા છે, એવું જો શ્રીમંત સરકારને જણાતું હોય તો તેમ કરવાને તેઓશ્રી સ્વતંત્ર છે, પરંતુ જ્યાં સુધી પ્રજાને તેમ નથી જણાયું ત્યાં સુધી તેમને તેમના અંતઃકરણવિરુદ્ધ વર્તન કરવાની ફરજ પાડવી, એ અયોગ્ય બળાત્કાર છે; એ પશુઓની સાથે અથવા મુલાકાતની સાથે તેમના અજ્ઞાન ધણી જેવું વર્તન ચલાવે, તેવું વર્તન છે. શ્રીમંત સરકારજેવા સ્વધર્મરત નૃપતિમાં આવું વર્તન, વિક્કોનોને ચકિત કરનાર છે.

—મારા નિશ્ચયવિરુદ્ધ ક્રિયા કરવાની જો તમે મને ફરજ પાડો છો તો તમે મારી સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ મારો છો. તમારા સુખમાં હાનિ કરનાર ક્રિયા હું કરતો હોઉં તો તમારા સુખના રક્ષણને માટે મને રોકવા તમે પ્રયત્ન કરો તો તે યોગ્ય છે, પરંતુ મને મારા ધરમાં છુટ પહેરીને ફરવું ન ગમતું હોય અને તમને તે ગમતું હોય તો મને છુટ પહેરીને મારા ધરમાં ફરવાની તમે ફરજ પાડો, એ મારી સ્વતંત્રતાઉપર તરાપ મારવા બરાબર છે. ધરમાં છુટ પહેરીને ફરવામાં મારું હિત રજું હોય અને તમને મારે માટે અત્યંત લાભણી હોય તો તમારું કર્તવ્ય એટલું જ છે કે મધુર રાખ્દોમાં છુટ પહેરવાના લાલ મને સમગ્નવવા, અને તમારા પોતાના ઉદાહરણથી છુટ પહેરવાથી તમને ધ્યેષ્ઠા લાલની મારી ખાતરી કરી આપવી. પણ મને તેના લાલ સમગ્નવાવિના અને મારી ખાતરી થયાવિના તમે જો મારા ઉપર તમારો દારડો ચલાવો છો તો તમે અધર્મરૂપ વર્તન જ કરો છો. તમે એક મનુષ્યના બીજા મનુષ્યસાથેના કર્તવ્યનું પાલન કરતા નથી.

—અત્યજને અડવામાં શી હાનિ છે, એ પ્રજા જૂદો છે. તકરારને ખાતર કદાચ સ્વીકારીએ કે તેથી હાનિ નથી, પણ મારું મન જો તેમાં હાનિ માને છે, તો પછી નીતિના અથવા સમાજના ક્યા નિયમથી તમે મને અત્યજને અડવાની ફરજ પાડો છો ? દુધ પૂર્ણ આહાર છે, અને તે શરીરને સર્વદા પોષણ જ આપે છે, એમ આહારવિજ્ઞાનવિદો (Food-scientists) સિદ્ધ કરે છે, પણ તેટલાઉપરથી દુધ જેને ન ભાવતું હોય, અને તેને જોઈને જ જેને ઉબકા આવતા હોય, તેના ગળામાં વેલણ ધાલીને પણ દુધ પાતું; એ શું યોગ્ય ગણાશે ?

—વસ્તુતઃ જે સાઈ હોય અથવા સત્તાધીશને જે સાઈ 'લાગતું' હોય તે બીજાપાસે ગમે તેમ કરીને પણ કરાવવું, એ યોગ્ય છે, એ નિયમનો આ સંસારમાં જો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો કેટલા અધ્ય સમયમાં જગતમાં અન્યવચ્ચા વ્યાપી જાય ? મૂંઝામાં અને માથાના વાળમાં જાંતુ લરાઈ રહે છે, માટે મૂંઝો અને માથાના વાળ મુગાની નાંખવા લાલકારક છે, એવો મારો નિશ્ચય હોય અને તે નિશ્ચયાનુસાર ધારો કે હું રાગ દોઉં અને એક એક મનુષ્યે

પોતાની મુછો તથા વાળ મુઝાવી નાંખવાં એવો કાયદો કરે, તો મારા એ કાયદાથી પ્રજના સુખમાં શું વૃદ્ધિ થશે કે? આંકડાવાળી મુછો રાખવાના શોખી મનુષ્યોનાં અતઃકરણમાં શું હું વ્યર્થ સંતાપ નહિ ઉત્પન્ન કરું? અને સ્ત્રીઓના મસ્તકના કેશ, ગમે તેટલા લાલ છતાં, કાઢી નાંખાવવાનું શું સ્ત્રીઓ સ્વીકારશે? કે હંડા જળથી સૂર્યોદયપૂર્વે સ્નાન કરવાથી આરોગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે એવા નિશ્ચયવાળો કોઇ સત્તાધીશ, પ્રજનાં સર્વ મનુષ્યોને શિયાળામાં પ્રાતઃકાળે હંડા જળમાં સ્નાન કરવાની ફરજ પાડે તો પ્રજનાં સર્વ મનુષ્યોને સત્તાધીશનું એ વર્તન જુલમ નહિ જાણાય કે? મૂર્તિપૂજન એ ધરમેશ્વરનું મોટામાં મોટું અપમાન છે એવા નિશ્ચયવાળા મુસલમાન નૃપતિઓએ હિંદુઓનાં દેવોનો તથા મૂર્તિઓનો નાશ કરવાનો પૂર્વે જે પ્રયત્ન કર્યો હતો, એ પ્રયત્ન શું આજે વખણાય છે કે?

—એક મનુષ્યનું જેવું અતઃકરણ હોય છે, તેવું જ બીજાનું હોતું નથી. આથી એક મનુષ્યને જે ખરું, અને પ્રિય લાગતું હોય તેવું જ બીજાને ન લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. બીજાને તેવું લગાડવાને માટે બીજાનું અતઃકરણ તે પ્રકારનું કરવું જોઇએ. તેમ કર્યાવિના એક મનુષ્યને ખરી અને પ્રિય લાગતી વાત, બીજાની પાસે કરાવવાનો જો તે પ્રયત્ન કરે છે તો તે જુલમ જ ગણાય છે; અને જુલમ અસાંતિને ઉત્પન્ન કરીને પરિણામે રાજપ્રગ્મ ઉલ્લસના સુખનો નાશ કરે છે.

—પથરની સાથે પથર અક્ષાળવાથી અગ્નિવિના બીજું શું ઉત્પન્ન થાય છે? સ્થૂણ પદાર્થોની અથડાઅથડીમાં જે નિયમ લાગુ પડે છે, તે જ નિયમ સૂક્ષ્મ પદાર્થોની અથડાઅથડીમાં પણ લાગુ પડે છે; ઉલટો સૂક્ષ્મ પદાર્થોની અથડાઅથડીમાં તે વધારે બળથી લાગુ પડે છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં રાગ અને પ્રગ્નસાથે સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં અથડાઅથડી ચાલે છે. એક પ્રદારના નિશ્ચયો અને વિચારોનું અન્ય પ્રકારના નિશ્ચયો અને વિચારોસાથે સંઘર્ષણ (friction) ચાલે છે. વિનાશક બળ (destructive force) ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. રાગને તથા પ્રગ્નને તેથી દટ તથા અદટ હાનિના સંભવો ઉભા થયા છે.

—જગતમાં નીચઉચ્ચના જે ભેદો પ્રવર્તે છે, તે કૃત્રિમ નથી, પણ સ્વાભાવિક છે. સર્વ સૃષ્ટિમાં તે હોય જ છે. ખનિજ સૃષ્ટિમાં માટી, પથરા, હીરા, રત્ન, લોહું, તાંબુ, સોનું, એવા નીચઉચ્ચના ભેદો છે. વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં તાડ ઉંચો હોય છે, ત્યારે છોડ નીચા હોય છે. એકનાં ફળ મિષ્ટ હોય છે, તો એકનાં ખાટાં અથવા કડવાં હોય છે. એક આરોગ્યને વધારનાર હોય છે, તો એક આદોઅને બગાડનાર હોય છે. પણ અને પક્ષિની સૃષ્ટિમાં પણ હાથી, ઘોડો, ગાય, કુતર, વગેરે, શીંછ, પોપટ, કાગડો, હંસ, બગલો, એવા એવા ઉચ્ચનીચના કુદરતી ભેદો હોય છે. ત્રણ સૃષ્ટિમાં કુદરતે આપ્યા ભેદો સંખ્યા છે, તો માનવસૃષ્ટિમાં નથી સંખ્યા, એમ કહેવું, એ અજ્ઞાનનો પ્રભાવ છે. ગોરા, કાળા, ઘઉંવર્ણાં, પીળચટા, એવા એવા શારીરિક ભેદો માનવસૃષ્ટિમાં સર્વને પ્રત્યક્ષ છે, પણ વર્ણના, અર્થાત્ સ્થૂણ શરીરના જ આ ભેદો છે, એમ કંઈ નથી. સ્થૂણ શરીર એ તો બહારનું કાર્ષ છે; અને કારણના ભેદવિના કાર્ષમાં ભેદ-કદી પડતો જ નથી. ઘોડો, ઘોડો થવામાં અને ગધેડો, ગધેડો થવામાં બંનેનાં કારણ ભેદવાળાં છે એ જ છે. 'ઈશ્વરણ' કહ્યું થવામાં અને નારંગી મધુર થવામાં બંનેનાં કારણના ભેદવિના બીજો કશો જ હેતુ નથી. માનવશરીરના ભેદો પણ કારણના ભેદને લઇને જ છે.

જેમ કારણ બદલાવિના લીમડાઉપર ફેરી તમે કદી આણી શકતા નથી, તેમ કારણ બદલાવિના હબસીનો અંગ્રેજ ગમે તેટલા પ્રયત્નથી પણ તમે કરી શકવાના નહિ.

—જેમ શરીરના ભેદો થવામાં શરીરને રચનાર કારણનો ભેદ હેતુ છે, તેમ શરીરને રચનાર કારણનો ભેદ થવામાં પુનઃ સૂક્ષ્મ કારણોનો ભેદ હેતુ છે. અને આ સૂક્ષ્મ કારણો માનસ છે. પરિણામે સર્વના ભેદમાં, આ ગુણમયી ભેદવાળી પ્રકૃતિ અથવા માયા જ કારણ છે. આમ અત્યજનો ભેદ કૃત્રિમ નથી પણ સ્વાભાવિક છે, તો પછી અભેદ કરવાનો પ્રયત્ન, એ કુદરતથી વિરુદ્ધ પ્રયત્ન નથી, એમ કોણ કહી શકશે ?

—જેમ જર્મનીના શહેનશાહને જર્મનીનું નૃપતિપદ પ્રાપ્ત થવામાં હેતુ છે, તેમ અત્યજને અત્યજની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવામાં હેતુ છે. જર્મનીના શહેનશાહને નૃપતિપદ એમ ને એમ મળ્યું નથી, તેમ અત્યજને અત્યજની સ્થિતિ કાંઈએ આપણુદી વાપરી તેને ગળે હાંસડીની પેઠે ધાલી દીધી નથી. હું અને તમે જર્મનીના કે રશીયાના બાદશાહ કેમ ન થયા, અને હાલના નૃપતિએ જ કેમ થયા ? અત્યજ વર્ગમાં હાલ જેઓ છે તેઓ જ અત્યજ વર્ગમાં કેમ જન્મ્યા, અને હાલ જેઓ ઉચ્ચ વર્ણમાં ગણાય છે, તેઓ તે વર્ગમાં કેમ ન જન્મ્યા ? શું ઈશ્વરને ઘેર દીવેલના દીવા બળે છે ? અથવા શું કુદરત નગરમાં આવે તેવાં ચેડાં કાઢનારી છે કે કોઈને રાગને ત્યાં ફેંકે છે, અને કોઈને અત્યજને ત્યાં ફેંકે છે ? ઈશ્વરના કે કુદરતના ઉપર આરોપ મૂકતાં તમારે બહુ વિચાર કરવાનો છે.

—થોરીયાતું સ્થાન વાડમાં જ રહેવાતું છે, પણ ત્યાં નારંગીનાં અને કસમી આંખાનાં વૃક્ષો ઉગતાં હોય ત્યાં આવીને બેસવાતું નથી. તેમણે તેમની પંક્તિમાં બેસવું હોય તો પોતાતું થોરીયાપણું છોડીને નારંગીનાં અને આંખાનાં વૃક્ષ થઈને આવવું ? અને કોણ કહી શકે એમ છે કે અત્યજોમાંથી અત્યજપણું નિવારી નાંખીને પછી તેમને ઉચ્ચ વર્ણસાથે બેસાડવાનો પ્રયત્ન થયો છે ? શું સ્નાન કરાવવાથી અને ધોબેલાં વસ્ત્રો પહેરાવવાથી અત્યજપણું નિવૃત્ત થાય છે ? શું અત્યજપણું ચામડીમાં જ રહ્યું છે ? જો સ્નાનથી અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરવાથી અત્યજપણું નિવૃત્ત થતું હોય તો બેરિસ્ટરનો ઝબ્બો પહેરવાથી અને હાઈકોર્ટમાં બેરિસ્ટરની ખુશીઉપર જઈને બેસવાથી એક નિરક્ષર મનુષ્યનું પણ નિરક્ષરપણું નીકળી જતું નેહ્યું, અને તે બેરિસ્ટર થઈ જવો નેહ્યું ! લસકરી પોતાક પહેરાવવાથી અને બંદુકનો કુંદો હાથમાં આપવાથી હિજ્ડાઓ પણ નેપોલીયન બોનાપાર્ટ અથવા જનરલ બોધા થઈ જવા નેહ્યું !

—અત્યજોતું અત્યજપણું નિવૃત્ત કરીને પછી તેમને પોતાની પંક્તિમાં લેવાની ઉચ્ચ વર્ણને કદાચ તમે ફરજ પાડો તો તમારી પ્રવૃત્તિ ન્યાયવાળી ગણાય, પણ અત્યજોમાં અત્યજપણું કયે સ્થળે રહ્યું છે, અને તે શી રીતે નિવૃત્ત થાય, એ તમે નહીં કરી શકશું છે ? પ્રાથમિક શાળાની ચાર ગોપડીઓ પૂરી કરવાથી અત્યજપણું નિવૃત્ત થાય છે ? હોળીની ઘેરમાં જ્ય મેળવી આવનાર છોકરામાં જનરલ ક્રિચનેરના જેવી લાખ કે દોહલાખ સેનાના સરદાર થવાની યોગ્યતા આવેલી તમે શી રીતે માનો છો ? અત્યજમાં અત્યજપણુતું કારણ ધણું ઊંડું રહેલું છે, અને તે નિવૃત્ત કરવું, એ કંઈ રમત !વાત નથી. તેને નિવૃત્ત કરતાં ધણા જન્મો જાય છે. એક જન્મમાં કોઈ ચિરલ જ તેને નિવૃત્ત કરી શકે છે.

—સારીર શાસ્ત્ર કહે છે કે ત્રીજી પેઢીએ દારૂ કે આદ્ર પીનારના સંસ્કાર તેના છોકરામાં આવે

છે, અને છોકરો દારૂડીઓ કે ચાહ પીનારો થાય છે. વિસ્ફોટક કે ઉપદ્રવ કે ક્ષયજેવા વ્યાધિઓ પેદીધર ઉતરી આવે છે. માનસ લક્ષણો પણ તે જ પ્રમાણે પ્રગમમાં સંક્રાન્તિને પામે છે, અને આથી જ હિંસા ક્રુર અને નીચ ક્રુરના ભેદો પડ્યા છે. આમ જો અત્યંતપણું અત્યંતજના શરીર તથા મનના અણુઅણુમાં વ્યાપી રહ્યું છે તો પછી તે ટાળ્યાવિના તમે તેને બ્રાહ્મણ બનાવવા ધારો છો—સોમલમાં રહેલું સોમરૂપણું અને પ્રાણહારકતા ટાળ્યા વિના તમે તેની પડીકરીઓ વાળીને ઉદારતાથી ન્યાં ત્યાં વહેંચવા માંડો છો,—તેથી તમે કેવો પરિણામ આણશો, તેનો વિચાર કર્યો છે ?

—રાજનાં સંતાનોને લણાવવાને માટે ઘણે સ્થળે જૂદી નિશાળો કાઢવામાં આવે છે. વરોહરાની મહારાગ્ન સ્કુલ, રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજ વગેરે તેનાં ઉદાહરણરૂપ છે. સરદારોનાં બાળકોને માટે પણ કેટલાંક વર્ષોગિર વરોહરામાં સરદારસ્કુલ કાઢવામાં આવી હતી. આવો ભેદ શા માટે પાડવામાં આવે છે ? રાજનાં બાળકોને શા માટે સામાન્ય પ્રગમનાં બાળકોની સંગતિમાં નથી રાખવામાં આવતાં ? કારણ કે સર્વ જાણે છે કે જેનો જેને અધિક કાળ સહવાસ રહે છે, તેનામાં તેનાં લક્ષણો કાળે કરીને આવે છે. ઘોડાની પાસે ગધેડાને બાંધવાથી ઘોડામાં કાળે કરીને ગધેડાના ગુણો આવે છે.

—રગતપીતીયા મનુષ્યોના સહવાસમાં રહેવું તમે શાથી સ્વીકારતા નથી, અને તેમનો સ્પર્શ શાથી નથી કરતા ? બળીયા નીકળેલા પોતાના છોકરાના આરડામાં પાથાસ પ્રગમમાં બાપ પણ કેમ નથી પ્રવેશતો ? પ્લેગ થયેલા મનુષ્યને બીજા નીરાગ મનુષ્યોથી શાથી દૂર રાખવામાં આવે છે ? દાર્દ્રફાલ્ડ તાવવાળા રોગીથી અગ્નિને કેસરપંખુની પેઠે શાથી દૂર નાશી જાય છે ? શા માટે આ સર્વનો સ્પર્શ કરવો હાનિકારક ગણાય છે ? અને કદાચ સ્પર્શ થઈ જાય છે તો શામાટે જંતુનાશક ઔષધોવાડે વસ્ત્રોને, શરીરને, તથા જે ઘરમાં તે રોગી રહેતો હોય છે, તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે ?

—સ્વચ્છ શરીરના જેવા રોગો હોય છે, અને તે સ્પર્શથી બીજાને થવાના સંભવ આવે છે, તેમ માનસ શરીરના પણ રોગો હોય છે, અને તે સ્પર્શથી તથા સહવાસથી બીજાને થવાના સંભવ આવે છે. તમે તેને ના પાડી શંકા એમ છે જ નહિ. મમતથી તમે કદાચ ના પાડો છો તો તેથી તમે માત્ર માનસ શાસ્ત્ર (Psychology) નું તમારું અજ્ઞાન જ ક્ષમાવો છો. હા, દાર્દ્રફાલ્ડ શીવર જેવા ભયંકર અને તેના કરતાં પણ વધારે હાનિકારક માનસ રોગો હોય છે; અને તે જેમને થયા હોય છે, તેમનો સહવાસ અને સ્પર્શ અન્ય નિર્દોષ મનુષ્યોને હાનિ પાંચિના રહેતો જ નથી.

—શું તમને વ્યવહારમાં એવો અનુભવ અનેક વાર નથી થયો હોતો કે કોઈ મનુષ્યના સંબંધમાં આવતાં કશા પણ સ્પષ્ટ કારણવિના, તમને તે મનુષ્યની પાસે પણ ઊભા રહેવું નાસદાયક લાગ્યું છે ? તેણે સ્વચ્છ મૂલ્યવાન વસ્ત્રો પહેવો હોય છે, અને તોપણ તમને તેના ઉપર પ્રીતિ ન થતાં અભાવ પ્રકટે છે. તેના વાતાવરણમાં ચોડી ક્ષણો પણ રહેતાં તમે શુભગાઈ જાઓ છો. આવે પ્રસંગે તમે આ મનુષ્યનો Repulsive nature (દેવ ઉત્પન્ન કરે એવો સ્વભાવ) છે, એમ જાણી તમારા મનનું સમાધાન કરો છો. પણ Repulsive nature (દેવ ઉત્પન્ન કરે એવો સ્વભાવ) એ શું છે ?

એ માનસ રોગ છે, અને જેના જેના સંબંધમાં તે આવે છે, તેના મનની પ્રસન્નતાને તે હરી લે છે.

—પૂર્વે ઉચ્ચનીચના જે ભેદ પાડવામાં આવ્યા હતા તે આ આધ્યાત્મિક, માનસિક તથા શારીરિક નિર્દોષતાઉપર પાડવામાં આવ્યા હતા. કેવળ શુદ્ધ મનુષ્યો બ્રાહ્મણ વર્ગમાં ગણાતા, અને કેવળ અશુદ્ધ અત્યંત વર્ગમાં ગણાતા અત્યંત વર્ગમાં પૂર્વજાળથી આપ્રમાણે ત્રિવિધિ અશુદ્ધિ ઉતરતી આવે છે. તે દાખ્યાવિના તેમને ઉચ્ચ વર્ણના સહવાસમાં આણવા બળાકાર કરવો, એ રગતપિત્તીલાઓને નીરાગ મનુષ્યોના સહવાસમાં મૂકવા બરાબર છે.

—પણ તમે કહેશો કે જેને તમે ઉચ્ચ વર્ણના કહો છો, તે શું હવે શુદ્ધ રહ્યા છે? તેઓનામાં કેટલાકે શું અત્યંતજના કરતાં પણ વધારે ખરાબ નથી હોતા? ઉત્તરમાં કહીશું કે ઉચ્ચ વર્ણો ગમે તેટલી બગડી હશે તોપણ હજી તેમનામાં ઉચ્ચતાના અંશે શુભપણું (latent) રહ્યા છે, અને અત્યંત વર્ણો ગમે તેટલી સુધરી હશે (એકે તેમ બન્યું તો નથી જ) તોપણ તેમનામાં નીચતાના અંશે શુભપણું રહ્યા છે. આંખાનું ખીજક ગમે તેટલું બગડ્યું હશે તોપણ તે આંખાનું જ છે, અને તેમાંથી આંખો જ થવાનો. લીમડાનું ખીજક ગમે તેટલું સુધર્યું હશે તોપણ તે લીમડાનું જ છે, અને તેમાંથી કંઠવો લીમડો જ થવાનો. જેનામાં ઉચ્ચતાના અંશે હજી છે, તેને ઉચ્ચ કરવાનું કામ જેટલું સહેલું છે, તેટલું જ જેનામાં ઉચ્ચતાના અંશે નથી તેને ઉચ્ચ કરવાનું સહેલું નથી. અને અત્યંતજને ઉચ્ચ કરવાના સામે, ઉચ્ચ વર્ણનો પોકાર નથી. તેઓ ભલે અંતર્માં શુદ્ધ બ્રાહ્મણ થાય; પરંતુ તેમ ચપા પૂર્વે, જેઓ થોડા પણ ઉચ્ચ છે, તેમનામાં તેમને બેળીને, તેમનામાં રહેલી થોડી ઉચ્ચતાને પણ વિકારી થતી તેઓ જોઈ શકે તેમ નથી. ક્ષયરોગથી હું પીડાતો હોઉં, તેથી રગતપિત્તીલાને મારી સાથે રાખવામાં તમે કેવી રીતે ન્યાયવાળું વર્તન કરો છો? શું તમે મારા એક રોગમાં ખીજે રોગ થવાનું કારણ નથી ઉભું કરતા? કાળબળથી અને રાગસત્તાની અશાવધાનતાથી ગંગાના મહિન થયેલા જળમાં, ગટરોના મેલા પાણીનો પ્રવાહ બેળવીને મેલા પાણીને તમે નિર્મળ કરવા ધારો છો, પરંતુ ગંગાનું મેલું પણ શુદ્ધ રહેલું પાણી પુનઃ કદી પણ નિર્મળ થવાનો સંભવ નહિ રહે, એવું મહિન થશે, તેના તમે વિચાર કર્યો છે?

—પણ અત્યંતજના સ્પર્શથી અને સહવાસથી જો શારીરિક, માનસિક, અને આધ્યાત્મિક અશુદ્ધિ થતી હોય તો નરસિંહ મહેતાજેવા ઈશ્વરના પરમભક્ત અને તત્ત્વજ્ઞાની ટેડોના મધ્યમાં જઈને જોડા હતા, અને તે છતાં તે અશુદ્ધ નહોતા થયા તેનું કેમ? તમારા જેટલું ક્ષોભણ શું નેમનામાં ન હતું? તેમણે બૂલ કરી હતી, એવું કદાચ તમે કહેશો તો તે બૂલની નામોદોષે તેમને જાતિબદાર મૂકવાની શિક્ષા કરી ત્યારે ઈશ્વર તેમની બહાર કેમ ધાપા, અને નામોદોની પંક્તિમાં બે મનુષ્યની વચમાં એકેકે દેહ દેખાડવારૂપ ચમકાર કેમ કર્યો? નરસિંહ મહેતાની બૂલનું સર્વજ્ઞ અને ધર્મજ્ઞ ઈશ્વરે પણ શા માટે રક્ષણ કર્યું?

—તમારી શંકા સામાન્ય મનિનાં મનુષ્યોને બળવાન અને ઉત્તર ન આપી શકાય એવી લાગે, પરંતુ વસ્તુદષ્ટિ જેમને પ્રાપ્ત છે, તેમને આવી શંકામાં સજાગ તર્કજેતુ કંઈ જ જણાતું નથી. આ જગતમાં અતઃકરણની સ્થિતિના અનેક ચટનાઉતરતા બેદો હોય છે, અને

તેથી કરીને એક સ્થિતિમાં જે વસ્તુ હાનિ કરનાર હોય છે, તે અન્ય સ્થિતિમાં હોતી નથી. પ્લેગના રોગીના અથવા ટાઇફોઇડ તાવવાળા મનુષ્યનો સ્પર્શ સર્વને હાનિ કરનાર ગણાય છે, પરંતુ રોગકરોને તે હાનિ કરનાર ગણાતો નથી, કારણ કે તેઓ સંસર્ગજન્ય દોષને નિવારવાના ઉપાયો જાણે છે, અને એથી રોગવાળાના સંબંધમાં આવતાં તેઓ સાવધાનતાથી તે ઉપાયોને કરે છે. આમ કરવામાં તેઓ ભૂલ કરે છે તો તેમને પણ હાનિ થાય છે, પરંતુ મોટે ભાગે એથી રોગ ખીળાઓને જેટલી હાનિ કરે છે તેટલી રોગકરોને નથી કરતો, એ સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ તેટલા ઉપરથી એથી રોગવાળાને નીરોગ મનુષ્યોથી દૂર રાખવાની કશી જ અગત્ય નથી, એવો નિશ્ચય કોઇ પણ રચાપતું નથી. આ જ નિયમપ્રમાણે અંતઃકરણની અપકવ સ્થિતિમાં મલિન મનવાળા મનુષ્યોના સહવાસ હાનિને કરે છે, પરંતુ પકવ સ્થિતિમાં હાનિને કરતો નથી. જો પકવ સ્થિતિમાં પણ હાનિને કરતો હોત તો કોઇ પણ સત્પુરુષ પોતાનાથી અત્યંત ઉતરતી કોટિવાળા શિષ્યોને પોતાના સમાગમમાં આવવા દેત નહિ, અને તેમને જ્ઞાનનો બોધ કરત નહિ. પરંતુ જેમ અગ્નિને ઉધિધ લાગતી નથી, તેમ અંતઃકરણની પકવ સ્થિતિવાળા મહાપુરુષો ગમે તેના સહવાસમાં આવે છે, તોપણ તેમને લેશ પણ હાનિ થતી નથી. જેમ નોળીયાને સાપનું ઝેર ઉતારવાની જડી છુટ્ટીનું જ્ઞાન હોવાથી સાપ દરડતાં તે તરત જ તે જડી છુટ્ટીને સુધે છે, અને આગ્રમાણે નિર્લયપણે સાપની સાથે યુદ્ધ કરે છે, તેમ સત્પુરુષોને મલિન અંતઃકરણવાળા મનુષ્યોના સહવાસથી થતી ખરાબ અસરનું ઝેર ઉતારવાની કળા ગ્રામ્ હોવાથી અને તેઓ તેના નિરંતર ઉપયોગ કર્યા કરતા હોવાથી (उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैर्नलिप्यते द्योमवन्मुनिः) ગમે તેટલી ઉપાધિના મધ્યમાં તેઓ રહે છે તોપણ આકાશની પેઠે તે ઉપાધિની જરા પણ હાનિકારક અસર તેમને થતી નથી.

—આમ હોવાથી ઈશ્વરના પરમભક્ત અને તત્ત્વજ્ઞ નરસિંહ મહેતાને ટેંડના સ્પર્શથી અને સહવાસથી હાનિ ન જ થાય એ સ્પષ્ટ છે. સર્વને શુદ્ધ કરનાર મહાત્મા મલિન મનુષ્યોના સંબંધથી અપવિત્ર ન જ થાય એ સહજ છે; અને આમ ન જાણનાર નાગરોની શુદ્ધ ટેંકણે લાવવા ઈશ્વર નરસિંહ મહેતાની વ્હારે ધાય એ પણ તેટલું જ સ્વાભાવિક છે; અર્થાત્ સર્વ-જ્ઞ અને ધર્મજ્ઞ ઈશ્વરે ભૂલતું રક્ષણ નથી કર્યું પણ ધર્મનું જ રક્ષણ કર્યું છે. જો ભૂલતું રક્ષણ કર્યું હોય તો નરસિંહ મહેતાના સમયમાં જે ઈશ્વર હતા તે જ આજે હોવાથી આજે પણ તેમણે તેમ કરવું જોઇએ. ટેંડના સહવાસમાં તમે આવો, અને જ્ઞાતિજનો જ્ઞાતિખંડાર મૂકે ત્યારે ઈશ્વર વ્હારે આવે છે કે કેમ, તેની અજમાયશ કરી જુઓ. ઈશ્વરે વ્હારે આવવું જ જોઇએ, કારણ કે તે પક્ષપાતરહિત છે.

—અંતઃજ્ઞેથી દૂર રહેવું, એ હિતકર છે, એમ પ્રતિપાદન કરીને તેમના પ્રતિ દ્વેષ ધરવાનું હું સચવું છું, એવો ભાવ કોઇએ ગ્રહણ કરવાનો નથી અંતઃજ્ઞેના હિતના સર્વ ઉપાયો યોજવાપ્રતિ મારો પૂર્ણ સમભાવ છે. પરંતુ આ હિત સાધતાં ઉચ્ચ વર્ણોની ઉચ્ચતાના હેતુઓના અગ્રાણતાં બેરકુરો ન વળી જાય, એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. અંતઃજ્ઞેના સ્પર્શ કરવાની ઉચ્ચ વર્ણોને પ્રજ્ઞ પાડવામાં કંઇક આવું જ થાય છે. જુદામાનોને પૂર્વોક્ત વિચારોથી તે સ્પષ્ટ થાઓ એ જ લેખકની પ્રાર્થના છે.

કસરત તથા યોગ્ય આહાર સ્ત્રીઓને પણ કેટલો લાભ કરે છે.

કસરત તથા યોગ્ય આહાર સ્ત્રીઓનાં શરીરને પણ કેટલો લાભ કરે છે, તે દર્શાવવાને એક જર્મન સ્ત્રીના રસિક વૃત્તાંત નીચે આપીએ છીએ.

આ સ્ત્રીનું નામ સેન્ડિવના છે. તે અને તેના પતિ બંને મહાવિદ્યામાં કુશળ છે, અને તે વિદ્યાવટે પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. બંને બર્જિનનાં રહેવાસી છે. સ્ત્રીનું વજન પાંચ મણુ છે, અને પુરુષનું ચાર મણુ છે; પણ આ પાંચ મણુનું શરીર ચરબીના લોચાનું બનેલું છે, એમ બાહ્યથી નહિ, તેમજ માંસમય સ્નાયુનું બનેલું છે, તે જ ફીટ ઉચી હોવાથી તેમ ધારતા હશે એવી બાંધી દેખાતી નથી. તેના જેટલા જ વજનવાળા બળવાન પુરુષોના જેટલી જ તે બળવાળી છે. કસરતના એક કરતી વખતે પોતાના ચાર મણુ વજનના પતિને એક રમકડાની પેઠે તે પોતાના હાથમાં ઉંચકે છે, અને તેને વિવિધ રીતે ફેરવે છે. તેની ઉમર હાલ ચોવિસ વર્ષની છે. જ વર્ષથી તેનું લગ્ન થયું છે. પોતાના આખા જીવનમાં મંદવાડ જાને કદે છે, તેના તેને અનુભવ નથી. દરરોજ બે કલાક તે કસરતનો અભ્યાસ કરે છે. આ ઉપરાંત તે દરરોજ બે વાર પોતાની કસરતના ખેતો લેઢિને ખતાવે છે.

થોડા માસઉપર તે ગર્ભવતી હતી. કસરતના ખેતો વખતે તંગ કપડાં પહેરતાં છતાં તેના શરીરઉપરથી કોઈ એમ અતુમાન કરી શકતું ન હતું કે થોડા દિવસમાં તે માતા થનાર છે. સામાન્ય સ્ત્રીઓને જે સમય દુઃખમાં અને જોયેનીમાં ગળ્ય છે, તે બધા ગર્ભાવસ્થાનો સમય તેણે આશ્ચર્યકારક બળના ખેતો કરવામાં અને તે પણ દિવસમાં બે વાર કરવામાં ગાળ્યો હતો. પણ સહિયી આશ્ચર્યજનું તો એ છે કે પ્રસવને વિરા કલાક બાકી હતા તે સમયે પણ તે તેના નિયમિત ખેતો કરતી હતી.

પ્રસવ પછી થોડે દિવસે તે ફરી ફરી શકે એવી થઈ, તોપણ ડોક્ટરોએ તેને આઠ દિવસથી બહાર નીકળવા ન દીધી. પંદરમે દિવસે તેણે નિત્યના નિયમપ્રમાણે પાછી કસરત કરવા માંડી, અને ઓગણીસમે દિવસે પૂર્વની પેઠે જ દિવસમાં બે વાર ખેતો કરવા માંડ્યા. આ ખેતોમાં તે જે કેટલાક લાવ કરે છે, તે યુરોપ અને અમેરિકાના કેટલાક સર્વોત્તમ મહત્ત્વે પણ કરી શકતા નથી.

આ સ્ત્રી કહે છે કે અમેરિકાની સ્ત્રીઓ બહુ જ આળસુ છે, અને તેનું કારણ તેઓ ધાનું જ ઉઘે છે, એ છે. તેનું કહેવું એવું છે કે ઘણું ઉંઘવાથી શરીરમાં આળસનો વધારો થાય છે. જ અથવા સાન કલાકથી વધારે ન ઉંઘવું જોઈએ, એમ તેનું કહેવું છે. વળી તે કહે છે કે તેઓ બહુ જ ખાય છે, અને તેમાં પણ ખાંડના પદાર્થો બહુ ખાય છે. સ્ત્રીઓએ ઝાણું ખાવું જોઈએ, અને વધારે પોષણ આપનાર ખોરાક ખાવો જોઈએ. તે માંસ ખાવાની સલાહ આપતી નથી. તે કહે છે કે ફળ અને વનસ્પતિ એ જ મારો મુખ્ય આહાર છે.

લપલપાટ કરીને પૂર્વ આવાવિના ગમે ઉતારી દેવાની ટેવને તે સખ્ત રીતે વખોડી કાઢે છે. વળી તે કહે છે કે સ્ત્રીઓએ કોફી કદી પણ ન પીવી જોઈએ, કારણ કે તે જ્ઞાન-તાંત્રીઓને દુર્બળ કરે છે.

સેન્ડિવનાની પેઠે સ્ત્રીઓ કસરત અને આહારઉપર જો વધારે ધ્યાન આપે તો પ્રસવસમયને માટે તેમનાં અંતઃકરણમાં જે અત્યંત ચિંતા તથા લય કદે છે, તે કદી પણ ન રહે.

શ્રી સિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જોવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાત ગણ અંકના ૪૪ ૧૫૬ થી)

(૨)

ત્યારે આપણે શિખરઉપર આવીએ છીએ, અને જેને સૂર્ય, ચંદ્ર (ચંદ્ર) કે પાવક (અગ્નિ) પ્રકાશતા નથી, તે પ્રદેશમાં નિવાસ કરના સૂર્યે છીએ ત્યારે આપણી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ઉઘડી જાય છે, અને નીચેના પ્રદેશમાં અર્થાત્ અજ્ઞાનની જામિયામાં પ્રતીત થનાર આ જગત વાસ્તવિક સત્ય નથી પણ અસત્ય છે, અને દૃષ્ટિએ પડતાં છતાં પણ ઝાંઝવાના જળોત્પન્ન અસત છે, એવું મહા પુરુષોને જણાવણું જે મહાસત્ય, તે આપણને હસ્તામગ્નકવત્ જણાય છે. આવા મિથ્યા જગતમાં આજ સુધી આપણને સત્યસુદ્ધિ, શાંતિ મળી, એ વિચારથી આધાર થાય છે, આ દુઃખના સાગરરૂપ મનાતા અસત્ જગતથી અનંત તથા ઉત્કૃષ્ટ સુખના સાગરરૂપ સત્ય જગત્ આપણને પ્રલસ થાય છે. આ ઉત્કૃષ્ટ જગત્ એ જ આપણું વાસ્તવિક નિવાસસ્થાન છે. એમાં આત્મા ત્યારે આત્મીને નિવાસ કરે છે, ત્યારે તેને પરમશાંતિનો અનુભવ થાય છે. પોતાના ધરમાં જ આત્મીને સ્થિતિ કરી દેાય, એવું તેને જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રદેશ અજ્ઞાન સ્વારાજ્ય છે, અભિવેદ્ય છે, દૈવત્વ ધામ છે, નિર્વાણ પદ છે, અહિં મૃત્યુથી અભય આપનાર અમૃતરસની નદીઓ વહે છે. સુવર્ણ માટીના મૃગ્યે મળે છે. મહા મૃત્યુવાન્ હીરા, માણિક્ય તથા રત્નો પાપાણુની પેઠે પગમાં અટવાય છે, સ્વર્ગના પારિજાતકદરતાં પણ દિવ્ય સુવાસ આવે છે, અપ્સરાઓનાં સુમધુર સંગીતકરતાં પણ દિવ્ય સંગીત અવશે પડે છે, દક્ષિણમાં આવે એવું, અને

કલ્પનામાં ન આવે એવું કાંઈ પણ શુભ નથી કે જે આ પ્રદેશમાં-આ શિખરઉપરની બૃ-
મિકામાં-ન હોય.

આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશમાં-આ અઘૌઠિક સ્વર્ગમાં-મરણપછી જવાય છે, એવું કંઈ નથી.
આજે જ-આ દેહમાં રિયતિ છે તે કાળે જ-આત્મા તેમાં પ્રવેશવાને સમર્થ છે. તેમાં પ્રવે-
શવાને આત્માને એક ડગલું પણ દૂર જવાનું નથી. જે ક્ષણે તે પાછો વળીને પોતાના
સ્વરૂપમાં પ્રબુદ્ધ થાય છે-જગત્ થાય છે-પોતાની અઘૌઠિક ઉત્કૃષ્ટતાને જેવી છે તેવી જાણે
છે, તે જ ક્ષણે તેના તેમાં પ્રવેશ થાય છે. તે ક્ષણે આપણો આ દેહ જો કે આ
સ્થૂળ જગતમાં રહે છે, અને આ સ્થૂળ જગતમાં જ જો કે આપણે દરીએ દરીએ છીએ,
અને વિવિધ વ્યવહારો કરીએ છીએ, તોપણ વસ્તુતઃ આપણે આપણા પોતાના જ ધર-
માં-આત્માના પ્રદેશમાં-શિખરઉપર-રહીએ છીએ; સ્થૂળ જગતમાં રહેતાં જતાં આધ્યાત્મિક
જગતમાં આપણે રહીએ છીએ, એવું આપણને લાન થાય છે, અને આવા લાનયુક્ત ર-
હેવું, એનું નામ જ ખરું જીવન ગણવું, એ છે. આ સ્થૂળ જગતના લાનપૂર્વક જીવનું,
એનું નામ ખરું જીવન નથી, -પશુઓ પણ એવું જીવન ગણે છે, પરંતુ શિખરના પ્રદેશના
લાનપૂર્વક જીવનું, એનું નામ ખરું જીવન છે. જેટલો સમય આવા લાનપૂર્વક આપણો વ્ય-
તીત થાય છે, તેટલો જ સમય, આપણે જીવ્યા ગણાઈએ છીએ; અન્ય સમયનું આપણું
જીવનું, એ નામ માત્રનું જીવનું છે.

જેમ લાલ કાચમાંથી જેતાં આપણું જગત લાલ દેખાય છે, તેમ શિખરઉપર રિયત
થતાં આપણા જગતમાં અનુકૂળ ભાવ બંધાય છે. કશામાં જ પ્રતિકૂળ ભાવ અથવા દેવ પ્ર-
કટવો નથી, કારણ કે પ્રત્યેકનું અધિષ્ઠાન જે ચૈતન્ય તેને જ આપણી વૃત્તિ લુપ્ત છે. પ્રત્યેક
નામાં રહેલું જે ઈશ્વરત્વ તેની સાથે જ આપણી વૃત્તિનો સંબંધ હોય છે. સધળા પ્રાણિ-
પદાર્થો વસ્તુતઃ જેવા છે, તેવા જ આપણને જણાય છે. લાકડાનું કુંકું લાકડારૂપે જ દે-
ખાય છે, પણ ચોરરૂપે દેખાતું નથી. ચોરરૂપે દેખાય તો પ્રતિકૂળ ભાવ પ્રકટવો સંભવે. દોરડી
દોરડીરૂપે જ દેખાય છે, પણ સાપરૂપે દેખાતી નથી. સાપરૂપે દેખાય તો પ્રતિકૂળ ભાવ પ્રક-
ટવો સંભવે. જગત હરિરૂપ જ દેખાય છે, પણ જગતરૂપે દેખાતું નથી. જગતરૂપે દેખાય
તો પ્રતિકૂળ ભાવ પ્રકટવો સંભવે. સધળું જ સન્મય, ચિન્મય અને આનન્દમય ભાસે છે. સધળું
જ સૌંદર્યથી યુક્ત અને શુભથી પૂર્ણ ભાસે છે. દોષને જોનાર દષ્ટિનો અભાવ થયેલો હો-
વાથી દોષ દષ્ટિએ આવતો નથી. સર્વત્ર ચૈતન્યને જ જોનાર નવી દષ્ટિ ઉઘડેલી હોવાથી
તે દષ્ટિ, તેના સંમુખ ગમે તે આવે છે, તોપણ તેમાં રહેલા ચૈતન્યઉપર જ જઈ જઈને રહે છે.
આમ યવાથી શિખરે રિયત પુરવને જગતમાં ખોટું ક્યાં અને શી રીતે દેખાય ? આ પ્રહણ કરવા
યોગ્ય છે, અને આ ત્યાગ કરવાયોગ્ય છે, એવી છુદ્ધિ તેનામાં શી રીતે પ્રકટે ? આ વિહત છે,
અને આ નિષિદ્ધ છે, એવા ભેદો તેની મનિ કેવી રીતે પાડે ? અમુક નિદ્ર છે, અને અમુક
વંદ છે, એવો વિવેક તેના અંતરમાં કેવી રીતે હોઈ શકે ? ક્રોધપણ તેને ગર્હણીય (censura-
ble) (તરફાર કરવા યોગ્ય) નથી, ક્રોધ પણ તેને દંડનીય (શિક્ષા કરવા યોગ્ય) નથી. પ્રેમ
એ જ તેના જીવનનું સૂત્ર છે. પોતાનામાં તથા સર્વનામાં રહેલા પ્રેમ અંશને જોતો તે સ-
ર્વના ઉપર પ્રેમનાં જ કિરણો નાંખે છે; અને સર્વના ઉપર સર્વ કાળ પ્રેમ કરનાર વૃત્તિ બંધાવે.

અંતઃકરણમાં જાગૃત થાય છે ત્યારે અનર્થની તટલાગ નિવૃત્તિ થાય છે, અને જેનું પ્રમાણ કાઢી નહિ શકાય એવા પરમાત્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ મૂકતાં જ સર્વના ઉપર પ્રેમ પ્રકટે છે. કારણ કે પોતાના આત્માનું લાભ કરવું, એ જ આ આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ છે; અને પોતાનો આત્મા પરમપ્રેમારૂપ અર્થાત્ પરમપ્રેમનું ધામ હોવાથી, તથા પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થમાં વ્યાપેલા હોવાથી આત્માનું લાભ થતાં જ પ્રત્યેક પ્રાણીપદાર્થ પરમ પ્રેમના ધામરૂપ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. આત્મા અને પ્રેમ એ ઉભય એક જ છે, અને તેથી જેમ આત્મા એકદેશી નથી, તેમ પ્રેમ પણ એકદેશી નથી. આથી ખરે પ્રેમ એકમાં અથવા અનેકમાં મર્યાદિત થઈને રહેતો નથી, પણ સર્વત્ર અમર્યાદ વિસ્તારને પામે છે. તેને આ મારા, અને આ પારકા, એવું હોતું નથી. સઘણું જ તેનું પોતાનું છે, અને સઘણાઉપર જ તે પ્રેમ કરે છે. ખરા પ્રેમનો આવો અમર્યાદ વિસ્તાર શિખરના પ્રદેશમાં પણ મૂકતાં જ આપણા અનુભવમાં આવે છે. મહાપુરુષો ભૂતમાત્રના અદ્વેષ હોય છે, આખા જગતનું નિરંતર દિત ધરે છે, સર્વપ્રતિ પ્રેમથી ભરેલાં અમૃતપૂર્ણ નેત્રથી યુક્ત રહે છે, એ આદિ તેમની સ્તુતિનાં સાચાંત્રોમાં જે વચનો આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ તે કેટલાં સત્ય છે, તેનો હવે આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે.

શિખરે વ્યારે આપણે સ્થિત થઈએ છીએ ત્યારે પ્રેમના રમ્ય રહસ્યનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. ‘હું’ તને સર્વ પાપથી મુક્ત કરી પરમ શાંતિને આપીશ’, (અહં ત્વાં સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ માનુજ) એવાં શ્રીકૃષ્ણનાં અભયપ્રદ વચનોનું હાર્દ ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ. સત્ય પ્રેમ પ્રકટતાં પાપ ભાવ નાશ થાય છે, અને અનવધિ પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્માના સર્વ મુખનિકેતન અંકમાં પરમ શાંતિનો અનુભવ કરતા આપણે સર્વદા નિર્લંબપણે રમણ કરીએ છીએ. આવા અદ્ભુત અનુભવને પ્રકટાવનાર શિખરના પ્રદેશને શ્રીકૃષ્ણ પોતાનું પરમ ધામ કહે (તદ્ધામં પરમં મમ) એમાં શું આશ્ચર્ય ?

શિખરનો પ્રદેશ એ પરમાત્માનું અસંત શુભ મંદિર છે. તે પોતાના અંતરમાં જ છતાં તેને સોધવા મનુષ્યો, તીર્થોના અને ધામોના છેડાસુધી ભ્રમણ કરે છે. શિખરનો પ્રદેશ એ આપણા પોતાના જ અંતરમાં ઉદય થતી એક અર્ચાદિ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે કે જે સ્થિતિમાં અનાવૃત્ત પરમાત્માનાં ચતુષ્સાથે આપણાં ચતુ મળે છે, જે સ્થિતિમાં પરમસુખાન્ધિ પરમાત્માના દંદસાથે આપણા દેહનો સંબંધ થાય છે, જે સ્થિતિમાં અખંડ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માનાં પરમદિવ્ય વચનોને શ્રવણ કરવા આપણા દર્શ લાગ્યજાણી થાય છે, અને જે સ્થિતિમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લપ્તા હેતુજન પરમાત્માના અને આપણા અભેદનો, કદી પણ જાનિ ન પ્રકટે એવો આપણને અનુભવ થાય છે. આપણે પણ અજ્ઞાનિત શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીની સાથે ઉશાસમાં આવી જઈને ઉદ્ધારો કાઢીએ છીએ કે—

“અખ મેં સિ ભવા જગજાયા, નિશાન ગદાયા, ડંડા બળવા, અખ.

હરખમંડલમેં નાદ જગાયા,

અહં નિજ ગગનમંડલમેં ભગાયા,

વડાં અગરામર આસન પાયા, ઈસં કહાયા,

દશ દિશ જ્યઘોષ સુનાયા,
 સખ હિ સ્થલ અમલ જમાયા,
 શાંતિસેં અખંડ મંડલ છાયા, છપ ગઈ માયા, અખં
 અરિમિતભાવ અલપાયા,
 મનપ્રાણ મિલી ધર આપા,
 તાપત્રય જ્યત્વ નસાયા, અલપ દદાયા, અખં
 મિથ્યા મૈપત્રકોં છટકાયા,
 દ્વેત અંતરેતેં સખ ઝટકાયા,
 નૃસિંહ અલયમેં સદા શમાયા, જને યશ ગાયા," અખં.

શ્રીનૃસિંહવાણીવિલાસ, તૃતીય પુસ્તક.

શિખરનો પ્રદેશ એ જ પરમાત્માની પૂજ કરવાનું, પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાનું અને પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાનું સાચું દેવગૃહ છે. આ સ્થળે પરમાત્માની કરવામાં આવેલી પૂજ પરમાત્મા તત્કાળ સ્વીકારે છે, અને તેનું તત્કાળ ફળ મળે છે. આ સ્થળે પરમાત્માનું કરેલું ધ્યાન અશ્વસિદ્ધિનાં અંધર્ધન પ્રકટાવીને તત્કાળ સમાધિલાલ કરે છે, અને આ સ્થળે જ પરમાત્માની કરેલી પ્રાર્થના કદી પણ નિષ્ફળ જતી નથી. તેમાં પ્રવેશનાર ઈશ્વરની સાથે હરેહર છે, ઈશ્વરના અંકમાં નિર્ભયપણે નિવાસ કરે છે, ઈશ્વરના હૃદય દાથથી હું નિરંતર રક્ષાયતો છું, એવો અનુભવ કરે છે, અને ઈશ્વરનો કાઈ દાગે પણ મારે વિશેષ થવાનો સંભવ નથી, એવું ભાન કરે છે.

શિખરઉપર સ્થિતિ કરનારના નિયંત્રા, પ્રત્યેક કાર્યમાં વિશ્વનિયંત્રતા થાય છે. આથી તેને કશું દુઃખ આવી પડતું નથી. તે વિષયગામી (આડે માર્ગે વહેનાર) થતો નથી. પરમાત્મા તેના દોરનાર હોય છે, અને જેને પરમેશ્વર દોરનાર છે, તેને ખાડમાં પડવાનો સંભવ શી રીતે આવે? જેનો સ્થ પરમાત્મા હોંકે તે અર્જુનનો પરાજય કેવી રીતે થાય? શિખર-સ્થિત પુરુષને પરમાત્મા નિરંતર હિતના-પરમહિતના માર્ગમાં જ દોરે છે. જગત્પત્ની સ્થૂલ દષ્ટિને કદાચ તે અહિનનો જણાય, પણ તત્ત્વદષ્ટિથી તે હિતનો જ માર્ગ હોય છે. શિખરે સ્થિત પુરુષ જે જાણવાની ઇચ્છા કરે છે, તેના તેના હૃદયમાં અનાયાસ પ્રકાશ થાય છે, કારણ કે જ્ઞાનધન પરમાત્માથી નિરંતર તેના સંબંધ હોય છે. શિખરે સ્થિત પુરુષને જે કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તે કરવાનું સામર્થ્ય તેને પોતાનામાં આવેલું લાગે છે, કારણ કે સામર્થ્યના મહોદધિ પરમાત્મા તેને નિરંતર સંસ્પૃષ્ટ હોય છે; અને પરમાત્માને શું કરવું અશક્ય છે?

ઈશ્વરના નિયંતૃત્વતળે સર્વદા રહેવું એથી મહદભાગ્ય આ જગતમાં બીજું કશું છે? પરમાત્માજેવા જેને માથે ધીંગા ધણી છે, તેના સામી ઉઘી નગર કરવા પણ જગતમાં કાણુ સમર્થ છે? શિખરે સ્થિત પુરુષ આવા નિયંતૃત્વને પામીને દુઃખમાનથી મક્કય છે, અને પરમ શાંતિના, સુખના, તથા આનંદના માર્ગમાં પ્રતિક્ષણ અધિક અને અધિક ઉચો ચઢે છે.

આરોગ્યની પ્રતિદિન અધિક અધિક પ્રાપ્તિ શી રીતે કરવી.

મનુષ્યમાં કંઈક એવું છે કે જે નિત્ય નિરામય (દોઝરહિત) છે. શરીર કે મનને ગમે તે થાય છે તોપણ આ કંઈક કદી પણ માંદું થતું જ નથી અને તેનું કારણ એ કે આ કંઈક વસ્તુતઃ આરોગ્યસ્વરૂપ છે. પૂર્ણ આરોગ્ય નામનો જે ધર્મ અથવા સામર્થ્ય છે, તે જ એ છે. જેમ દીપકને તમે કાળો કરી શકતા નથી, કારણ કે દીપક પોતે જ પ્રકાશસ્વરૂપ છે, તેમ આ કંઈકને તમે દોઝયુક્ત કરી શકતા નથી, કારણ કે તે પોતે જ આરોગ્યરૂપ છે. મૂળ તત્ત્વો અથવા મૂળ ધર્મો કદી બદલાતા નથી, તેથી કરીને આરોગ્યરૂપ ધર્મ જાતે જ આરોગ્ય હોવાથી આરોગ્યવિના બીજું કશું થઈ શકતો જ નથી. ઉપ્લુતા મૂળ ધર્મરૂપ હોવાથી ઉપ્લુતાવિના બીજું કશું થઈ શકતી જ નથી.

આ આરોગ્યરૂપ ધર્મ મનુષ્યના શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં વ્યાપી રહેતો હોય છે, અને જ્યાં સુધી મનુષ્યશરીરમાં રહેલું સઘળું, આ ધર્મની સાથે પૂર્ણ અનુકૂળપણે વર્તે છે, ત્યાં સુધી મનુષ્યના આખા શરીરમાં પૂર્ણ આરોગ્ય જ પ્રવર્તે છે.

શરીરનાં સઘળાં તત્ત્વો અને સામર્થ્યો આ આરોગ્યરૂપ ધર્મની સાથે પૂર્ણ અનુકૂળપણે વર્તે, એવો તેમને અભ્યાસ પાડવો, એ પૂર્ણ આરોગ્યની કુચી અથવા શુભ ઉપાય છે; અને આ આરોગ્યરૂપ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, તેનું મનમાં અધિક અધિક લાન કરવાથી, શરીરનાં સઘળાં તત્ત્વોને અને સામર્થ્યોને આવો અભ્યાસ પડે છે.

શરીરનાં સઘળાં તત્ત્વો અને સામર્થ્યોઉપર આંતર મનની સત્તા પ્રવર્તે છે; તેથી કરીને આ તત્ત્વોને આરોગ્યરૂપ ધર્મને અનુકૂળ વર્તવાનો અભ્યાસ પાડવા માટે આંતર મનને આરોગ્યના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું દૃઢ લાન કરાવવું જોઈએ.

જેનું આપણે નિદિધ્યાસન કરીએ છીએ અર્થાત્ મનમાં એકાગ્ર થઈને જેનું આપણે તાદશ લાન કરીએ છીએ, તેનું આપણા આંતર મનમાં દૃઢ લાન થાય છે; અને તેમ થતાં આંતર મન, જેનું તેને દૃઢ લાન થયું હોય છે, તેના ધર્મોને બાહ્ય શરીરમાં પ્રકટાવે છે.

ત્યારે આપણે આરોગ્યના સ્વરૂપનું નિદિધ્યાસન કરીએ છીએ ત્યારે આંતર મનમાં આરોગ્યના સ્વરૂપનું દૃઢ લાન થાય છે, અને તેમ થતાં તે આપણા શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાં આરોગ્યને જ પ્રકટાવે છે.

આરોગ્યના સ્વરૂપનું નિદિધ્યાસન કરવાને માટે આરોગ્યના અધિક અધિક ચટતા સ્વરૂપમાં મનને નિરંતર એકાગ્ર કર્યા કરવું જોઈએ. આવી એકાગ્રતા થતાં શરીરમાં ગમે તે જાતનો વ્યાધિ હોય છે, તોપણ તે નિર્મૂળ થઈ જાય છે, કારણ કે આરોગ્યમાં અધિક અધિક ચટતા સ્વરૂપમાં મનની એકાગ્રતા થવાથી આરોગ્યના વાસ્તવ સ્વરૂપમાં જ મનનો પ્રવેશ થાય છે.

આરોગ્યના સ્વરૂપનું નિદિધ્યાસન કરવું, એ આરોગ્યમાં જ પ્રવેશ કરવાનુંથ છે, અને ત્યારે શરીરનો પ્રત્યેક ભાગ આરોગ્યમાં પ્રવેશે છે ત્યારે શરીરમાં એકે રોગ રહી શકતો નથી.

ત્યારે શરીરનાં સઘળાં તત્ત્વો અને સામર્થ્યો આરોગ્યરૂપ ધર્મને પૂર્ણપણે અનુકૂળ વર્તે છે, ત્યારે શરીરનો પ્રત્યેક અંગ અંગ આરોગ્યમાં જ પ્રવેશ કરે છે, અને ત્યારે આંતર મનમાં

આરોગ્યના સ્વરૂપનું દહ લાન થાય છે ત્યારે આ તરફ આરોગ્યરૂપ ધર્મને અનુકૂળ નવેલો વિના રહેતાં જ નથી.

આંતર મનમાં આરોગ્યના સ્વરૂપનું અધિક અને અધિક દહ લાન કરવાને માટે પૂર્ણ આરોગ્યનું ચિંતન અધિક અને અધિક કર્યા જ કરવું જોઈએ. દિવસે દિવસે આરોગ્યના સ્વરૂપને ઉચું અને ઉચું કરાવ્યા જ કરવું જોઈએ, અર્થાત્ નિરંતર આગળ વધ્યા જ વળું જોઈએ.

પૂર્ણ આરોગ્યનું સંરક્ષણ કરવાને માટે, આપણને અધિક અને અધિક આરોગ્ય નિત્ય પ્રાપ્ત છે, એવા લાનને નિરંતર વધારતા જવું જોઈએ. જીવનના ઉદ્દેશ નિરંતર આગળ વધવાના છે, અને આ ઉદ્દેશને અનુકૂળ રહેવાને માટે આપણે પ્રત્યેક વ્યાપ્તમાં આગળ અને આગળ વધવું જ જોઈએ.

આરોગ્યનું અર્ખંડ અધિક અને અધિક લાન આપણને રહ્યા કરે, એટલા માટે વારંવાર આપણે આપણો અંતરાત્મા જે પૂર્ણ આરોગ્યસ્વરૂપ છે, તેમાં વૃત્તિને એકાગ્ર કર્યા કરવી જોઈએ. જેનું આપણે સઉથી અધિક ચિંતન કરીએ છીએ, તેના ગુણો, ધર્મો, અને સ્થિતિઓ આપણામાં આવે છે; પરંતુ આ ચિંતન જો એકાગ્રતાથી અને ઉઠી લાગણીથી કરવામાં આવે છે તો જ તે ફળને પ્રકટાવે છે.

આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ થશે કે આત્મા ધ્યેયરૂપ થાય છે, એ નિયમાનુસાર જો આપણે આપણા અંતરમાં રહેલા પૂર્ણ આરોગ્યરૂપ ધર્મવાળા આપણા અંતરાત્મામાં જ મનને યથાર્થ એકાગ્ર કરીએ છીએ, તો આપણું મન પ્રથમ પૂર્ણ આરોગ્યનું લાન કરે છે, અને પછી તે લાન આખા શરીરમાં પૂર્ણ આરોગ્યને પ્રકટાવે છે.

જ્યારે આપણું મન પૂર્ણ આરોગ્યનું લાન કરે છે, ત્યારે આંતર મનમાં પણ તે લાન દહ થાય છે, અને આંતર મનની આખા શરીરઉપર સત્તા પ્રવર્તેલી હોવાથી આપણે સર્વાંગ પૂર્ણ નિરામય થઈએ છીએ.

પૂર્ણ આરોગ્યસ્વરૂપ અંતરાત્મામાં વૃત્તિને એકાગ્ર કરવામાં આવે ત્યારે આત્મા શરીરના પ્રત્યેક અણુઅણુમાં વ્યાપક છે, એમ જાણવું જોઈએ, અને આખા શરીરમાં વ્યાપી રહેલા આ આત્મામાં મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ; કારણ કે આખા શરીરમાં નિરામય આત્માનું લાન કરવાથી પ્રત્યેક અણુમાં રહેલા આંતર મનમાં નિરામયતાનું લાન થાય છે; અને પ્રત્યેક અણુમાં રહેલા આંતર મનમાં જ્યારે પૂર્ણ આરોગ્યનું દહ લાન થાય છે ત્યારે શરીરને ખુણે ખોળે પણ દ્રોષ પણ પ્રકારના વ્યાધિ રહી શકતો નથી.

કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો.

પ્રશ્ન—કેટલાંક વર્ષપૂર્વે મને ઉપદંશ (ગરમી) નો વ્યાધિ થયો હતો. હાલ મારી સ્ત્રવ કરવાની ઇચ્છા છે, તો સંપૂર્ણ નિરામય થવાને માટે મારે ઉપવાસ કરવા કે ફળ ઉપર રહેવું !

ઉત્તર—કોઈ પણ પ્રકારના ઉપદંશના અથવા રોગોના વ્યાધિને માટે ઉપવાસ એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. આ દિવસના ઉપવાસથી ઘણા ઉપદંશના વ્યાધિ મટી જાય છે. સૌમ્ય ઉપદંશને વ્યાધિ આઠ અથવા દસ દિવસના ઉપવાસથી મટી જાય છે.

ઉપવાસ કરવાની સર્વોત્તમ રીત એ છે કે કેઈ પણ જાતનો ખોરાક ન ખાવો, પણ હંદુ પાણી પુષ્કળ પીવું, મનને શાંત રાખવું અને ઉપવાસના દિવસોમાં આહારની બિલકુલ જરૂર નહિ પડે, એવું મનમાં હિંદુ ચિંતન કરવું.

ખાવાનો જરા પણ વિચાર ન કરવો, પણ જે ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા ધાર્યો છે તેનો જ મોત્ર વિચાર કરવો, અને ધારેલું ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે જ, એવી પૂર્ણ આશા રાખવી. ઉપવાસ લગભગ બધા જ રોગોને મટાડે છે અને ખાસ કરીને જરૂરના તો સઘળા જ રોગો મટાડે છે. પરંતુ લોકો આ ઉપાયનો જોડેથી આદર કરવો જોઈએ તેટલો નથી કરતા તેનું કારણ એ છે કે ખાવામાં નિશ્ચયબળની જરા પણ જરૂર પડતી નથી અને ન ખાવામાં પડે છે. આરોગ્યના નિયમો પાળીને અને આરોગ્યના વિચારો સેવીને રોગમાત્રને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરો; પરંતુ કદાચ રોગ આવે તો ઉપવાસની સાથે માનસિક ઉપચારો કરો, અને તમે તરત જ સારા થઈ જશો.

સાધારણ વ્યાધિઓ ત્રણ કે ચાર દિવસ ઉપવાસ કરવાથી મટાડી શકાય છે, અને ઉપવાસની સાથે જો માનસિક ઉપચાર સેવવામાં આવે છે તો તેથી પણ ઓછા સમયમાં મટાડી શકાય છે.

રાંધાવિના બરાબર પાકેલાં ફળ જો એકલાં થોડા પ્રમાણમાં મિતપણે ખાવામાં આવે તો તેથી પણ ગમે, તે વ્યાધિ મરી જાય છે, પણ આ રીતે વ્યાધિને મટાડતાં ત્રિશ, સાઠ કે નેવું દિવસ પણ લાગે છે.

શું આ વિષય વિચારવાયોગ્ય નથી ?

હુદાર એક છરી બનાવે છે, સુતાર એક ખુરશી બનાવે છે, અને એક વિદ્વાન એક ગ્રંથ બનાવે છે. હુદારકરતાં છરી, સુતારકરતાં ખુરશી, અને વિદ્વાનકરતાં ગ્રંથ ચઢીયાતો છે, એમ શું તમે કહી શકશો ? અવશ્ય નહિ જ. છરીને બનાવનાર હુદાર છરીકરતાં અનેક-શુભ ચઢીયાતો છે, ખુરશીને બનાવનાર સુતાર ખુરશીકરતાં અનેકશુભ ચઢીયાતો છે, અને ગ્રંથને બનાવનાર વિદ્વાન ગ્રંથકરતાં અનેકશુભ ચઢીયાતો છે; અને તોપણ છરી રહે છે, અને છરીકરતાં ચઢીયાતો હુદાર મરી જાય છે; ખુરશી રહે છે, અને ખુરશીકરતાં ચઢીયાતો સુતાર મરી જાય છે; ગ્રંથ રહે છે, અને ગ્રંથકરતાં ચઢીયાતો વિદ્વાન મરી જાય છે. આમ શા માટે બને છે ? શું આ વિષય વિચારવાયોગ્ય નથી ?

પિરામિડો છે, અને પિરામિડો બાંધનારા હજારો વર્ષ પૂર્વે ચાલ્યા ગયા છે; તાજમ-હેલ છે, અને તાજમહેલના બાંધનારાનો આજે પત્તો નથી; તારયંત્ર અને વરાળયંત્ર છે અને તેમને શોધનારનાં માત્ર નામો જ રહ્યાં છે. બનાવનારાકરતાં બનાવેલી વસ્તુ વધારે બળવાન અને વધારે આયુષ્વાળી છે, એ શું ? શું આ વિષય વિચારવા યોગ્ય નથી ?

જગતને બનાવનાર પરમેશ્વર મરી જાય અને જગત્ હજારો વર્ષ હવે, એ કલ્પના શું તમારી બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે છે ? સંકેડો જગત્ ઉપજે અને અજાપાઇ જાય, તોપણ પરમેશ્વર જેવા છે તેવા ને તેવા રહેતા હોવામાં જ તેમનું પરમેશ્વરત્વ રહેલું છે; અને તોપણ મનુષ્યની બનાવેલી વસ્તુઓ રહે છે, અને મનુષ્ય મરી જાય છે. મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ હવે ક્યાં રહ્યું ? શું આ વિષય વિચારવાયોગ્ય નથી ?

મનુષ્યકરતાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં દેવવર્ગનાં આયુષ્ય મનુષ્યકરતાં અનેકશુભ વધારે હોય છે; દેવકરતાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં ઇશવર્ગનાં આયુષ્ય દેવકરતાં અનેકશુભ વધારે હોય છે.

આમ છતાં વૃક્ષોદરતાં ઉદ્ભૂત પ્રદારનાં મનુષ્યો વૃક્ષોદરતાં આશુ' હવે છે, વધારે હવે છે; તથા કેટલાંક પશુઓદરતાં ઉદ્ભૂત પ્રદારનાં મનુષ્યો આજાં છે, અને પશુઓ વધારે આયુષ્યાળાં હોય છે. આમ શા માટે થવું જોઈએ? શું વિચારવાયોગ્ય નથી?

વૃક્ષોનાં તથા પશુઓનાં શરીરો મનુષ્યનાં શરીરોદરતાં વધારે સ્થૂણ અને તેથી તેઓ વધારે હવે છે, એમ કાંઈ કહે તો તે બંધણેસવું આવતું નથી, દેવોનાં શરીર મનુષ્યોનાં શરીરોદરતાં વધારે સૂક્ષ્મ, વધારે શુદ્ધ તથા વધારે દિવ્ય મનુષ્યનાં શરીર દેવોનાં શરીરસાથે સરખાવતાં અધિક સ્થૂણ, અધિક દૃઢતા મલિન છે. એમ છતાં તેમનું આયુષ્ દેવોથી અધિક હોવાને બદલે ઉત્તરું આશુ' માટે મનુષ્યનાં શરીરો મનુષ્યનાં આમ સહેલાઈથી ગ્રાસ થઈ જતાં જોઈએ? શું વિચારવાયોગ્ય નથી?

મનુષ્યો આમ સહેલાઈથી ગ્રાસ થવામાં મનુષ્યની કાંઈ પણ સ્થળે ભૂલ ખૂલ ક્યાં થાય છે, કેવા પ્રદારની છે, તથા તે ટાળવાનો શો ઉપાય છે, તે તેણે શોધી કાઢવું જોઈએ; અને તે શોધવા માટે આ વર્તમાન શતક જેવું અનુકૂળ ખીણું કાંઈ ભાગ્યે જ હશે.

જે એ પરમાત્માને જાણે છે, તે મનુષ્યને તરે છે, અને અમૃતતત્વનો અનુભવ અને એ પરમાત્મા તે ક્યાં? તે (તત્ત્વ) પરમાત્મા તે અન્ય કાંઈ જ નથી પણ જ છે. (તત્ત્વમસિ). તમારો અંતરાત્મા તે જ એ પરમાત્મા છે. તમે પોતે જ છો. જો તમે પોતે પરમાત્મા નથી તો તમે ખીજા કોણ છો તે હું જાણતો નથી. પરમાત્મા છો, માટે જ તમે છો. જો તમે પરમાત્મા ન હો તો તમારા અસ્તિત્વનો

સદુપદેશશ્રેણી-ઢાવિંશતિ સદુપદેશ.

કાર્તિક વદ ૧૪ ના મહોત્સવઉપર ઐયરસાધકઅધિકારિવર્ગમાં ચયેલાં વ્યાખ્યાનાનો સમ્રદ. તિવાર છે. મૂલ્ય ૦-૮-૦ પેરટેજ ૦-૨-૦.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, ઘડોદરા.

સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂલ.

સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂલ એ શું છે? એ એક નવલકથા છે, અને પ્રાતઃકાલમાં ગયા બે અંકથી તે નિર્મિત રીતે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. મહાકાળના વ્યવસ્થાપક પડે તે લખાતી હોવાથી તેની યોગ્યતાવિષે વધારે વિચેચનની અગત્ય રહેતી નથી. જો તમે પ્રાતઃકાલના આહુક ન હો તો જેમ અને તેમ મનર થાઓ, કારણ કે પછીથી શરુઆતના અંકો મળી ચકશે નહિ. મહાકાલમાં આવતી યોગિનીની વાનાંના સંબંધમાં પણ એમ જ થયું છે. તેના શરુઆતના અંકોની પારવિનાની માગણી છતાં તે ખુદી જવાથી આહુકોને નિરાશ થવું પડ્યું છે. આ વાનાંના સંબંધમાં પણ તમારે તેવી જ નિરાશા ઐવવી ન પડે માટે હમણાથી જ તેના આહુક થવા આગ્રહથી સૂચવવામાં આવે છે. તેની પ્રતાવનામાં લેખક લખે છે કે:-

“સ્વપ્નમાં આ વાનાંની ગમે તેટલી સ્તુતિ કરવામાં આવે તોપણ તે વસ્તુતઃ ન્યૂન જ ગણાવાતી. અનિર્વેદવાદનું અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાનું જે સાહિત્ય થોડાં વર્ષ થયાં ઐયરસાધકઅધિકારિવર્ગ પ્રકટ કરે છે, તેમાં આ વાનાંવિષે અથ અદિતીય છે. આ વાનાંને લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકો, અને ‘હુ નિષ્ફળ યઈશ’ એવા શબ્દોનો તમે પુનઃ કદી પણ ઉચ્ચાર નહિ કરો. આ વાનાંમાં આવેલાં મનુષ્યોનાં વર્તનને અભ્યાસ કરો, અને તમને તમારા પોતાના દોષો, ભૂલો, નિષ્ફળતાઓ, અને દુઃખોનાં સ્વરૂપો અપ્પ યજો, એટલું જ નહિ, પરંતુ તે સર્વમાંથી ઉગરવાને માટે તમારે શુ કરવું, તેના સ્વાભાવિક માર્ગ પણ તમને સ્પષ્ટ જણાશે. ગમે તેવા પ્રસંગમાં હાનિ ન થતાં લાલ જ ઘવાને માટે કેવી રીતે વર્તવું, એનો તમને જોધ યજો, અને ‘સંસારમાં સઘળું જ આપણને પ્રતિકૂલ’ લામનું હોય, આપણા વ્યાં ત્યાં પાત્રા ઉધા પડના હોય, આપણી ધારેલી બાજુ ધૂળ મળી ગઈ હોય, અને આપણું નમીય અવશું યજ રહ્યું હોય, એવે પ્રસંગે કેવી રીતે સંસારમાં સઘળું આપણને અનુકૂળ કરેલું, ઉધા પડેલા પાસાને કેવી રીતે સવળા કરવા, ધૂળ મળેલી બાજુને કેવી રીતે સુધારતી, અને અવળા નમીખને કેવી રીતે સવળું કરવું, એ મર્વનું તમને આ વાનાંથી જાત યજો. અને આ જાત પણ કેવી રીતે? મગજમારી કરીને નહિ પણ અન્યત રમથી લાગેલી વાનાંને વાંચીને. શ્રિય વાયક! આ પ્રકારની આ ‘સંસારમાં સઘળું પ્રતિકૂલ’ એ નામની, કોઈ પણ યુગમાં આ પ્રકારે નહિ રચાપવી એવી અન્યત આકર્ષક અને રમપૂર્ણ વાનાં છે, સદ્ગાએ તે તમને પ્રાપ્ત યજ છે, તો તેનું પ્રેમથી અવલોકન કરો, અને તદ્વારા તમારા સંસારમાં તમે સઘળું જ અનુકૂળ થયેલું અનુભવો.”

પ્રાતઃકાલનું લવાજમ પેલ્ડેજસાથે દર્જે દોઢ રૂપેય છે. નીચેને ‘સ્વજો મનીઆઈ’થી લવાજમ મોકલવાથી અથવા ની પી થી મોકલવાનું લખવાથી તત્કાળ મોકલવામાં આવશે.

વ્યવસ્થાપક, પ્રાતઃકાલ, ઘડોદરા.

વિવિધ કરે વ્યવહાર પણ, લક્ષણા સ્વરૂપે હોય,
 કરતો અખંડ હીસે ક્રિયા, પણ તેમાં તે સ્વરૂપને જોય રે, તેના
 મનવાણી કે કર્મથી, કોને પીડે ન અંશ,
 જેની મતિમાં સત્યનો, ચતો કદી નથી ભ્રંશ,
 શુદ્ધ સ્વરૂપે તેહ છે, સર્વદા તેના કેન્દ્ર—
 સ્થાનવિષે તે અનુભવે, નિત્ય પ્રકટ શ્રીનાથ ઉપેન્દ્ર રે, તેના

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૫ ૧૬૬ થી)

આપ્રમાણે રચનાની અનુપપત્તિરૂપ હેતુથી સાંખ્યસંમત પ્રકૃતિના સાધકના અનુમા-
 નને હેતુભાસ જણાવી, એ જ અર્થની સિદ્ધિમાં અન્ન હેતુ શ્રીશ્રત્રકાર આપે છે.

પ્રવૃત્તેષ્વ ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ—પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ (ઘટતી નથી તેથી પણ પ્રકૃતિ અસિદ્ધ છે.)

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જગત્ની રચનાનો પ્રશ્ન હાલ બાળુપર મૂકીએ. એ રચનાની
 સિદ્ધિમાટે સાંખ્યો માને છે કે પ્રકૃતિ બ્યારે સામ્યાવસ્થાથી બ્રહ્મ થાય છે, પ્રકૃતિની સામ્યા-
 વસ્થાનો ભંગ થાય છે, અર્થાત્ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ એક સરખાં હતાં તેને બદલે
 કોઈ પ્રધાન અને કોઈ ગૌણ થઈ રહે છે, અર્થાત્ આપ્રમાણે શુણ્યપ્રધાન ભાવ પામવારૂપ
 જે કાર્યાભિમુખતા જગત્ના વિવિધ કાર્યોને પ્રકટાવવાની તત્પરતા તેરૂપ પ્રવૃત્તિ પ્રધાનની
 થાય છે ત્યારે પછી તેમાંથી અમુક ક્રમે મહત્, અદ્ધંદારાદિ વિશિષ્ટ કાર્યોરૂપ વિશ્વ પ્રકટે છે.
 આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જે રચનામાટે સાંખ્યો સ્વીકારે છે તે પણ પ્રધાનની થવી ઘટતી
 નથી. પ્રધાન અચેતન તથા સ્વતંત્ર છે અને તેથી તેની એવી પ્રવૃત્તિ ઘટતી નથી કેમકે
 શ્રુતિકાદિ પદાર્થો તથા રથાદિ પદાર્થોમાં તેમ દેખાતું નથી. એ પદાર્થો પોતે અચેતન છે
 અને જ્યાં સુધી કુલાદિ ચેતન પદાર્થો તથા અધ્યાદિ ચેતન પદાર્થો વડે અધિષ્ઠિત થતા
 નથી ત્યાં સુધી એ વિશિષ્ટ કાર્ય પ્રકટાવવા તત્પર થઈ શકતા નથી. અનુમાન કરવામાં દૃષ્ટી
 તેને અનુસરીને અદૃશની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી આ પ્રવૃત્તિની અનુપપત્તિરૂપ હેતુને લીધે પણ
 જગત્નું અચેતન કારણ અનુમાનથી સાધી શકાય તેમ નથી.

પૂર્વપક્ષી કહેશે કે જેમ અચેતનની પ્રવૃત્તિ દેખાતી નથી તેમ કેવળ ચેતનની પણ
 પ્રવૃત્તિ જગત્માં દેખાતી નથી. તો એ કહેવું સત્ય છે. ચેતનસંયુક્ત જે સ્થાદિ અચેતન
 પદાર્થ તેની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે અને અચેતનથી સંયુક્ત ચેતનની પ્રવૃત્તિ જણાતી નથી. તો
 પ્રશ્ન એ છે કે આમાં શું યોગ્ય છે, જેમાં પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની એ પ્રવૃત્તિ ગણવી કે
 જેનાથી સંયુક્ત થવાથી પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની એ ગણવી ? અદિ વાદી કહેશે કે “જેમાં
 પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની જ એ ગણવી જોઈએ કેમકે અદિ પ્રવૃત્તિ તથા તેનો આશય બને
 પ્રત્યક્ષ છે. અને ચેતનની લાઘ્યે તો તેમાં એ કેવલ ચેતન સ્થાદિ અચેતનવત્ પ્રત્યક્ષ નથી.

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨.— ચૈત્ર. કૃષ્ણ ૦ ૧૪, સરવ ૧૯૬૬, દર્શન (અક) ૬.

॥ ૐ શ્રી ॥

તત્ત્વાભ્યાસમાં રત પુરુષની સ્થિતિ.

પદ. (કર્મતણા સંતેગથી, નિર્માણ કરેલું એ લય.)

તત્ત્વતણા દહ ચિંતને, જેની વૃત્તિ રમે અહોસત્ર રે, તેના જીવનની બલિહારી.

ચિંતા કે શોક ન ઉપજે, જેના અંતરમાં તિલમાત્ર,

બ્યાકુલતા ન થતી જરા, જુએ મરતું કદી નિજ માત્ર રે.

તેના૦

દેષ થતો ના કો પ્રતિ, અધિક ન કો પ્રતિ રાગ,

તત્ત્વવિના જેની મતિ, કંઈ ન જુએ કો જાગ,

શિથિલ થઇ તેની સ્પૃહા, તેની ઈચ્છા શમી ગઇ સર્વ,

દીનતા તે હર ના સ્પુરે, તેના અંતરે પ્રકટે ન ગર્વ રે,

તેના૦

ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ રહે, જેને દમે ન મોહ,

લહે ન ન્યૂનાધિકરૂપે, કાંચન કે આ લોહ.

હૃદય પામે ન જેતું મન, જોતાં આવી પડેલું દુઃખ,

ચક્રન કરે દુઃખ નવ લહી, થઇ રહેતાં અંતર્મુખ રે,

તેના૦

તેના હરમાં ના રકુરે, કદીએ કોતું અહિત,

પોતાનાં સુખદુઃખમાં, જેતું છે સમચિત.

અશ્વરૂપશ્વરશાસને, જે ન ઉવેળે લેશ,

શુષ્કતાં નિજ નિંદાસ્તુતિ, જેને ઉપજે ન હ્રય કે કલેશ રે,

તેના૦

નિજનંદમય રે સદા, નિજ સ્વરૂપે આરૂઢ,

અંતર જેતું કળાય નહિ, હોયે જે અતિશૂઢ.

વિવિધ કરે વ્યવહાર પણ, લક્ષણ સ્વરૂપે હોય,
 કરતો અખંડ દીસે ક્રિયા, પણ તેમાં તે સ્વરૂપને જોય રે, તેના
 મનવાણી કે કમંથી; કોને પીડે ન અંશ,
 જેની મતિમાં સત્યનો, થતો કદી નથી ભ્રંશ,
 શુદ્ધ સ્વરૂપે તેહ છે, સર્વદા તેના કેન્દ્ર—
 સ્થાનવિષે તે અનુભવે, નિત્ય પ્રકટ શ્રીનાથ ઉપેન્દ્ર રે, તેના

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૧૬૬ થી)

આપ્રમાણે રચનાની અનુપપત્તિરૂપ હેતુથી સાંખ્યસંમત પ્રકૃતિના સાધકના અનુમા-
 નને હેતુભાસ જણાવી, એ જ અર્થની સિદ્ધિમાં અન્ય હેતુ શ્રીસૂત્રકાર આપે છે.

प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥

સૂત્રાર્થ—પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ (ઘટતી નથી તેથી પણ પ્રકૃતિ અસિદ્ધ છે.)

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે જગત્તી રચનાનો પ્રશ્ન હાલ બાહ્યપર મૂકીએ. એ રચનાની
 સિદ્ધિમાટે સાંખ્યો માને છે કે પ્રકૃતિ બ્યારે સામ્યાવસ્થાથી બ્રહ્મ થાય છે, પ્રકૃતિની સામ્યા-
 વસ્થાનો ભંગ થાય છે, અર્થાત્ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ એક સરખાં હતાં તેને બદલે
 ટોષ પ્રધાન અને ટોષ શીલુ યદ રહે છે, અર્થાત્ આપ્રમાણે શુભપ્રધાન ભાવ પામવારૂપ
 જે કાર્યાભિમુખતા જગત્તના વિવિધ કાર્યોને પ્રકટાવવાની તત્પરતા તેરૂપ પ્રવૃત્તિ પ્રધાનની
 થાય છે ત્યારે પછી તેમાંથી અમુક ક્રમે મહત્ત્વ, અદ્વંદારાદિ વિશિષ્ટ કાર્યોરૂપ વિશ્વ પ્રકટે છે.
 આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જે રચનામાટે સાંખ્યો સ્વીકારે છે તે પણ પ્રધાનની થતી ઘટતી
 નથી. પ્રધાન અચેતન તથા સ્વતંત્ર છે અને તેથી તેની એથી પ્રવૃત્તિ ઘટતી નથી કેમકે
 મુક્તિકાદિ પદાર્થો તથા રચાદિ પદાર્થોમાં તેમ દેખાતું નથી. એ પદાર્થો પોતે અચેતન છે
 અને જ્યાં સુધી કુલાલાદિ ચેતન પદાર્થો તથા અર્થાદિ ચેતન પદાર્થો વડે અધિષ્ઠિત થતા
 નથી ત્યાં સુધી એ વિશિષ્ટ કાર્ય પ્રકટાવવા તત્પર થઈ શકતા નથી. અનુમાન કરવામાં દૃશ્ય
 તેને અનુસરીને અદૃશ્યની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી આ પ્રવૃત્તિની અનુપપત્તિરૂપ હેતુને લીધે પણ
 જગત્તું અચેતન કારણ અનુમાનથી સાધી શકાય તેમ નથી.

પૂર્વપક્ષી કહેશે કે જેમ અચેતનની પ્રવૃત્તિ દેખાતી નથી તેમ કેવળ ચેતનની પણ
 પ્રવૃત્તિ જગત્તમાં દેખાતી નથી. તો એ કહેવું સત્ય છે. ચેતનસંયુક્ત જે સ્થાદિ અચેતન
 પદાર્થ તેની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે અને અચેતનથી સંયુક્ત ચેતનની પ્રવૃત્તિ જણાતી નથી. તો
 પ્રશ્ન એ છે કે આમાં શું યોગ્ય છે, જેમાં પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની એ પ્રવૃત્તિ ગણવી કે
 જોનાથી સંયુક્ત થવાથી પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની એ ગણવી ? અર્થિ વાદી કહેશે કે “જેમાં
 પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેની જ એ ગણવી જોઈએ કેમકે અર્થિ પ્રવૃત્તિ તથા તેના આશ્રય બને
 પ્રત્યક્ષ છે. અને ચેતનની લક્ષ્યે તો તેમાં એ કેવળ ચેતન સ્થાદિ અચેતનવત્ પ્રત્યક્ષ નથી.

ચેતનનું તે અનુમાન કરવામાં આવે છે. જ્યનવાળો દેહ રચાદિથી વિમુક્ત છે કેમકે એમાં પ્રાણાદિ રહેલા છે, અને તેથી રચાદિ અચેતનથી એ દેહ લિન્ન છે. અને તે ભેદ તે એ જ છે કે એ દેહ ચેતનસંયુક્ત છે. આ રીતે ચેતનની જે સિદ્ધિ થાય છે તે અચેતનસંયુક્ત ચેતન જ પ્રથમ તે અનુમાનથી જણાય છે. આમ હોવાથી જ દેહ વિષમાન હોય તો જ ચેતના દેખાય છે, અને દેહ નહિ વિષમાન હોય તો ચેતના દેખાતી નથી માટે દેહ એ જ ચેતન છે એમ ચાર્વાક મતાનુયાયી માને છે. જે અચેતનથી વિરહિત ચેતન ઉપસંબધ થતું હોય તો ચાર્વાક મતાનુયાયીને આ જ્ઞાન્તિ યવાનો સંભવ રહેતો નથી. તેથી અનુમાનથી કે-વળ ચેતનની સિદ્ધિ થતી નથી પણ અચેતનસંયુક્ત ચેતનની જ સિદ્ધિ થાય છે. અને તે પણ ચેતનના સદ્ભાવ માનની સિદ્ધિ થાય છે અને ચેતન પ્રવર્તક છે એ સિદ્ધ થતું નથી. તેથી અચેતનની જ પ્રશ્નિ માનવી જોઈએ, અર્થાત્ જે અચેતન રચાદિમાં પ્રશ્નિ દેખાય છે, તેની જ તે છે અને ચેતન તેમાં હેતુ નથી એ સાંખ્યમત જ સત્ય છે, અને જે ચેતન અર્થાદિ વડે સંયુક્ત યવાથી અચેતન પ્રશ્નિ થાય છે તે ચેતનપ્રયુક્ત એ પ્રશ્નિ છે એ વેદાન્તમત સત્ય નથી. " આપ્રમાણે પૂર્વપક્ષી કહે તો એ કહેવું અપોગમ છે. કેમકે વેદાન્તસિદ્ધાન્ત એવું કહેતો નથી કે જે અચેતનમાં પ્રશ્નિ દેખાય છે, તે અચેતનની તે પ્રશ્નિ નથી. એ અચેતનની જ એ પ્રશ્નિ છે. પણ વેદાન્ત જણાવે છે કે એ પ્રશ્નિ અચેતનની સ્વતઃ સ્વતંત્રપણે થતી નથી પણ ચેતનરૂપ હેતુને લીધે જ થાય છે, કારણ કે ચેતનનો સદ્ભાવ હોય છે ત્યારે એ પ્રશ્નિ થાય છે અને તેમ નથી હેતુ ત્યારે થતી નથી. શરીરમાં ચેતન હોય છે, ત્યારે શરીર દ્વારા ચાંલી શકે છે અને હંવરહિત શરીર થાય છે ત્યારે શમયત્ નિષ્ચેદ ધર્મ પડે છે. અર્થાદિ ચેતનનો સંબધ થાય છે ત્યારે રચાદિ ચાલે છે અને તેમ નથી થતું ત્યારે એક રથને પડી રહે છે. જેમ કેવંચ તેજસ્વી દાહ તથા પ્રકાશ પડતો નથી પણ જ્યારે તેજસ્વનો કાશાદિ સાથે સંબધ થાય છે ત્યારે તેથી દાહ અને પ્રકાશ થાય છે, છતાં દાહ અને પ્રકાશ તેજસ્વનો સંયોગ હોય છે ત્યારે જ કાશાદિ વડે થાય છે અને એ સંયોગના અભાવે તેમ થતું નથી, તે જ પ્રમાણે ચેતનના સંયોગે અચેતનની પ્રશ્નિ થતી હોવાથી અને સંયોગનો અભાવ થયે નહિ થતી હોવાથી ચેતનને લીધે જ એ થાય છે અને અચેતનમાં સ્વાભાવિક રીતે, સ્વતંત્ર રીતે એ થતી નથી. ચાર્વાક મતાનુયાયી પ્રાકૃત મનુષ્યો પણ ચેતનરૂપ માનેલા દેહ જ અચેતન રચાદિનો પ્રવર્તક માને છે. તેથી એમાં પણ ચેતનનું પ્રવર્તકત્વ નિષિદ્ધ કરાવું નથી.

અહિં વાદી શંકા કરશે કે દેહાદિથી સંયુક્ત આત્મા થાય છતાં પણ વેદાન્તમંત્ર પ્રમાણે એ કેવળ વિજ્ઞાનરૂપ, ચિત્તરૂપ જ રહે છે તેથી એની પ્રશ્નિ થવા અસંભવ છે અને તેથી એ પ્રવર્તક કેવી રીતે થઈ શકે ! આનું ઉત્તર એ કે જે પ્રવર્તક હોય, તેનામાં પ્રશ્નિ હોવી જ જોઈએ એ નિયમ રચાવી શકાય તેમ નથી. લોહચુંબક બને પ્રશ્નિરહિત છતાં લોહને આકર્ષણ કરી તેમાં પ્રશ્નિ ઉપજાવી શકે છે. રૂપ, રસ, આદિ વિષયો પોતે પ્રશ્નિરહિત છતાં ઇન્દ્રિયાદિની પ્રશ્નિ ઉપજાવી શકે છે. તેથી આ જ પ્રમાણે સર્વગત, સર્વાત્મા, સર્વગ અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પણ પ્રશ્નિરહિત છતાં પણ પ્રવર્તક થઈ શકે એ અ-હોય છે. અહિં જે કહેવામાં આવે કે અદૈત સિદ્ધાન્તમાં તો એક જ વસ્તુ છે તો દ્વિતીય નહિ હોવાથી પ્રવર્તક આ રથું તો એનું ઉત્તર અનેક વાર આપી ગયા છીએ કે પરમાર્થ અદૈત જ સત્ય છતાં જે વ્યવહારાદિક દશામાં પ્રવર્તકત્વે વિચાર ચાલે છે તેમાં અવિધાવડે અમ

થયેલાં નામ રૂપામક જે માપના દેશ તેને લીધે બહુલ વેદાન્ત સ્વીકારે છે. તેથી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનું પ્રવર્તકત્વ અનુપપન્ન નથી અને કેવળ અચેતન સ્વતંત્ર પણે પ્રવૃત્તિ પામી શકે તેમ નથી તેથી એ સાંખ્ય સિદ્ધાન્ત અનુપપન્ન છે.

પયોમ્યુવચ્ચેત્ તત્રાપિ ॥ ૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—ક્ષીર તથા જલની માફક (અચેતન પ્રધાનની સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એમ કહે) તો, એ પણ દષ્ટાન્તરૂપ થઈ શકે તેમ નથી.

આ સૂત્રમાં પ્રથમ પૂર્વપક્ષનું કહેવું જણાવ્યું છે તથા પછી તત્રાપિ એ પદોબોધે તેનું ખંડન કર્યું છે. પૂર્વપક્ષી કહેશે કે રથાદિમાં ભક્તે અચેતનની સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિ નહિ થતી હોય પણ જગતમાં અન્ય દષ્ટાન્તો એવાં છે કે જ્યાં અચેતન સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિ પામે છે. દુધ અચેતન છે છતાં સ્વભાવથી જ તે વત્સની વૃદ્ધિમાટે પ્રવૃત્ત થાય છે, જલ અચેતન છે છતાં તે સ્વભાવથી જ લોકહિતમાટે આકાશમાંથી વર્ષે છે અને નદી આદિ રૂપે વહે છે. તેથી એ પ્રમાણે અચેતન છતાં પણ પ્રધાન સ્વતંત્રપણે જ મહદાદિ વિદ્યાર માટે પ્રવૃત્ત થઈ શકે. આ પૂર્વપક્ષનું ખંડન આ સૂત્રમાં એ જણાવ્યું કે એ બંને ઉદાહરણો અશ્વધાને છે. એ બંને સાધ્યરહિત છે. ક્ષીર તથા જલ સ્વાભાવિકપણે પ્રવૃત્ત થતાં નથી પણ ચેતનથી અધિષ્ઠિત થાય છે ત્યારે જ પ્રવૃત્તિવાળાં થાય છે. આ નિશ્ચય અનુમાન તથા શ્રુતિ એ બે પ્રમાણોથી દર્શાય છે. ઉભયવાદી સંમત જે ચેતનાધિષ્ઠિત રથાદિ તેના દષ્ટાન્તથી ક્ષીર અને જલ એ બંને પણ ચેતનાધિષ્ઠિત હોવાં જોઈએ એવું અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. અને શ્રુતિ તો સ્પષ્ટ જ કહે છે કે યોડપ્તુ તિષ્ઠન્નદ્ભયોડન્તરો યોડપોડર્નારોયમયતિ, યતસ્થ યા અક્ષરસ્ય પ્રજ્ઞાનેગાર્ગે પ્રાચ્યોડન્યા નશાઃસ્વન્દન્તે—જે જલમાં રહીને તેનાથી અંતર છે તથા અંતર રહ્યા જલનું નિયમન કરે છે, આ અક્ષર બ્રહ્મા શાસનમાં રહી હે ગાર્ગિ ! કેટલીક નદીઓ પૂર્વમાં વહે છે ક્ષ્યાદિ, આ આદિ શ્રુતિવાક્યો સમસ્ત જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં, નાનામાં, મોટામાં, ચેતનતત્ત્વ અપેક્ષા છે તથા એના અધિધાન નીચે જ અચેતન રહે છે એ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. તેથી ક્ષીર તથા જલ એ બંનેમાં ચેતનાધિષ્ઠિતત્વ સિદ્ધ નથી અને તેથી એનું ઉદાહરણ પૂર્વપક્ષી આપે છે તે ખોટું છે. વળી વત્સની વૃદ્ધિઅર્થે અચેતન ક્ષીર પ્રવર્તે છે એમ જે કહ્યું છે તેમાં તો ઘેતુ આદિ ચેતન વસ્તુનો રનેહ તથા ઇચ્છા તે વડે જ ક્ષીરની પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી એમાં એ દ્વારા ચેતનનું પ્રવર્તકત્વ છે. ચેતન વત્સ ચોષે છે ત્યારે જ ક્ષીર આકર્ષાય છે. જલના સંબંધમાં પણ જલ અત્યંત અનપેક્ષ થઈ પ્રવૃત્ત થતું નથી કેમકે એને પણ પ્રવહન થવા માટે નીચા પ્રદેશ આદિ અપેક્ષિત રહે છે. સર્વત્ર ચેતનની અપેક્ષા રહે છે એ તો દર્શાવી ગયા છીએ. તેથી સર્વથા આ અનુદાહરણ છે.

પૂર્વે ઉપસંહાર વર્ણનાન્નેતિ ॥ ૨-૧. ૨૪ ॥ એ સૂત્રમાં જે કથન કર્યું છે તેની સાથે અત્રનું કથન વિરોધી છે એમ આપાતનઃ લાગશે પણ તે તેમ નથી. એ સૂત્રમાં એટલું જ કહ્યું છે કે બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષાવિના પણ સ્વાત્મપ્રવૃત્ત કાર્ય થાય છે એમ લોકદૃષ્ટિથી જણાય છે. અને આદિ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે એ છે કે શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી સર્વત્ર પરમાત્માની અપેક્ષા છે. તેથી એ બેમાં લેશ પણ વિરોધ નથી.

(અપૂર્ણ.)

જીવત્વ ટાળવા તથા અર્થાંશ સુખ પ્રાપ્ત કરવા મૂર્ધમાં પ્રવેશવા મનને આદેશ.

૫૬. (કાગ વાંસ વેગે વાણમને, દે ના દુઃખીના સદેશ-એ લખ.)

દશ્ય જ્ઞાન ભૂટી છે મનવા, કરજે મૂઢામાં પ્રવેશ,
ખેશીને પ્રાણરૂપી વાહને, જાજે જ્યાં રાજે મહેશ.

દશ્ય પ્રપંચે નહિ મળે,

ધંધલુ તુજ સુખ નિત્ય,

ચોદ ભુવનમાં જો ! ફરી,

ક્યાં છે અખંડ હિત.

જે તૃપ્તિ કો કાળે ના ચળે,

જેનું પૂર્ણ રૂપ વેદ ના કળે,

પામ્યે જે રહેતું ન પામવાનું શેષ,

વિલાસો જાતાં જ્યાં છવતવેષ, દશ્ય જ્ઞાન

આન્તર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૧૫૬ થી.)

અન્ય સામાન્ય વ્યક્તિને આ છે. ઘણી વાર મનુષ્યો કોઈ પદાર્થને કોઈ રીતે મૂકી દે છે અને પછી તે જોઈએ છે ત્યારે તે ક્યાં મૂક્યો છે તેનું તેમને સ્મરણ થતું નથી. કોઈ નામ યાદ કરવા છતાં પણ પ્રસંગે સ્મરણમાં આવતું નથી. કોઈ શબ્દ જોઈએ છે ત્યારે જણતો નથી. આ આદિ સર્વ પ્રસંગોમાં તે સમયે તે તે મનુષ્ય સ્મરણ કરવા ઘણો યત્ન કરે છે; મનને વિવિધ પ્રકારે વેગ આપે છે, વિવિધ દિશામાં દોડાવે છે, ગણગણપર અશુભી ધરી વિચારનો પ્રવાહ ચલાવે છે, છતાં તે સમયે તે તે સ્મરણ કરવા ધારેલો પદાર્થ સ્મૃતિમાં આવતો થતો જ નથી. એટલું જ નહિ પણ કુશળ નિરીક્ષકોને સમજાય છે કે જેમ જેમ સ્મરણમાં અધિક અધિક પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તેમ તેમ તે પદાર્થ દૂર ને દૂર ખસતો જાય છે. કોઈ કોઈ વાર એવું પણ થાય છે કે તે પદાર્થ સ્મૃતિપટ પર આવે છે પણ તરત જ પાછો જતો રહે છે. આવે પ્રસંગે મનુષ્યો કહે છે કે હમણા મને યાદ આવ્યું હતું પણ પાછું જતું રહ્યું. બરાબર સમજાયું નહિ. આ ઉપરથી આવા વિસ્મરણના પ્રસંગે કુશળ મનુષ્યો શું કરે છે ? તેઓએ તે તે પદાર્થને યાદ કરવા સહજ પ્રયત્ન કરી જુએ છે, પ્રસંગે જતા અધિક પ્રયત્નને પણ સેવે છે, પણ જો તે પદાર્થ સ્મૃતિમાં આવતો નથી એવું તેમને સમજાય છે, તે પદાર્થ વિસ્મૃતિના પટમાં જતો જણાય છે અથવા સ્મૃતિપટ પર આવ્યા છતાં છટકી જાય છે એમ જણાય છે તો આ કુશળ મનુષ્ય તરત જ તેને સ્મરણ કરવાનો પ્રયત્ન ત્યજ દે છે અને માત્ર એ પદાર્થ યાદ આવે એવો સંકલ્પ કરી, જાગે તે પદાર્થને, ને ના

મને, તે શબ્દને યાદ કરવાની તેમને અપેક્ષા નથી એવી રીતે તેના પ્રતિ ઉપેક્ષા ધરી પોતાના બીજા કામમાં લાગી જાય છે. આમ યવાથી અલ્પ સમયમાં જ તે પદાર્થ આદિનું તેમને આત્માસે રમરણ થઇ આવે છે. આ પ્રયોગ અનેક મનુષ્યોએ કરેલો છે અને સર્વ અનુભવી મનુષ્યો વિસ્મૃત પદાર્થને સ્મૃત્યારૂં કરવાનો આ ઉત્તમ માર્ગ છે એમ જાણે છે. આ વ્યતિકર પણ બાહ્ય મનથી અતિરિક્ત મનનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. બાહ્ય મન જ્યારે તે નામ, શબ્દ અથવા પદાર્થને યાદ કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેનું રમરણ થતું નથી; પણ જ્યારે એ મન પોતાના એ વ્યાપાર ત્યજે છે, પોતાના એ પ્રયત્નથી વિમુખ થાય છે ત્યારે તે વસ્તુનું રમરણ થાય છે. અહિં સ્પષ્ટપણે રમરણમાં લાવનાર જે સત્તા છે તે બાહ્ય મનથી લિપ્ત છે એટલું જ નહિ પણ બાહ્ય મનનો વ્યાપાર તેના વ્યાપારથી લિપ્ત પ્રકારનો છે, તેના વ્યાપારથી વિરોધી છે. જે બાહ્ય મન સ્મૃતિમાં લાવવાનો યત્ન જારી રાખે છે તે તેનું રમરણ લાંબા સમયસુધી થતું નથી એ પણ પ્રસિદ્ધ છે અને એ પ્રસિદ્ધિ આ કોઇક અંશમાં જે વ્યાપારનો વિરોધ છે તેને સ્પષ્ટ કરે છે. જ્યારે બાહ્ય મન તેનાથી વિમુખ થાય છે ત્યારે જ આંતર મનની સત્તા તે તે વિસ્મૃતવત્ પ્રતીત થતા વ્યતિકરને બાહ્ય મનનાં વિજ્ઞાનપટ પર આવે છે. આંતર મન, આગળ કહેવામાં આવશે તેમ પોતાના વ્યાપારને સતત ક્યાં કરે છે તથા અસંખ્ય સંસ્કારોને ધારણ કરી રાખે છે. જે પદાર્થ જ્ઞાત થાય છે તેનો સંસ્કાર બાહ્ય મનના પટ ઉપર પડે છે તેમ આંતર મનના પટ ઉપર પણ પડે છે. બાહ્ય મન એ સંસ્કારને ઉઠાવવા, અભિવ્યક્ત કરવા અસમર્થ થાય છે ત્યારે બાહ્ય મનના સંકલ્પથી ગતિ પ્રાપ્ત કરી તે દિશામાં વલન કરતું આંતર મન સ્વનિષ્ઠ તે સંસ્કારને અભિવ્યક્તતાને પમાડે છે અને બાહ્ય મનના વિજ્ઞાનપટ ઉપર ધરતાં બાહ્ય મન તે અદૃશિને વાંચે છે અને તેથી તે વ્યતિકર પછીથી યાદ આવે છે.

આ જ પ્રમાણે અનેક મનુષ્યોને સ્વપ્નાં આવે છે. તેમાં અનેક વાર એવું પણ બને છે કે જે પદાર્થો કોઇ વાર જોયા નહિ હોય તેવા પદાર્થોનાં સ્વપ્નાં આવે છે. સ્વપ્નામાં જે એકાવા પદાર્થોના કાલાન્તરે અનુભવ કરવામાં આવતાં તે તે વ્યક્તિને તે સમયે આશ્ચર્ય થાય છે કે આવો પદાર્થ પૂર્વે સ્વપ્નામાં જોયો હતો. તદ્વર્ષ કે સ્વપ્નામાં જોવામાં આવતા પદાર્થોની સત્યતા આમ પ્રસંગવશાત્ કાલાન્તરે સિદ્ધ થાય છે. અદૃશ્ય પદાર્થોનું સ્વપ્ન કેવી રીતે થાય છે તેનો વિચાર કરતાં આંતર મનનું અસ્તિત્વ સુરપટ જણાય છે. બાહ્ય મન સ્પષ્ટ રીતે જાણે છે કે તે તે પદાર્થો અનુભૂત નથી. અને અનુભૂત નહિ હોવાથી તેની સ્મૃતિ થવાનો સંભવ નથી. જે પદાર્થ એકદા પણ અનુભવના વિશયરૂપ થાય છે તેની જ સ્મૃતિ ધર્મ શકે છે. જેનો અનુભવ થયો નથી તેનું રમરણ કદાપિ થતું નથી. સ્વપ્ને સ્મૃતિરૂપ માનવામાં સાધારણ રીતે આવે છે. ન્યાયશાસ્ત્ર સામાન્ય રીતે જણાવે છે કે સ્વપ્ને સર્વ જ્ઞાન અવયયાર્થમ્ સ્મૃતિરૂપમ્ ચ, તદિતિ સ્થાને અયામિત્યુદવાત્—સ્વપ્નમાં સર્વ જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ છે તથા અવયયાર્થ છે; જે જે વસ્તુની સ્મૃતિ થાય છે તે સર્વ વસ્તુ તે દેવદત્ત, તે ગંગા, તે કાશી વિશ્વેશ્વર ઇત્યાદિ પદાર્થરૂપે ભાસે છે, અને સ્વપ્નમાં તે એ સર્વનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એ સર્વ પદાર્થો “તે” એ રૂપે નહિ ભાસતાં “આ” એ રૂપે ભાસે છે, તેથી એટલા અંશમાં સ્વપ્નજ્ઞાન અવયયાર્થ છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નજ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ છે પણ એમાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે એમાં અનુભવ ક્યાં થયો છે તથા કોને થયો છે? બાહ્ય મન સ્પષ્ટ રીતે સાક્ષી પુરે છે કે મેં

આપું દેહપિન્દોનું નથી તેથી અદિ આત્મર મનને સ્વીકાર કરવાથી જ એ જ્ઞાનની સ્મૃતિ-રૂપતાનું નિર્વહણ યથા શક્ય છે. આપણે આપણા શુદ્ધી સ્થાનવિશેષમાં, અથવા આમવિશેષમાં જ્યારે છીએ ત્યારે માર્ગમાં અસંખ્ય પદાર્થો આવે છે, એ સર્વ પદાર્થો પોતાનાં રશ્મિ આપણા પ્રતિ નાંખે છે. એ સર્વ પદાર્થો તેજસ્ના પ્રવાહમાં અથવા આકાશતત્ત્વના પ્રવાહમાં અમુક પ્રકારનાં આદાત્મના પ્રદર્શક છે. પણ આપણું બાહ્ય મન જે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોદ્વારો બાહ્ય જગતને જાણી શકે છે તે એ સર્વ આદાત્મનું અદ્વલું કરી શકતું નથી, પણ એમાંથી કાઢક જ પદાર્થ કે જેના પ્રતિ એ બાહ્ય મન અવધાન (ધ્યાન) આપે છે તેનું, જ એને અદ્વલું થાય છે. આથી આ શિવાયના અન્ય સર્વ પદાર્થો અત્તાત જ બાહ્ય મનને તો રહે છે. પણ એ સર્વનાં આદાત્મનની છાપ સૂક્ષ્મપણે અને શાન્તિથી તથા ઇન્દ્રિયોથી નિરપેક્ષપણે વ્યાપાર કરનાર આત્મર મનમાં પડે છે. તેથી સ્વપ્નમાં એ આત્મર મનમાં પોલા સંસ્કારો જાગૃત થાય છે અને તેથી એ સંસ્કારોને લીધે સ્મૃતિ થાય છે, તેથી સ્વપ્નજ્ઞાન પદાર્થો આ રીતે બાહ્ય મનના નહિ, પણ આત્મર મનના અનુભૂત પદાર્થો છે અને તેથી એ સ્મૃતિ થાય છે તે આત્મર મનને સ્મૃતિ થાય છે અને બાહ્ય મનને નહિ. એ સ્મરણરૂપ જ્ઞાન વેગવડે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે બાહ્ય મનને કોણ પમાડી બાહ્ય મનના વિજ્ઞાનપટ પર આવે છે. અને તેથી એ સ્મર્યમાણ પદાર્થોનું, સ્વપ્નનું પુનઃ જાગૃતમાં સ્મરણ થાય છે અને બાહ્ય મનની અવિશ્રાન્ત દશા થવાથી જાગૃત થતાં અરણ્ય નિદ્રાનું-અસ્વરથતાનું જ્ઞાન થાય છે. આથી સ્વપ્નમાં જાણાતા પદાર્થોનું સત્યત્વ પાછળથી જાણવામાં આવે તો તેમાં આશ્ચર્યજેવું રહેતું નથી, કેમકે એ પદાર્થો સત્ય પૂર્વે પણ હતા અને એનું જ્ઞાન પૂર્વે પણ આત્મર મનને થયેલું હતું. માત્ર બાહ્ય મન એવાથી અલિપ્ત રહેલું હોવાથી આપણને એ પદાર્થો નવા જ હોય તેમ જણાય છે; તાત્પર્ય કે સ્વપ્નને અતિશય આત્મર મનને સ્વીકારવાથી જેવો સારી રીતે ઉપપન્ન કરી શકાય છે તેવો એ મનને નહિ સ્વીકારવાથી ઉપપન્ન કરી શકાતો નથી. આત્મર મન એ સંસ્કારોનો મારો આશ્રય હોવાથી તથા શુદ્ધ અભિમાનીસાથે સંસ્કરણપ્રવાહમાં સતત સંલગ્ન રહેતું હોવાથી જ્ઞાતિસ્મરણને વ્યતિશર પણ આ આત્મર મનપડે જ ઉપપન્ન કરી શકાય છે.

અનેક મનુષ્યોના જીવમાં તથા જાણવામાં આવ્યું હશે કે કોઈ કોઈ મનુષ્ય સ્વાપચર હોય છે. તેઓ નિદ્રાવશ થાય છે અને પછી નિદ્રામાં જ ઉઠે છે; તથા હીને વિવિધ કાર્યો કરે છે. અગાસીની ધાર પર તેઓ ચાલે છે; વિવિધ લેખો લખે છે; પાર્સલ વગેરે કરવાનાં હોય તો તે સર્વ કરે છે. અને એ મનુષ્યો જ્ઞાનકારો ત્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે તેમની પોતાની કરેલી કૃતિ જોઈ આશ્ચર્ય પામે છે અને જોતી ઉઠે છે કે આ કોણે કર્યું? અર્થાત્ એ કૃતિ તેમણે કરેલી છે એવું તેમને જ્ઞાન હોતું નથી. આ કૃતિ આત્મર મન કરે છે, એ સુસિદ્ધ છે. બાહ્ય મન પ્રથમ તો નિદ્રામગ્ન હોય છે, અને તેને પોતે તે કૃતિ કરી નથી એવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે, તેથી સ્પષ્ટપણે એ મનથી અનિરક્ત મનવડે એ કૃતિ કરાવેલી છે એ જણાય છે. આદલું જ નહિ પણ જો એ કૃતિ કરવામાં આવે છે તે દશામાં જો એ મનુષ્યના બાહ્ય મનને જાગૃત્ કરવામાં આવે છે તો તે કૃતિ થતી બધે યથા જાય છે. અગાસીના ધોરા પર આસનાર મનુષ્યને જાગૃત્ કરવામાં આવતાં તે તરત જ તેના પરથી પડી જઈ મરણ પામેલાં છે એવાં અતિદાસિક ઉદાહરણો વિષમાન છે. ગણિતના સિદ્ધાન્ત લાન

વામાં વ્યાપ્ત થયેલા મનુષ્યોને જાગૃત કરતાં તે ડિયા ત્યાંથી જ અટકે છે, અને આગળ ચાલી શકતી નથી. તેથી સ્વાપચરત્વનો વ્યતિકર બાહ્ય મનથી અતિરિક્ત મનને સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજા જેને હિપ્નોટિઝમ નામ આપે છે. તે જાગૃતસ્વાપની દશામાં કરાતાં અસંખ્ય વ્યતિકરો આ આંતર મનની સિદ્ધિ સાધે છે. ઉપર સર્વના અનુભવમાં આવતા એ ત્રણ પ્રસંગો વર્ણવ્યા છે અને આ વિસ્તરત જણાતા અસંખ્ય પ્રસંગોનું આગળ વિસ્તારથી વર્ણન આવનાર છે. છતાં દિગ્દર્શનાર્થે જ એનો અત્ર સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ કર્યો છે. હિપ્નોટિઝમના સંબંધમાં આગળ કહેવામાં આવશે, છતાં હાલ અહીં સમયમાં જાહેરના બનેલા એક દષ્ટાન્ત અત્ર આપીએ છીએ. એક દાક્ષિણીય ગૃહસ્થ જેમનું નામ રા. એન. બી. જેશી છે તેઓ અનાયાસમયે પ્રયાસ કરે છે. તેમણે થોડા દિવસપૂર્વે અનેક પરીક્ષા આગળ પોતાના વિચારસંકલ્પનોનો પ્રયોગ કરી બતાવ્યો હતો. જે જે દેશમાં એ ગૃહસ્થ ફરે છે ત્યાં એ વિદ્યાની સત્યતાને ખાતર સજ્જનોઆગળ એ પોતાનો પ્રયોગ કરી બતાવે છે. એ ગૃહસ્થના એક સગા છે તેમને એમણે પાત્રરૂપે કરેલા છે. વારંવાર અભ્યાસ થવા આ પાત્ર થનાર મનુષ્ય એ મિનિટ-જેટલા અહીં સમયમાં જ જાગૃતસ્વાપમાં પ્રવેશી જાય છે. એ પાત્ર પોતાની દૃષ્ટિ ભ્રૂંટીના મધ્યમાં સ્થાપે છે, અને એ સ્થાપતાં વાર જ અર્ધે નિદ્રાજેપી દશા એમને પ્રાપ્ત થાય છે; એમનું શરીર શિથિલ થઇ જાય છે, એ થતાં રા. જેશી, એ પાત્રની આંખે પાટો બાંધી દે છે અને એને બેસવાના સ્થાનને પદ્મથી પણ વેષિત કરી દે છે કે જેથી એ પાત્રશ્રુત મનુષ્ય ડોઈ રીતે પણ બહાર જુએ એવો સંભવ ન રહી શકે. આમ થયા પછી રા. જેશી પ્રેક્ષક વર્ગમાંના મનુષ્યોને ડોઈ પણ વસ્તુ પોતાને બતાવવાનું કહે છે. એ વસ્તુ દર્શાવતાં પોતે આંખ મીંચી તે વસ્તુના સ્વરૂપને પોતાની કલ્પનાથી ધારે છે, પોતે તેના પર સંયમ કરે છે, અને એક એ મિનિટ એ રીતે સંયમ કરી રહ્યા પછી તે વસ્તુ દર્શાવનાર પ્રેક્ષક ગૃહસ્થને તે વસ્તુ શું છે તે પેલા પાત્રને પૂછવાનું સૂચવે છે. પ્રેક્ષકનો પ્રશ્ન થતાં તરત જ તે પાત્ર તે વસ્તુનું નામ, અને તે વસ્તુ અપૂર્વ હોય અને તેનું નામ અજ્ઞ નહિ હોય તો તે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહે છે. આપ્રમાણે સાક્ષુપ થતી સર્વ વસ્તુઓ એ પાત્ર ખરી કહે છે. નોટની સંખ્યા, નોટનો નંબર, ઘડીઆળનો સમય આદિ સર્વ એક પણ રખડનવિના કહે છે. આ પ્રયોગ અત્ર વર્ણવવાનું કારણ એ છે કે એ ઉભય મનુષ્ય હાલ વિદ્યમાન છે, તથા પોતાનો પ્રયોગ સર્વને જાહેર રીતે દર્શાવે છે તેથી જેમને આવા વ્યતિકરોમાં સહજ પણ શંકા થતી હોય તેમને તે શંકા દૂર કરવાનો અનાયાસ યોગ આવે. આવાં અનેક સત્ય વ્યતિકરો આગળ આપવામાં આવનાર છે તે સર્વનું નિઃશંકપણે ગ્રહણ થવા અર્થે આ પ્રયોગનું અત્ર પ્રતિપાદન છે. આ પ્રયોગમાં તે પાત્ર થનાર મનુષ્યનું બાહ્ય મન તો નિદ્રાગત છે; એ મન બાહ્ય વસ્તુને જોતું નથી. બાહ્ય વસ્તુને બાહ્ય મન દુનિયોદ્વારા જ ગ્રહણ કરી શકે છે. આદિં ચતુર્વટ ગ્રહણ થનાર પદાર્થો એ પાત્ર કહે છે અને ચતુર્વટો બંધ છે. ડોઈ પણ રીતે એ જોઈ શકે એવી સ્થિતિ હોતી નથી તેથી તે તે પ્રેક્ષકવડે ગ્રહણિત વસ્તુને પાત્ર કયા મનવડે જુએ છે? સહજ પણ વિચાર કરનાર તત્પ્રકાશ જ એ નિશ્ચયપર આવે છે કે બાહ્ય મનથી અનિરિક્ત ડોઈ સાધનવડે અર્થાત્ આંતર મનવડે જ એ જુએ છે. એ પાત્રને પૂછ્યું હોય તો એ સ્પષ્ટ જણાવે છે તે તે વસ્તુ તેની સમીપ તેને દેખાય છે. રૂપીયો ધરેલા હોય તો રૂપીયો, મહેર

ધારી હોય તો મહેર, રમરણી ધારી હોય તો રમરણી, ઈંછન ધાર્યું હોય તો ઈંછન, જે વસ્તુ ધારી હોય તે વસ્તુ તેને પોતાની સમીપ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ દેખાવાનું કારણ રા. જ્ઞેશીએ પોતાના મનમાં કહેલી કલ્પના છે. એ કલ્પનામાં જે કોઈ સ્થિતિ વાંધા આવે છે તો તેટલી વાંધા એ પાત્રવડે દૃષ્ટ થતી વસ્તુમાં પડે છે, એ કલ્પના અસ્પષ્ટ હોય તો તેનું ચિત્ર પાત્રની દષ્ટિઆગળ પણ તેવું જ અસ્પષ્ટ હોય છે. એ કલ્પનામાં જે ભૂલ થાય છે તો તે જ ભૂલ પાત્રના કથનમાં સંક્રાન્તિને પામે છે, તેથી અન્યવ્યતિરેકથી રા જ્ઞેશીની કલ્પનામાં ધારેલાં ચિત્રો એ પાત્ર બુદ્ધિ છે એ સિદ્ધ છે, અને આમ હોવાથી જ એ વિચાર-સંક્રાન્તિ કહેવાય છે. એ જ્ઞેશીની ક્રિયા બાહ્ય મન કોઈ રીતે કરી શકતું નથી, એ સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ છે. જગત્ દશામાં એ પાત્ર પોતે પણ વિચાર જાણી શકતો નથી તેમ જ આ અર્થ જગત્ દશામાં અન્યના વિચાર પણ એ જાણી શકતો નથી, તેથી આ વિચારસં-ક્રાન્તિનો પ્રયોગ સ્પષ્ટપણે બાહ્ય મનથી અતિરિક્ત આંતર મનના અસ્તિત્વને જણાવે છે.

(અપૂર્ણ) .

નિષ્ફળ વ્યાપારોમાં આયુષ્નો વ્યર્થ ક્ષય કરતા મનને ઉપદેશ.

પદ. (તોજાની દરીએ, નાવ તમારું જોયાં ખાય રે, એ લય.)

નિષ્ફળ વ્યાપારે, આવરદા ઓછું તારું થાય રે,
ખાળી નિજ ઘરને, હોળી લહીને શું હરખાય રે, નિષ્ફળ
ચેતાવે મહાપુરુષો શાસ્ત્રો કેમ ન તોએ જગાય,
ક્યાં લગી પરપોટો કહે ટકશે, કરીશ પછી શું ઉપાય રે, નિષ્ફળ
કેટલી વાર પીધું ને ખાધું, કાં તે ભૂલી જાય,
તૂમ થયો નથી તોપણ શીઠ વળી, ફરિ ફરિ પાછો ખાય રે, નિષ્ફળ
જે ચીજે ચઢતાં ધારેલે ગામ નહિ પહોંચાય,
તે ચીલામાં નેત્ર મીચી કાં, દડખડ દડખડ ધાય રે, નિષ્ફળ
આમ દિવસ ને માસો વીતતાં, વર્ષો પણ વિતાય,
સુખનો માર્ગ ચહે શું ગ્રહેવા, પડ્યા પછી આ કાય રે, નિષ્ફળ
સશક્ત તન મન ઈન્દ્રિય છે ત્યાં--લગી શુભ સાધી શકાય,
શસ્ત્રો સઘળાં ભાગી જાતાં, સંઝામે શું જિતાય રે, નિષ્ફળ
હજી પણ ચેતીશ તો ચેતાએ, અસુર નહિ ગણાય,
નરહરિ પ્રભુ છે કરુણાસાગર, સ્હાશે ઝટ તુજ બાંધ રે, નિષ્ફળ

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવનપ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૧૬૬ થી).

પ્રકરણ ૩ હતું.

જો કે કુદરત મનુષ્યનું શરીર પ્રત્યેક વર્ષે નહું બનાવે છે તોપણ તે
શામાટે ધરકું દેખાય છે.

જોને મધ્યમાયુ કહે છે, તે વીની ગયા પછી મનુષ્ય પ્રત્યેક વર્ષે વધારે અને વધારે ધ-
રો શા માટે દેખાય છે, તેનાં બે કારણ છે: એક શરીરમાં સુનાનું વધવું, અને બીજું
ધણધણની સ્થિતિઓ.

શરીરમાં સુનો વિવિધ કારણોથી વધવા માટે છે. આ કારણોમાંના કેટલાંક શારીરિક છે,
અને કેટલાંક માનસિક છે. આમ છતાં આ સંધર્ષાં કારણોનું મૂળ તપાસતાં પરિણામ મનની
અસુક પ્રકારની અત્યરથ સ્થિતિ જ તેનું કારણ છે, એવો નિર્ણય થાય છે.

ત્યારે શરીરનાં પુટમાં અને શિરાઓમાં સુનો ભરાયા માટે છે, ત્યારે રનાયુની ક્રામગતા
જતી રહે છે, હાડકાં જડ અર્થાત્ સહેલાઈથી ન વળે એવાં થાય છે, વિવિધ અવયવો અપગતા-
રહિત અને સુસ્ત થાય છે, અને આખા શરીરમાં કરચલીઓ અધિક અને અધિક વળવા
માટે છે. શરીરમાં નવેસરથી રચાવાનું અને સુધારે થવાનું કામ મંદ ગતિથી થવા માટે છે,
મળ અથવા કચરો વધતો જાય છે, અને રધિરને વહેવાના માર્ગને બંધ કરવા માટે છે, કા-
રણ કે મજોત્સર્ગના ભિન્ન ભિન્ન અવયવો શરીરમાંથી કચરો બહાર કાઢી નાંખવાના પોતાના
કર્તવ્યને બરાબર બજાવી શકવાજેટલા આજ્ઞા રવા હોતા નથી.

ત્યારે મગજનાં પુટમાં કચરો ભરાવા માટે છે ત્યારે તેઓનાથી મનની ક્રિયાઓ અધિક
અને અધિક ઓછી થતી જાય છે; છુદ્ધિનું તેજસ્વીપણું અધિક અને અધિક ઓછું થતું
જાય છે, અને સ્મરણશક્તિ ધીરે ધીરે ઘટતી જાય છે. નવા વિષયોના સંસ્કારો મનમાં સુ-
શાબતે પડે છે; બહુ કરીને તો ભિલકુલ નથી પડતા; નવા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી કેવળ અસં-
ભવિત થાય છે, કારણ કે માનસિક શક્તિઓ પોતાના આપાર પથેથી પ્રકારે કરી શકે એવી
પૂર્ણતાવાળી સ્થિતિમાં મગજથી યંત્ર હોતું નથી.

ધરડાં માણસોને પાછલાં વર્ષોમાં જે પ્રસંગો બન્યા હોય છે, તેના કરતાં બાળપણમાં
બનેલા પ્રસંગો વધારે જસદી સ્મરણમાં આવે છે, તેનું કારણ આ વિષમતા સંબંધમાં સહે-
લાઈથી સમજી શકાય એવું છે. બાળપણમાં મનમાં પડેલા સંસ્કાર ઊંડા અને છેક બીતર
પ્રવેશી ગયા હોય છે, કારણ કે તે વખતે મગજ મીણુજેવું નરમ હોય છે; પરંતુ પાછલાં
વર્ષોમાં પડેલા સંસ્કારો બાળે જ ઊંડા પ્રવેશીલા હોય છે; ખરું કહીએ તો સંસ્કાર પડેલા
હોતા જ નથી, કારણ કે મગજ તે સમયે પાણાણુજેવું સખ્ત થઇ ગયું હોય છે. આ
કારણથી જ બાળપણમાં પડેલા સંસ્કાર સુસ્પષ્ટ હોય છે, અને પાછલાં વર્ષોમાં પડેલા સંસ્કાર
જડા પથ રપદ હોતા નથી.

વળી ઘણાં ઘરડાં મનુષ્યોએ બાળપણના જે નિશ્ચયો મોટપણે છોડી દીધા હોય છે, તે જ નિશ્ચયો પાછા ઘરડા થાય છે ત્યારે ઋદ્ધિ કરે છે તેવું કારણ પણ આ જ છે. ત્યારે મગજમાં એટલો બધો ચુનો ભરાઈ જાય છે કે સ્પષ્ટ, સ્ફુર્તિ અને સચિત્તર વિચાર કરવાનું કાર્ય ક્ષિતિ અથવા અશક્ય થઈ પડે છે. ત્યારે જે નિશ્ચયોના સંસ્કાર તેમાં હિંડા હઠ થયા હોય છે, તે નિશ્ચયોને જ તે સમજી શકે છે, અને જેને તે સમજી શકે છે, તેમાં જ તેને વિશ્વાસ બેસી શકે છે; અને જેઓ પોતાના મગજમાં ચુનો જામવા દે છે તેવા મનુષ્યોને જ સર્વદા તેમના બાળપણમાં સહિતી હિંડા સંસ્કાર પડ્યા હોય છે, તેથી બાળપણમાં બધાવડા નિશ્ચયોને જ ઘરડાં ચુનો જામેલાં મગજો સમજી શકે છે.

ઘરડાં મનુષ્યો પોતાની પૂર્વાવસ્થાના નિશ્ચયોને પાછા સ્વીકારે છે, એ વાત તે નિશ્ચયોના પક્ષમાં કે વિરુદ્ધમાં કશું જ સિદ્ધ કરતી નથી. તે વાત માત્ર એટલું જ સિદ્ધ કરે છે કે ઘરડાં ચુનો જામેલાં મગજ એટલાં જડ થઈ ગયાં હોય છે કે જેના તેમનામાં અત્યંત હિંડા સંસ્કાર પડ્યા હોય છે, તે વિનાની બીજી કોઈ વાત તેઓ સમજી શકતાં નથી; અને આ અત્યંત હિંડા સંસ્કારો તેમને પૂર્વાવસ્થામાં જ પડ્યા હોય છે.

ઘરડાંમાં પાછી છોકરવાદી આવે છે, અને બાળકના જેવી શુદ્ધિ થાય છે, એવું જે કહેવાય છે તેવું કારણ પણ આ જ છે. ઘરડાં મનુષ્યોનાં મગજ એટલાં જડ થઈ ગયાં હોય છે કે પાછલાં વર્ષોનાં વધારે જ્ઞાનમય વિચારોની તેમના ઉપર કશી અસર થતી નથી. બાળપણમાં જે વિચારોની તેમના મનઉપર હિંડી ઝાપ પડી હોય છે, તે વિચારોને જ તેઓ સમજી શકે છે, અને તેમની જ તેમના ઉપર અસર થાય છે. આથી ઉમરમાં તેઓ વધ્યાં હોય છે તો પણ વિચારમાં અને આચારમાં પૂર્વાવસ્થામાં જેવા હોય છે તેવા જ બાળક જેવા થાય છે.

કોઈપણ પ્રકારના નવા અને સારા સુધારામાં જુદા વિશેષ કરીને આગા આવે છે અને જમાનો આવે છે, તેની સાથે તેઓ આવી શકતા નથી, તેવું કારણ પણ આ જ છે. ચુનાથી જડ થઈ ગયેલાં તેમનાં મગજ સારા સુધારાના સ્વરૂપને સમજી શકતાં નથી, અને તેથી જે જુની વાતને તેઓ બાળપણમાં સમજ્યા હોય છે, તેવું જ પુછડું પકડી રહે છે; તથા જમાનાના વધના જતા નવજાત પ્રકારને ઋદ્ધિ કરવાને તેમનું મગજ અસમર્થ હોવાથી તેઓ જમાનાની સાથે આગળ આવી શકતા નથી, પણ ત્યાં હોય છે ત્યાંના ત્યાં જ પડ્યા રહે છે.

પરંતુ આ ઉપરથી એવો સિદ્ધાંત સ્થાપી દેવાનો નથી કે બાલ્યાવસ્થામાં મનઉપર પડતા સંસ્કારો સર્વદા જ અત્યંત હિંડા અને અત્યંત સ્પષ્ટ હોય છે; તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થામાં પડતા સંસ્કારો સર્વદા આજા અને અસ્પષ્ટ હોય છે. દશ વર્ષની ઉમરે મગજ જેવું કોમળ હોય છે, તેવું જ કોમળ બે સાઠ વર્ષની ઉમરે રહ્યું હોય છે તો સાડે વર્ષે મગજઉપર પડતા સંસ્કારો દશ વર્ષની ઉમરે પડેલા સંસ્કારોએટલા જ હિંડા અને સ્પષ્ટ હોય છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે વિચારતાં પચાસ વર્ષની ઉમરે અને કોઈ કોઈ વાર ચાલીશ અથવા પાંત્રિશ વર્ષની ઉમરે મનુષ્યના મગજમાં ચુનો જામવા માંડે છે.

જે પુરુષોનાં મન ઉત્તમ પ્રકારે વિકાસને પામ્યાં હોય છે, તેઓનાં મગજમાં જો ચુનો જામવાની ક્ષિપ્રતા પ્રવેશ થયો નથી હોતો તો પચાસ વર્ષની ઉમરપછી જ તેમનાં મગજ

ઉપર સૌથી ઉંડામાં ઉંડા સંસ્કાર પડે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જેઓ નિરંતર પોતાના મનને વિકાસ કર્યા જ કરે છે, તથા જેઓ પોતાના મગજમાં સુતાને કદી પણ જામવા દેતા નથી, તેઓ ઉત્તર વયમાં જ સર્વોત્તમ કાર્યો કરે છે; અને વસ્તુતઃ તો જેમ જેમ એ વર્ષના આંકડાની સમીપ તેઓ આવતા જાય છે, તેમ તેમ તેઓનું કામ વધારે અને વધારે ઉત્તમ થતું જાય છે.

આમ હોવાથી સુને જામવાની ક્રિયા એકલા મગજમાં થતી અટકાવી શકાય છે એટલું જ નહિ પણ આખા શરીરમાં અટકાવી શકાય છે, એ વાત સર્વને અત્યંત આનંદના સમાચારરૂપ થઈ પડવી જોઈએ, અને તેમાં પણ જેઓ આ સંસારમાં ઉત્તમ જીવન ગાળવાને તથા કંઈ પણ મહત્વનું કાર્ય કરવા ઇચ્છતા હોય તેમને તો ખાસ કરીને આ વાત સર્વથી અધિક આનંદના કારણરૂપ થઈ પડવી જોઈએ.

કુદરત દરવર્ષે મનુષ્યનું શરીર નવું બનાવે છે તોપણ તે ધરડા સાથી દેખાય છે, તેનું બીજું કારણ જ્ઞાપરધાની સ્થિતિઓ છે, તે ઉપર જણાવ્યું છે. આ સ્થિતિઓ કેવળ માનસિક છે, અને તેઓ, ઘડપણુ આત્મા વિના રહેતું જ નથી, એ પ્રકારનો નિશ્ચય જે મનુષ્યના આંતર તથા બાહ્ય મનમાં દરપણે સ્થિત હોય છે, તેથી જ મુખ્યત્વે કરીને ઉત્પન્ન થાય છે.

હું દરવર્ષે ધરડા અને વધારે ધરડો થતો જ જાઉં છું, એવું માન્યા કરવાથી તથા દરવર્ષે પોતાના શરીરમાં ઘડપણુનાં અધિક અને અધિક ચિહ્નો પ્રકટવાની નિશ્ચયપૂર્વક આશા રાખવાથી જ્ઞાપરધાને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓ શરીરમાં પ્રકટે છે. આ સ્થિતિઓ જે પુરો હમણા જ નવાં રચાયાં હોય છે, તેમને ધરડાં દેખાડે છે, અને આપ્રમાણે આપણું શરીર કેવળ નવું રચાયા છતાં અને એક વર્ષકરતાં પણ આંત્રી ઉમરનું છતાં આપણે તેને જેવું ધાર્યું હોય છે તેવું જ તે ધરડું દેખાય છે.

આપણે માટે આપણે જેવો વિચાર કર્યો હોય છે, તે વિચારનું બીજું આ જ્ઞાપરધાને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓ પોતાની પાસે રાખે છે, અને તે બીજામાં નવાં રચાતાં પુરોને મૂકીને આપણું શરીર ધડી કાઢે છે. આથી કરીને આ પૃથ્વીઉપર જન્મ્યાને તમને પચાસ વર્ષ થયાં હોય અને તમે તમારા મનમાં નિશ્ચય બાંધ્યો હોય કે પચાસ વર્ષની ઉમરનાં મનુષ્યો જેવાં ધરડાં દેખાતાં જોઈએ તેવો જ ધરડો હું દેખાવો જોઈએ, તો તમે પચાસ વર્ષનું શરીર કેવું ધરડું દેખાવું જોઈએ, એ વિચારનું બીજું તમારા શરીરને રચનાર સ્થિતિઓને આપો છો, અને તેઓ આ બીજામાં તમારા શરીરને તમારી ધારણાપ્રમાણે જ ધડી કાઢે છે.

પચાસ વર્ષનાં ધરડાં મનુષ્યોમાં જે ચિહ્નો હોય છે, તે સર્વ ચિહ્નો આ સ્થિતિઓ તમારા શરીરમાં ઉત્પન્ન કરવાની, અને તમે પચાસ વર્ષના ધરડા માણસના જેવા દેખાવાના, તથા તમને અંતરમાં પણ તેવું જાન થવાનું. આમ છતાં આ સધળો ભ્રમ છે—અસત્ય છે. તમારા શરીરમાં એક પણ પુટ અથવા શિરા એવી નથી કે જેને એક વર્ષકરતાં વધારે ઉમર થઈ હોય. મોટે ભાગે તો ત્રણ માસકરતાં પણ આંત્રી ઉમરનો હોય છે અને તેથી કરીને કાઈ અપર્યાપ્ત માનસ ક્રિયાથી તેમના રૂપને કૃત્રિમ રીતે બદલી નાંખ્યાવિના પચાસ વર્ષની ઉમરનાં તેઓ ન જ જણાયાં જોઈએ.

મનના આધારથી શરીરને દેખાય અસ્વાઈ જાય છે, એ વાત ત્યારે મનુષ્ય અત્યંત

શોકને અથવા ચિંતાને અથવા ભયને વશ થાય છે, ત્યારે તેના શરીરમાં યતા ફેરફારથી સં-
પૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થઇ ચુકી છે. થોડા કલાકના બારે શોકથી અથવા ચિંતાથી મનુષ્ય, શોક
અથવા ચિંતા કરવાપૂર્વે જેવો હોય છે તેના કરતાં દશ અથવા પ્રસંગે વિશ વર્ષ પછી થ-
રોડા થઇ જાય છે. તેના વાળ ઘોળા થઈ જાય છે, અને તેના મુખમાં ખાડા પડી જાય છે.
આમ છે તો પછી આખા જીવનપર્યંત વૃદ્ધાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનાર વિચાર અખંડ ચાલ્યા
કરવાથી શરીરમાં શા શા ફેરફાર ન થાય ?

વિચારમાં સંજવાતું સામર્થ્ય રહેલું છે, અને વિચાર જે સ્થિતિઓને ઉત્પન્ન કરે છે તે
સ્થિતિઓનું સ્વરૂપ વિચારના સ્વરૂપજેવું જ હોય છે. આમ હોવાથી, હું અધિક અને અ-
ધિક ધરડો થતો જાઉં છું, એવો વિચાર વર્ષોના વર્ષ અખંડ ચાલ્યા કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થાને ઉ-
ત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓ આખા શરીરમાં પ્રકટે છે, અને તેઓ આખા શરીરના પ્રત્યેક પુટને
અને શિરાને વૃદ્ધાવસ્થાનું સ્વરૂપ આપે છે.

આજે શરીરમાં જે નવાં પુટ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમને આ ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિ-
તિઓ, આજે આપણે આપણને જેટલા ધરડા ધારીએ છીએ, તેટલા જ ધરડા દેખાડે છે.
આવતે વર્ષે આપણે એક વર્ષ વધારે ધરડા થયા એમ ધારીશું, અને તે વખતે આપણા
મનમાંથી નિરંતર પ્રકટતી આ ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓ આપણે એક વર્ષ વધારે
ધરડા થયા છીએ, એવું આપણને ભાન કરાવશે, અને આપણા આખા શરીરને એક વર્ષ
વધારે ધરડું દેખાડશે.

હું ધરડો થતો જાઉં છું એવો વિચાર કરવાથી અથવા ભવિષ્યમાં કોઇ સંભવે હું ધ-
રડો થઇશ, એવું ધાર્યા કરવાથી આપણા મનમાં વૃદ્ધાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓ ઉત્પન્ન
થાય છે. આથી કરીને ધડપણસંબંધી તેમ જ ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓસંબંધી કશે
વિચાર કોઇ ક્ષણે પણ ન કરવો જોઈએ.

શરીરમાં આકૃતી રાસાયનિક ક્રિયાઓ, વિવિધ અવયવોમાં ચાલતી જીવનના નિર્વાહમાં
આવશ્યક ક્રિયાઓ, મગજમાં અને જ્ઞાનતંત્રીઓમાં ચાલતી જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાઓનું કામ આ-
પણા શરીરમાં થતી સઘળી ક્રિયાઓ, મનમાં જે પ્રધાન વિચાર પ્રવર્તતો હોય છે, તેને
જ સર્વ પ્રકારે અનુસરે છે. મન સાક્ષાત્ અથવા પરોક્ષ ક્રિયાથી શરીરમાં ચાલતી આ સઘળી
સ્વાભાવિક ક્રિયાઓમાં ફેરફાર કરી શકે છે. યૌવનને સ્થિર રાખનાર ક્રિયા મનના પ્રતિફળ વ્યા-
પારથી દુર્બળ પાડી શકાય છે, અને મનુષ્યોનો મોટો ભાગ નિત્ય આમ ક્યો જ કરે છે. આથી
કરીને યૌવનને સ્થિર રાખવાને માટે, આ મહત્વના નિયમના સંબંધમાં મનને સંપૂર્ણ બદલી
નાંખવાની અત્યંત અગત્ય છે.

જેમ જેમ ઉંમર મોટી થતી જાય છે તેમ વાળ ઘોળા થતાં જાય છે, તેનું કારણ એ
છે કે ધડપણમાં વાળને ઘોળા કરી નાંખવાની મનુષ્યોને કંઈ કાળથી ટેવ પડી ગઇ છે. આ
ટેવ પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના પૂર્વજોથી વારસામાં મળી છે, પરંતુ જુદા જુદા મનુષ્યોમાં તે
ટેવનો અમત્ર થવાનો સમય કેટલેકે દરજ્જે ભેદવાળો હોય છે. આ ભેદનું કારણ મનુષ્યની
પોતાની ટેવો અને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિઓ મુખ્યત્વે કરીને હોય છે, અને કોઇ કોઇ
સંભવે મનની તથા શરીરની કોઇ સવિશેષ સ્થિતિ તેનું કારણ હોય છે.

(અપૂર્ણ.)

મૂલ્યવાન્ વિચારો.

—જે કામ કરે. તે સર્વોત્તમ પ્રકારે કરે. તમારું ચિત્ત તમારા કામમાં જ રાખો, અને તમારી સર્વ પ્રયત્નની શક્તિઓને તેમાં જ જોડો. સુખ, સંપત્તિ અને વિજય પાછળ આત્મા આવવાનાં જ.

—મનની જ આખા વિશ્વમાં સર્વોપરિ સત્તા પ્રવર્તે છે. આમ હોવાથી મનમાં રહેલા સાં મર્થનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરતાં જેને આવડે છે, તે મનુષ્ય ગમે તે કામ કરતો હોય છે, તેપણુ વિજયને પ્રાપ્ત કર્યા વિના રહેતો જ નથી.

—જે મનુષ્ય ક્રોધને વશ થાય છે તેનો સર્વદા પરાજય થાય છે, કારણ કે મિત્રજને જોવો, એ પોતાના સામર્થ્યને જોવા બરાબર છે. વિરોધના પ્રસંગમાં મિત્ર જ ને કાણમાં રાખો, અને મનની શાંતિને જાળવી રાખો; વિજયની વરમાળા તમારો કંઠમાં જ આરોપારી.

—કદી નિરાશ ન થતા. આયુષ્ લાંબુ પહેલેથી જોમ છે. સુખપ્રાપ્તિના પ્રસંગે પુષ્કળ આત્મા કરે છે; અને જેઓ શ્રદ્ધાથી પ્રયત્નને મેલે છે, તેમને સુખનો સ્વર્ગ ઉઘાડીના રહેતો નથી.

—ગમે તેવા પ્રસંગમાં અથવા ગમે તેવી સ્થિતિમાં નિરાશ થવાનું કશું જ કારણ નથી. એવી કોઈ પણ દુઃખમય સ્થિતિ નથી કે જે તમારામાં રહેલાં સામર્થ્યોનો સદુપયોગ કરતાં સંપૂર્ણપણે ન ફેરવી શકાય.

—જે મનુષ્યને પોતાના નિશ્ચયમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી, તે મનુષ્ય પડવાના માર્ગમાં છે. ઉદયને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ક્ષામાં પણ શ્રદ્ધા ધરી જોઈએ; આપણા નિશ્ચયોમાં આપણને અમર્યાદ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, અને તદનુસાર આપણું વર્તન થવું જોઈએ.

—જે કરવાની તમને ઇચ્છા થાય તે કરવાનો નિશ્ચય કર્યા પછી દિવસમાં હજાર વાર તમારા મનસાથે જોડો કે હું તે કામ કરીશ જ. તે કરવાનો સર્વોત્તમ માર્ગ તરત જ ઉદ્ધરશે. તમારી ધારેલી તક તમને પ્રાપ્ત થવાની.

—તમને પોતાને જો પારવિનાનું નુકસાન કરવું હોય તો જ બીજાને શારીરિક અથવા માનસિક પીડા ઉત્પન્ન કરજો. પોતાને પુષ્કળ નુકસાન કર્યાવિના બીજાને શારીરિક, માનસિક કે નૈતિક હાનિ કરી શકાતી જ નથી.

—કેટલાકનો સિદ્ધાંત એવો હોય છે કે ગમે તેમ કરીને પણ પૈસા મેળવવા. અન્ય કેટલાકનો સિદ્ધાંત એવો હોય છે કે લાલચરશ ન જોતાં ઉત્તમ કામ કરવાતરફ જ દષ્ટિ રાખવી. બનેમાંથી ક્યા પુરોણની પકિતમાં તમારે જેસવું ચોગ્ય છે, તેનો નિર્ણય કરવા માટે તમને બે વાર વિચાર કરવાની અગત્ય લાગ્યે જ જણાશે.

—બીજાઓને કોઈ રીતે પોતાને વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પોતાને દુર્બળ કરનાર છે.

—બીજાઓને વશ કરવાનો ન્યાયયુક્ત ઓક જ માર્ગ છે, અને તે એ કે તેમને જ્ઞાન આપવું, તેમની મતિ અધિક પ્રકાશિત કરવી, તેમનામાં વિશેષ ઉત્સાહ પ્રકટાવવો, તેમની સુખ શક્તિઓને જાગ્રત કરવી. પણ આમ કરનારનો ઉદ્દેશ બીજાઓને વશ કરવાનો હોતો નથી. પરંતુ પોતાની પાસે જે સર્વોત્તમ હોય છે તે આપવાનો જ હોય છે.

—તમારે કેઈ નમોડું ભૂદું જોઈએ અથવા નમારી જોઈવી જાન કરે, ત્યારે કેઈ ના બરાબર.

કોઈ બરાવાથી તો તમે તમારા માટે જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે પકિતના જ થાયો છો. આવે પ્રસંગે જાણે તમારી સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય તેવું જ વર્તન રાખો. આવા વર્તનથી તમે તમારા સામર્થ્યને વધારો છો, અને તમારી શ્રેષ્ઠતાને અધિક દઢ કરો છો.

—એ હવે વિશ્વવિદિત વાતો છે કે મનુષ્ય જેવા વિચારો કરે છે તેવા જ તે થાય છે. શા માટે ત્યારે આપણે જેવા આપણે થવા ઇચ્છીએ છીએ તેવા જ વિચારો ન કરવા જોઈએ, અને જેવા આપણે થવા ઇચ્છતા નથી તેવા વિચારો કરવા જોઈએ? આમ છતાં મનુષ્યોના મોટા ભાગપ્રતિ જો આપણે દષ્ટિ નોંખીશું તો આપણને જણાશે કે જેવા થવા તેઓ ઇચ્છતા નથી, તેવા જ વિચારો ધણે ભાગે તેઓ કરે છે.

શું ન વોલવું.

અમુક વાત તો કદી જણાવાની જ નથી, એવું કહેવાની ઘણાને દેવ હોય છે. એ વાતનો પાર કોઈ પામ્યું નથી ને ભવિષ્યમાં કોઈ પામવાનું જ નથી, એવાં પોતાના મનથી માનેલાં જ્ઞાનથી ભરેલાં વચનો ઘણા મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં બોલે છે. પણ આવાં વચનો આપણને હાનિને કરનારાં છે. કદી પણ તે ખોટતા નહિ. આવા નિશ્ચયોને આપણા મનમાં દલાવવાથી અદૃશતા અતિ વિશાળ અને અતિ મહાન પ્રદેશોને જોવાનું આપણાં મનમાં જે અપ્રકટ સામર્થ્ય રહેલું છે, તેને પ્રકટવાનું દાર આપણે બંધ કરી દીધીએ છીએ; હાલ ન જણાયતા પણ ભવિષ્યમાં જણી શકાય એવા સૂક્ષ્મ પ્રદેશોને જોવાનાં આપણા મનનાં નેત્રોને આપણે પૂરી લપટીએ છીએ. આજે જે નથી જણાયતું તે કાલે જણાવાના સંભવ આવે છે. આપણે જેનો કોઈ પાર પામ્યું નથી એમ કહીએ છીએ, તેનો પાર પામનાર કોઈ પુરુષ કોઈ દિવસ પ્રકટી આવે છે. ભવિષ્યમાં સઘળું જ પ્રકટ થશે. કોઈ દિવસ સઘળું જ તમને પોતાને પણ જણાશે જ, એવી આશા રાખ્યા કરો, અને જે તમારે જાણવાની જરૂર હોય તેને તો થોડા જ વખતમાં જાણવાની આશા રાખો. તમારા મનનાં સમગ્ર દ્વારને, બ્રહ્માંડમાંથી જે કંઈ જ્ઞાનનાં આદોલનો આવે તેને ગ્રહણ કરવાને માટે ઉઘાડાં રાખો, અને જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનું તમારું સામર્થ્ય આશ્ચર્યકારક ત્વરાથી વૃદ્ધિને પામ્યા કરશે.

જે તમે જાણતા હો તે કહો, અને તમારા અંતઃકરણમાં તમે તેને દૃઢ પણે માનો છો, એ પ્રકારના ભાવને દર્શાવતા તે કહો. જે તમે ન જાણતા હો તે વિશે કશું પણ ન કહો. અંતરમાં જે વાતની તમને ખાતરી ન હોય અથવા જેનું તમને જ્ઞાન ન હોય તેવી વાતને કદી કોઈના આગળ ન કરો. તેમ કરવાથી શુદ્ધિ, નિર્ભય થાય છે, અને વિશ્વને સમજવાની શક્તિમાં અવ્યવસ્થા પ્રકટે છે. જે વાતની તમને ખાતરી હોય તેને જ પ્રકટ કરો. ખાતરીવનની વાતોનું ચિંતન પણ ન કરો. જે તમે યથાર્થ જાણતા હો તે છાતી કાઢીને કહો, અને તમે વધારે જાણવાના તમારા સામર્થ્યની શક્તિ કરો છો.

માનવી કશું કામ બરાબર થઈ શકવાનું નથી એવું કદી પણ ન બોલો. જે પ્રત્યેક પ્રસંગે તમે આવાં વચનો વદો છો, તે પ્રત્યેક પ્રસંગે તમે તમારા પોતાના કામ કર-

વાના સામર્થ્યને ઘટાડો છે. આપ્રમાણે જ નિરંતર કહેવા કરે. કે મારાથી પ્રત્યેક કામ નિરંતર વધારે અને વધારે સાફ થયા જ કરવાનું, કારણ કે મારું સામર્થ્ય દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતું જાય છે. તમારાથી જે કામ થતું હોય તે ગમે તેવું ખરાબ થતું હોય, અને તેથી તમને ગમે તેટલી નિરાશા થતી હોય, તોપણ તમારો પોતાનો તિરસ્કાર કદી પણ કરતા નહિ; તમારી દૃષ્ટિમાં તમને પોતાને કદી પણ હલકા માનતા નહિ; અને તમે સઉથી ખરાબમાં ખરાબ કામ કર્યું છે, એવું અંતરમાં લાન કરતા નહિ. કહો કે હવેથી હું સુધરવાનો જ; કહો કે પ્રત્યેક સમયે મારું કામ અધિક અને અધિક સાફ થવાનું જ; કહો કે મારી ઇચ્છાપ્રમાણે જ ઉત્તમ કામો, અને તેથી પણ વધારે સારાં કામો મારાથી થવાનાં જ. આવાં વચનો દિવસમાં સેંકડો વાર તમારા મનસાથે બોલ્યા કરો. આવા વિચારોથી તમારા શરીરનાં અણ-અણુને ભરી નાંખો. ઉંડી સાગણીસાથે, દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક આ વચનો બોલો, અને તમે જે બોલો છો, તે અવશ્ય થવાનું જ, એવું તમારા અંતઃકરણમાં દૃઢપણે માનો.

તમારા દુઃખનાં રહસ્યાણું કાઢના આગળ કદી રહતા ના. એમ કરવાથી વિશેષ દુઃખોને તમારા પ્રતિ આપવાનું તમે આમંત્રણ કરો છો. આ ઉપરાંત જે વિપયની આપણે વાતો કરીએ છીએ, તે વિપયને, વાતો કરવાથી આપણે અધિક જીવન અર્પાવે છીએ. દુઃખની જેમ આપણે વધારે વાતો કરીએ છીએ તેમ દુઃખને દૂર કરનાર આપણામાં રહેલાં સામર્થ્યોને આપણે અધિક અવ્યવસ્થા કરી મૂકીએ છીએ; અને જેમ દુઃખનો અધિક આપણે વિચાર કરીએ છીએ તેમ આપણે આપણા મનને અધિક દુર્બળ કરીએ છીએ. જે સુખના દિવસો તમને પ્રાપ્ત થનાર હોય તેની જ જેના તેના આગળ વાતો કર્યાં કરો. જેવા થવાની તમારી ઇચ્છા હોય, જે કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય, અને જે વચનને ખરું પાડવા તમે નિશ્ચય કર્યો હોય, તેના જ વિચારો કર્યાં કરો. આથી તમારું મન બળવાન થશે, અને જેમ તમે અધિક બળવાન થશો તેમ તમારાં મનોરાજ્ય તમે અધિક સફળ થયેલાં જોશો.

કોઈ પણ મનુષ્યને તું મારો, અથવા અન્યવસ્થા, અથવા શ્રમિત, અથવા દુર્બળ, અથવા શુદ્ધ અથવા સત્વરીન જણાય છે, એવું કદી પણ ના કહેતા. બીજા માણસને ત્યારે તમે આ પ્રકારના દોષમુક્ત જુઓ છો, ત્યારે તમે પોતે જ તેવી દોષવાળી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરો છો. આ સંબંધમાં વાત કરવાપૂર્વે પ્રથમ આપણે તે સંબંધમાં વિચાર કરવો પડે છે; પરંતુ આવા વિચારો કરવા, એ કોઈ રીતે આપણા હિતને કરનાર નથી. આપણી મનોવાદિકામાં આવા અયોગ્ય વિચારોથી કંટાળનાં ઝાઝા વાવવાથી આપણને જ મોટું નુકસાન થાય છે. ત્યારે કોઈ મનુષ્ય, જેણે તે જણાવેા જોઈએ, તેણે પ્રસન્નતામાં કે સુખમાં ન જણાય, ત્યારે તેને કોઈ બીજા વાતના વિચારમાં જોડવાનો ચલ કરે, તેની દૃષ્ટિએ તેનામાં રહેલું કોઈ શુભ આજો, ~~તેની આજો~~, મોટા રૂપમાં તેના આગળ કથન કરે. તરતજ જ તેનામાં પ્રસન્નતા પ્રકટેલી ; તેમની મતિ અધિક

તથોને જાગ્રત કરતી. પછી

૧ પોતાની પાસે જે સર્વોત્ત

ત્યારે કોઈ નમારું બુદ્ધિ જે

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગ્યાં અંકના ૫૪ ૧૭૪ થી)

(૬)

તમારું પોતાનું સામર્થ્ય.

તમારા પોતાના સામર્થ્યને વિષે તમારા મનમાં તમે કેવો નિશ્ચય કરી રાખ્યો છે ? તમે પોતાને મહત્વવાળા મનુષ્ય માનો છો ? તમારી શુદ્ધિ અને સામર્થ્યવિષે તમને ઉંચો અભિપ્રાય છે ? જો તમારે અવ્યુદયને પ્રાપ્ત કરવો છે, તો તમારે તમારા પોતાને માટે ઉંચો અભિપ્રાય બાંધવો જ જોઈએ. અભિમાન ન ધરવાનું, અને પોતાને અત્યંત તુચ્છ માનવાનું જુના જમાનાનું શિક્ષણ આ નવા યુગમાં પ્રવર્તેલા શુદ્ધ વિચારના શિક્ષણઆગળ નિર્માત્ર્ય સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. મનુષ્ય જાણના કીડાના જેવો તુચ્છ નથી, તેણે પોતાને તૃણના જેવો દલકો માનવાનો નથી. હું કંઈ જ નથી, એવું દીનત્વ ધરી તેણે અભિમાનને ગણિત કરવાનું નથી. શાસ્ત્રોમાં અભિમાનને ગાળી નાંખવાનો જે ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, તે પરમાત્માની સર્વોદ્દેશતાનો અનુભવ કરાવવા માટે છે; કંઈ મનુષ્યને તુચ્છ કીડાજેવો કરવા માટે નથી. જીવપણાનું અભિમાન જે અત્યંત તુચ્છ છે, અને મનુષ્યને દુઃખમાં કુબાડી રાખનાર છે, તે અભિમાનને ગાળી નાંખવાનો, અને જીવપણાના અભિમાનને રથાને પરમાત્માનું અભિમાન ધરવાનો શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ છે. અભિમાન ગાળવાનો ઉપદેશ આપીને શાસ્ત્રો મનુષ્યોને પોતાને અત્યંત તુચ્છ માનીને બેસી રહેવાનું કહેતાં નથી, પણ પોતાના અત્યંત ઉચ્ચપણાનો-પોતાના શિવત્વનો-અનુભવ કરવાનું અને પોતાના બ્રહ્મપણાનું અભિમાન ધરવાનું કહે છે. શાસ્ત્રોનું રહસ્ય મહાર્થ સમગ્રતાં મનુષ્યને પોતાની તુચ્છતાનું જ્ઞાન થવું નથી, પરંતુ પોતાની અપરિમિત મહત્તાનું જ જ્ઞાન થાય છે, તે પોતાને જાણુનો કીડો જાણુતો નથી, પણ બ્રહ્મરૂપ જાણુ છે; અને પોતાને જાણુ છે, એટલું જ નહિ પણ પ્રાણિમાત્રને તે પોતાના જેવાં જ બ્રહ્મરૂપ જાણુ છે. પ્રત્યેક ધર્મનો આરામ મનુષ્યને દલકો દર્શાવવાનો નથી, પણ તેનામાં રહેલી ઉચ્ચતાને સમજાવવાનો, તથા તેનો અનુભવ કરાવવાનો હોય છે.

તમે જાણુનો કીડા નથી; પણ ઈશ્વર અથવા બ્રહ્મ છો. તમારામાં રહેલું ઈશ્વરત્વ હાલ કદામ તમે દર્શાવી શકતા નહિ હો, પરંતુ તે દર્શાવવાના માર્ગમાં જ તમે છો. તમારા અંતરમાં-તમારા આત્મામાં-તે છે, અને તેને પ્રકટાવવાની જ માત્ર તમારે જરૂર છે. દીવાસળીમાં દીવો જેમ તમારા જોવામાં હાલ આવતો નથી, તો પણ તે તેમાં છે, અને દીવાસળીને ધસવાથી તે તેમાંથી પ્રકટ થાય છે, તેમ તમારું ઈશ્વરત્વ હાલ તમને જણાવું નહિ હોય તોપણ તે તમારામાં છે અને અપલવડે તમે તેને બહાર પ્રકટ કરી શકો એમ છે. તેને પ્રકટ કરવાનું જે માનસિક બળ, તે પણ તમારામાં છે. ભૂતકાળમાં તમારામાં ગમે તેટલી ખામીઓ ભરે જણાઈ હોય; ભૂતકાળમાં ગમે તેટલાં કાર્યોમાં તમે ભરે નિષ્ફળ ગયા હો; ભૂતકાળમાં તમારામાં રહેલા ઈશ્વરત્વને પ્રકટાવવા માટે તમે કરેલો એકે ઉપાય ભરે સફળ ન થયો હોય, તોપણ તેથી તમારામાં ઈશ્વરત્વ નથી, એમ સિદ્ધ થવું નથી. તમારામાં તમારું ઈશ્વરત્વ પ્રકટાવવાનું સામર્થ્ય નથી, માટે તમને નિષ્ફળતા મળી છે, એમ નથી, પણ ફળ પ્રાપ્ત કરવાને માટે તમારા સામર્થ્યને કેવી રીતે વાપરવું, તેનું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન તમને ન હોવાથી

જ નિષ્ક્રાંતિ મળી છે. તમે હાથ કેવા છે અથવા આજ મુઠીમાં તમે શું શું સિદ્ધ કર્યું છે, તે પ્રતિ દષ્ટિ નાંખવાની તમારે દક્ષી જ અગત્ય નથી. બલે તમે આજે દશું જ કરી શકતા ન હો, તોપણ તમારામાં જે સામર્થ્ય છે, તેનો હજારોમાં કે લાખોમાં ભાગ પણ તમે હજી મુઠી ઉપયોગમાં લીધો નથી. અથવા તમે આજે મહાવિદ્વાન હો અને જગતમાં અસંખ્ય મોટાં કામો સિદ્ધ કર્યા હોય તો પણ તમારા અંતરમાં જે વાસ્તવિક સામર્થ્ય રહેલું છે, તેના હજારોમાં કે લાખોમાં ભાગને પણ હજી મુઠી તમે વાપર્યું નથી. કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે, તમે એકલા બેસો છો, અને જગતમાં કોઈએ ન ગાયું હોય એવું, રોમે રોમને ખડાં કરનાર ગાયન તમે ગાયો છો, એવી કલ્પના કરો છો. તાનસેન તમારા આગળ પાણી ભરે છે, સ્વર્ગની આસરાઓનું અને ગાંધર્વોનું ગાયન પણ તમારા આગળ દક્ષી ગાયત્રીમાં નથી, એવા તરંગો તમારા મનમાં ચાલે છે; આ તરંગો-આ કલ્પના એ બીજું કાંઈ જ નથી પણ તમારામાં શુભ રહેલું સામર્થ્ય છે; એ તમારા આત્મામાં રહેલું અનુદ્યુત સંગીત છે. કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે તમે એકલા બેસો છો, અને હજારો મનુષ્યના સમૂહમાં તમે બાપણ આપતા હો, એવી કલ્પના કરો છો; તમારા વક્તૃત્વથી હજારો મનુષ્યો ચક્રિત થઈ જતા, અને તમારા વિચારોના પૂરમાં તણાતા તમે જુઓ છો; તમારી વક્તૃત્વ શક્તિઆગળ કિમોદ્દીનીસ, સીસેરો કે સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીની વક્તૃત્વ શક્તિ પણ તમને સાધારણ પંક્તિની ભાસે છે. તમને થતું આ ભાન એ બીજું કાંઈ જ નથી, પણ મહાન વક્તા થવાનું જે સામર્થ્ય તમારા આત્મામાં રહેલું છે, તેને સૂચવનાર એ ચિહ્ન છે. કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે તમે એકલા બેસો છો, અને અર્જુનની પેઠે અથવા લીમની પેઠે લાખો મનુષ્યોને તમે યુદ્ધમાં હરાવતા હો, એવી કલ્પના કરો છો. જેમ સિંહ એક સસલાને અત્યંત દુર્બળ જુએ તેમ લાખો મનુષ્યોની સેના તમને દુર્બળ ભાસે છે. આ પ્રદારની કલ્પના અથવા ભાન, તમારામાં રહેલા અગાધ સામર્થ્યને જ સૂચવે છે. પ્રસંગે તમે એકલા બેસો છો, અને મોટા મોટા નૃપતિઓના મહાલયો પણ જેના આગળ ઝુપડાં જણાય, એવાં દિવ્ય ભવનો તમારી કલ્પનામાં રચો છો. આ તમારા આત્મામાં આજે બીજરૂપે રહેલી, અને પ્રયત્નથી મોટા વૃક્ષરૂપે કરી શકાય એવી શિષ્પશક્તિ છે. કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે તમે કલ્પનાવડે તમારામાં અટ સિદ્ધિનું ઐશ્વર્ય પ્રકટેલું જુઓ છો; તમે એક ક્ષણમાં સૂર્યલોકમાં તો અન્ય ક્ષણમાં બ્રહ્મલોકમાં ગતિ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય હોય એવા તમને જુઓ છો; તમારા સંકલ્પવડે તમે નવાં બ્રહ્મણી રચતા તમને જુઓ છો; આ સર્વ તમારા આત્મામાં, મહાન યોગી થવાનું જે શુભ સામર્થ્ય રહેલું છે, તેને સૂચવે છે. તમારા આત્મામાં સર્વ પ્રદારની શક્તિઓ, અસાધારણ પ્રમાણમાં રહેલી છે; માત્ર તમે તેને બહાર કાઢી નથી, એટલું જ છે. ગોટલામાં અમૃતજેવી કેરીઓ રહેલી છે; માત્ર ગોટલાને વાળીને આંખો ઉગાડવામાં આવ્યો નથી. તમારામાં રહેલી સંગીત શક્તિનો જો પૂરેપૂરો વિકાસ કરવામાં આવે તો તમારા જેવો સંગીતકલાવિદ્ પૂર્વે કાંઈ થયો નથી, અને ભવિષ્યમાં કાંઈ થશે નહિ. તમારામાં રહેલી વક્તૃત્વ શક્તિને સંપૂર્ણ રીતે ખીલવવામાં આવે તો તમારા જેવો વક્તા ભાગ્યે જ કાંઈ થયો હશે અથવા થશે. તમારામાં રહેલું યોગસામર્થ્ય સંપૂર્ણપણે બહાર કાઢવામાં આવે તો પૂર્વના સર્વ યોગીઓ તમારા આગળ ઝાંખા પડી જાય. કારણ કે તમારા આત્મામાં સર્વ ન્યું છે. કાંઈ પણ શાખામાં મનુષ્ય, જેનાથી વધારે ઉંચે ન ચડી શકાય, એવા શિષ્યમુઠી

હજી મુઠી પહોંચે નથી. એવું શિખર છે જ નહિ, કારણ આત્મામાં રહેલાં સામર્થ્યોના અવધિ નથી. એક મનુષ્ય જેટલો ઉચે ચડ્યો હોય છે, તેટલે ઉચે અને તેથી પણ વધારે ઉચે ચડવાને સર્વ મનુષ્યો સમર્થ છે, કારણ કે સધળા મનુષ્યોમાં જે આત્મતત્ત્વ છે, તે એક જ પ્રકારનું છે; અને તમારામાં રહેલું આત્મતત્ત્વ પણ પૂર્વે જે મહાપુરુષો યદ્યપિ ગયા છે, તથા ભવિષ્યમાં જે મહાપુરુષો થશે, તેના જેવું જ હોવાથી, પૂર્વના મહાપુરુષોમાં જે સામર્થ્ય હતું તથા ભવિષ્યમાં થનાર મહાપુરુષોમાં જે સામર્થ્ય હશે, તે સર્વ તમારામાં છે. સર્વ સામર્થ્યસંપન્ન એક દેવ, ભૂતભાવમાં ગૂઢ રહેલો છે, એ સત્સાચીનો સિદ્ધાંત છે. આમ છે તો પછી તમારે તમને દલકા ગણવાનું કશું જ કારણ નથી. જે શ્રીકૃષ્ણમાં, શ્રીરામમાં, શ્રીમહાવીરમાં, શ્રીબુદ્ધમાં, જસ્યસ્તમાં, ઇસુમાં, કે મહમદમાં હતું, તે જ તમારામાં છે. જે યાત્રવંક્યમાં, વસિષ્ઠમાં, દ્રોણમાં, અર્જુનમાં, કે ભીમમાં હતું, તે જ તમારામાં છે; જે બાણમાં, કાશિદાસમાં, મિસ્ટનમાં કે શેક્સ્પીયરમાં હતું, જે નેપોલીયન, ગ્લેડસ્ટન, બિસ્માર્ક કે સિન્કેનમાં હતું, તે જ તમારામાં પણ છે. તમારા અને કોઈ મહાપુરુષના સામર્થ્યમાં જે ભેદ આંતરે ભેદમાં આવે છે, તે માનસિક શક્તિઓનો નથી, પણ તે શક્તિઓના વિકાસનો છે. મહાપુરુષને અને તમારે જેમ બે આંખ, બે કાન, બે હાથ અને બે પગ સરખા છે, તેમ માનસિક શક્તિઓ પણ સરખી છે, પણ મહાપુરુષે તે શક્તિઓનો અત્યંત વિકાસ કર્યો હોય છે, અને તમે નથી કર્યો. સર્વને માનસિક શક્તિઓ સરખી જ મળેલી હોય છે, પણ જે શક્તિઓને જે મનુષ્ય જે દિશામાં વિશેષ ડગવે છે, તે દિશામાં તે મનુષ્યની તે શક્તિઓનો વિશેષ વિકાસ થયો હોય છે; અને પ્રપ્ત્યવડે વિકાસને ન પમાડી શકાય, એવી એક પણ શક્તિ ન હોવાથી, કોઈ પણ મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું અશક્ય નથી.

એ વાત ખરી છે કે જે મનુષ્ય જે જ્ઞાતિમાં અને જે કુળમાં જન્મ્યો હોય છે, તે જ્ઞાતિનાં અને તે કુળનાં લક્ષણો તેનામાં વંશપરંપરાથી ઉતરી આવે છે. જે તમારો બ્રાહ્મણનાં શમદમાદિ લક્ષણોથી યુક્ત બ્રાહ્મણ માખાપને ત્યાં જન્મ થયો હોય છે, તો વિશેષ રીતે તમારા મગજમાં, શમદમાદિ લક્ષણો સત્તર સિદ્ધ થાય, એવા સંસ્કારો હોવાનો સંભવ હોય છે. જે તમારો વીરત્વયુક્ત ક્ષત્રિય માખાપને ત્યાં જન્મ થયો હોય છે, તો તમારા મગજમાં સત્તર વીરત્વ ખીલી નીકળે એવા પુષ્કળ સંસ્કારો હોય છે. જે તમારો કોઈ સંગીતકળાને ઉત્તમ પ્રકારે જાણનાર માખાપને ત્યાં જન્મ હોય છે, તો તમારા મગજમાં તમને સંગીતકળાનું સ્વર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવા પુષ્કળ પરિપક્વ સંસ્કારો હોય છે. અને તેથી આવા સંસ્કારવિનાના મનુષ્યને સંગીતકળાનું જ્ઞાન જેટલા સમયમાં અને જેટલા પ્રયત્નથી થાય છે, તેના કરતાં તમને ઘણા જ ઓછા સમયમાં અને ઘણાજ અદ્ય પ્રયત્નથી થાય છે. તેને સંગીતકળામાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તમારા કરતાં અનેકગણુ અધિક પરિશ્રમ કરવો પડે, પણ પરિશ્રમ કરતાં તે કળામાં તે નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી શકવાનો જ સંગીતકળા અથવા ગમે તે કળા કે વિદ્યા શીખવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે; તે જ પ્રમાણે ગમે તે માનસિક શક્તિનો વિકાસ કરવાનું પણ તેનામાં સામર્થ્ય છે; અને તમારામાં પણ તે જ પ્રમાણે છે. આમ જતાં જે દિશામાં તમારી માનસિક શક્તિઓ જન્મથી વિશેષ વિકાસને પામેલી

જાણતી હોય, અથવા જે દિશામાં તમારું મન વિશેષ વેગથી ધાવન કરતું હોય તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવો, એ વધારે ઝડપથી જાય છે.

હવે, ઉપર જે લખવામાં આવ્યું છે તે સઘળું જો ખરું છે—અને જો તે ખરું ન હોત તો આ લેખમાં તેને લખવાનો વર્જ્ય પરિશ્રમ કરવામાં ન આવ્યો હોત—તો તમારામાં પૂર્વે થઇ ગયેલા, અથવા વર્તમાનકાળના અથવા ભવિષ્યમાં ચતાર કેાઇ પણ ચહાત મનુષ્યના જેટલી શુદ્ધિ છે, એમાં કશો જ સંશય નથી. રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, બુદ્ધ, જરથુસ્ત્ર, ઇસુ, મહમદ, યાજ્ઞવલ્કય, વસિષ્ઠ, અર્જુન, હામિ, બાણ, નેપોલીયન, ઝોહરન, કે સિન્કન જે વર્ગના હતા, તે જ વર્ગના તમે પણ છો. તેઓનામાં જે માનસિક શક્તિઓ હતી, તે જ શક્તિઓ તમારામાં પણ છે. તેઓએ જે કાર્ય કર્યાં હતાં, તે જ કાર્ય કરવાનું તમારામાં પણ સામર્થ્ય છે. અને આમ હોવાથી જો તમારે શાસ્ત્રાનુકૂળ વર્તન કરવું હોય તો તો જેવા તમે વસ્તુતઃ છો, તેવા જ તમારે તમને પોતાને ગણતાં શીખવું જાઇએ. જે વર્ગના તમે છો, તે વર્ગના જ તમારે તમને બધાં ત્યાં કહી બતાવવા જોઇએ. જે વર્ગના તમે છો, અથવા જે ભૂમિમાં તમારી વસ્તુતઃ ગણના છે, તેથી નીચા વર્ગમાં અથવા નીચી ભૂમિ-કામાં તમને પોતાને તમારે : ગણવા, એ લેશ પણ સુખસાધક નથી, કિંતુ એમ કરવું તે ઉલટું હાનિકારક છે; એ દુઃખસાધક વર્તન છે.

આ ઉપરથી એવો ભાવ ગ્રહણ કરવાનો નથી, કે તમારે જેના તેના આગળ તમારી મહત્તાનાં બળુગાં ડુંકવાં, અર્થાત્ તમે કેવા અસૌકસિક શક્તિવાળા મહાપુરુષ છો, તે જેના તેના આગળ દહેતા કરવું. રામે કે કૃષ્ણે, કે અર્જુને કે વસિષ્ઠે એ પ્રમાણે કંઈ હોય, એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું નથી. તમારે માત્ર તમારા મનમાં તમારામાં ઉચ્ચ શક્તિઓ રહેલી છે, અને તમે સઘળું કરવાને સમર્થ છો, એવો ભાવ રાખવાનો છે. તમારી સ્થિતિનાં બળુગાં ન ડુંકા, અર્થાત્ આત્મસ્થાપના ન કરો; ખોટી પતરાળથી દૂર રહો; તમારામાં કેટલું સામર્થ્ય છે, તે પ્રતિ અન્યનું લક્ષ્ય એવના ખાસ પ્રયત્ન ન કરો. તમારામાં સામર્થ્ય છે, એટલી જ માત્ર મૈત્રાણ્યપૂર્વક ભાવના રાખો, અને જગત તરત જ તમારા સામર્થ્યને જાણશે. યથાર્થ સામર્થ્યસંપન્ન પુરુષ પોતાના સામર્થ્યની કદી બધાંથી હાંકતો નથી, અને જો તે શુદ્ધિમાન હોય છે, તો પોતાનામાં કંઈ જ નથી, એવું બોલીને પોતાને કદી હલકો પાડતો નથી. હું કંઈ જ નથી, એવાં દીનવનાં વચનો બીજાના આગળ બોલનાં, એને મનુષ્યો નિરભિમાનપણું અથવા વિનય ગણે છે; પરંતુ જ્યારે નિરભિમાનપણું અથવા વિનય પોતાને ઉતારી પાડે છે, અથવા પોતાની કિંમત હલકી કરી નાંખે છે, ત્યારે તે નિરભિમાનપણું અને વિનય સદૃશ્ય રહેતા નથી, પણ બદલાઈને દુર્ગુણ થઈ જાય છે; કારણ કે પોતાને ઉતારી પાડવો, એના જેવું પોતાની ઉન્નતિના સંભવને કાપી નાંખવા જેવું બીજું એક પણ ફલ નથી. તમારે ત્યાં કેાઇ નોકર રહેવા આવે અને તે તમને કહે કે મારામાં કશો જ માત્ર નથી, મારી શક્તિઓ બહુ ઉતરતા પ્રદારની છે, હું ઉઘોળી નથી, હું ગુસ્સા કીરો છું, તો શું તમે તેને નોકરીમાં રાખશો ?

મારી શક્તિઓ હલકા પ્રદારની છે, અને મારામાં કશો જ માત્ર નથી, એવા ભાવનાં વચનો બોલવાનું તદ્દાગ બંધ કરો. જ્યારે જ્યારે તમારી શક્તિના સંબંધમાં બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે પનરાજ ન જાણાય તેવી રીતે શાંતિથી તમારી ઉચ્ચતાને જ નિશ્ચયપૂર્વક

જાણવો. 'મારામાં એ કરવાની પહેંચ નથી, આપણું એ કરવાનાં ગર્ભ' નહિ, મારી શક્તિ કેટલી થોડી છે, તે હું જાણું છું,' એવાં એવાં તમને ઉતારી પાડનાર વચનો કદી પણ ન બોલો. તમારામાં સઘળું જ કરવાની પહેંચ છે, અને સઘળું જ કરવાનું તમારું મજબૂત છે. પ્રયત્ન કરો, અને તમને અનુભવ થશે કે જે તમારામાં નથી એવું તમે માની બેસો છો, તે તમારામાં છે, અને તે પણ અમર્યાદ પ્રમાણમાં છે. 'મારામાં કશો જ માત્ર નથી, અને મારી શુદ્ધિ બહુ જ જાડી છે' એવાં એવાં વચનો નિત્ય જો તમે બોલ્યા કરશો, તો તમને તમારા પોતાના સંબંધમાં તેવી જ ભાવના બાધાર્થ જશે; તમે નિશ્ચયપૂર્વક તમને પોતાને નિર્માત્ર ગણનારા યર્થ જશો, અને ઉત્તમ કાર્યો કરવાનું તમારામાં જરા પણ સામર્થ્ય નથી, એવું તમને દૈન્ય યર્થ જશે; અને તમારા સામર્થ્યમાં આવી અગ્રદા ઉત્પન્ન થતાં તમે કશું જ કરવાની ચેત્સવતાવાળા રહેવાના નહિ. પોતાના સામર્થ્યમાં અદ્વા, એ જ મનુષ્યને નાનાં કે મોટાં કાર્યો કરવાને ચેત્સવ કરે છે. 'મારામાં આ કામ કરવાની પૂરતી શુદ્ધિ નથી, તોપણ જે થોડું મારાથી બનશે તે હું કરીશ,' એ પ્રકારનાં વચનો બોલવાને બદલે 'મારાથી બનતું સઘળું હું કરીશ,' એવાં વચનો બોલો, અને તમારામાં કંઈક મહત્વનું કરવાનું સામર્થ્ય છે, એવું તમે અંતઃકરણપૂર્વક માનતા હો, એવા ભાવથી તે વચન બોલો.

તમારા જ્ઞાનસંબંધી ન્યૂનતાને દર્શાવનારાં વચનો કદી બોલતા નહિ. 'મને નિરાશમાં અથવા કોરોજમાં અભ્યાસ કરવાનો યોગ આવ્યો નથી, અને તેથી મારામાં કંઈ બહુ જ્ઞાન નથી,' એવાં વચનો બોલવાને બદલે કહો કે 'નિરાશમાં કે કોરોજમાં ગયાવિના ઘેર ખાનગી અભ્યાસ કરીને મેં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે,' અને આ વચન એવી રીતે બોલો કે જાણે તમને તમારા જ્ઞાનભાટે ઉંચો અભિપ્રાય હોય. 'હું કંઈ સંસ્કૃત ભણ્યો નથી, અથવા મેં કોઈ શાસ્ત્રના અર્થો જોયા નથી, અથવા કોઈ સત્પુરુષનો સમાગમ કર્યો નથી, અને તેથી મને વેદાંતનું બહુ ઉંચું જ્ઞાન નથી,' એવાં વચનો બોલવાને બદલે કહો કે 'સંસ્કૃત ભણ્યા વિના, શાસ્ત્રના અર્થો જોયા વિના, અને કોઈ સત્પુરુષનો સમાગમ કર્યાવિના, મારી મેળે ઘેર ખાનગી અભ્યાસ કરીને મેં વેદાંતનું સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે,' અને આ વાત સત્ય છે. જો તેમ ન હોત તો આજે આ લેખ તમે વાંચતા ન હોત અને તેને આવી ઉત્તમ રીતે સમજતા પણ ન હોત. જ્ઞાનનું માપ મનુષ્યે કેટલાં પુસ્તકો વાંચ્યાં છે, તે ઉપરથી નીકળતું નથી, પણ તેનું જીવન કેટલું ઉંચા પ્રકારનું થયું છે, તે ઉપરથી નીકળે છે; અને આ લેખને વાંચનાર અને સમજનાર મનુષ્યો ઉંચું જીવન ગાળવાને પ્રયત્ન કરનારા હોવાથી, તેઓ વસ્તુતઃ સુશિક્ષિત છે, એ સ્પષ્ટ જ છે. મહાકાશમાં આવતા વિચારોને વાંચવાને, સમજવાને અને તેમને આચારમાં ઉતારવાને જેઓ સમર્થ છે, તેઓ જ વસ્તુતઃ વિદ્વાન છે; તેઓ જ વસ્તુતઃ શુદ્ધિમાન અને વિશિષ્ટ છે. આમ હોવાથી તમને પોતાને સર્વદા વિદ્વાન, શુદ્ધિમાન અને નીતિમાન માનો, અને તે પ્રમાણે જ પ્રસંગ આવ્યે બોલો.

સર્વદા સ્મરણમાં રાખો કે જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ આપણે સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય છે, તે અદ્વાયી સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે અદ્વા, એ આપણાં ઇચ્છેલાં સુખનું કાચું દ્રવ્ય છે. જેમ લાકડું હોય છે તો જ તેમાંથી પુરથી અથવા મેજ બને છે, અને તેથી પુરસી અથવા મેજનું કાચું દ્રવ્ય લાકડું છે, તેમ અદ્વામાંથી જ આપણાં ઇચ્છેલાં સુખો રચાતાં હોવાથી

શ્રદ્ધા, એ આપણાં હૃદયેલાં સુખનું કાર્યુ દ્રવ્ય છે. અન્ય રાજ્યોમાં કહીએ તો જો તમારામાં શ્રદ્ધા હોય છે, તો તમારા હૃદયેલાં સુખ તમને હમણાં જ મળી ચુક્યાં હોય છે. જો તમારામાં શ્રદ્ધા હોય છે તો જેવા યવાને તમે છુટે છે તેવા તમે હમણાં જ યવા દો છો. આથી હું આપો યવાનો છું, એ પ્રકારે ન બોલો, પણ આપો હું છું, એ પ્રકારે બોલો. હું નીરિંગ યવો જાઉં છું, એમ ન બોલો, પણ હું નીરિંગ છું જ, એમ બોલો. મોટાં કામો કરવાનું સામર્થ્ય મેં પ્રેમવચા માંડ્યું છે, એમ ન બોલો. પણ હમણાં જ તેવાં કામ કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે, એમ બોલો. હું પુષ્કળ અગ્નિસ કરવાનો છું, અને કોઈ દિવસે જ્ઞાનવાન યનાર છું, એમ ન બોલો, પણ મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત જ છે, એમ બોલો. રમરણમાં રાખો કે જે ગિનય તમારી મદત્તાને, અથવા તમારા સામર્થ્યને, અથવા તમારા જ્ઞાનને, અથવા તમારી કાર્યક્ષમતાને (કાર્ય કરવાની શક્તિને) ઉતારી પાડે છે, તે બોલો વિનય છે; તે દુર્ચ્ચ છે, સદૃશ્ય નથી.

તમારે તમારા પોતાના સંબંધમાં, તમારા સામર્થ્યના સંબંધમાં અને તમારી જીવિતા સંબંધમાં કેવી ભાવના રાખવી, તે આટલા વિવેચનથી તમને રપટ યવા વિના નહિ જ રહ્યું હોય. સત્તાશ્રી તો તમને ' હું શ્રદ્ધા છું ' એટલે પર્વતની ઉંચામાં ઉંચી ભાવના કરવાનું આગ્રહથી પ્રેરણા છે, તેથી તમારા સંબંધમાં ગમે તેવી ઉંચી ભાવના કરતાં હેરા પણ સંકોચ ધરશે નહિ. કારણ કે ઉંચી ભાવના કરવી, એ સત્તાશ્રીને અનુકૂળ છે, અને હવેથી ભાવના કરવી, એ સત્તાશ્રીથી પ્રતિકૂળ છે. બીજાઓનાં ખોતરણાં કાઢવાં, બીજાઓના દોષ જોવા, એ કાનિષ્ઠારક છે, એ દુઃખસાધક છે, એ પૂર્વનાં પ્રકરણોમાં વર્ણવવામાં આવી ગયું છે; અને પોતાનાં ખોતરણાં કાઢવાં, પોતાના દોષો જોવા, પોતાને હલકો ગણવો, એ તેથી પણ વધારે કાનિષ્ઠારક છે, તેથી પણ વધારે દુઃખસાધક છે, એ આ પ્રકરણમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અને અંતમાં, તમારા દોષોને માટે, તમે કરેલી ભૂલોને માટે, તમે જેને પાપ કહ્યો છો, તેવાં તમે કરેલાં પાપોને માટે તમારા પોતાનો કદી પણ નિરરકાર ન કરવાને માટે તમને ચેતવવામાં આવે છે. તમે ગમે તેવું ધોર પાપ કર્યું હોય, અથવા તમે ગમે તેવા દુષ્ટચરણી યવા દો, તો પણ તેની ચિંતા નથી. દરે તેને માટે આત્મનિરરકાર કરવાનું કયું જ પ્રયોગન નથી. દરે માત્ર તમારું એક જ કર્તવ્ય છે, અને તે એ કે તે વાનને વિસરી જતી, ગઈ ચાલી ભૂતી જતી. ગતં ન દ્રોશ્વામિ જે યદ્ય ગયું તેનો શોક કર્તવ્ય નથી. નેતું વિરમરણ કરવામાં જ લાભ છે. કરેલા દોષોને ભૂતી જત્યા, એ સુખસાધક વિધાનું એક સુત્ર છે. કરેલા દોષનું વિરમણ કરવું, અને ફરીને દોષ ન કરવા. એ દોષવાનને વર્તવાની નીતિ છે. દોષનું ચિંતન કરતા, અણુ ન પાડે, સંકાપોમાં મનને જોડે અને સંકાપોને પ્રયત્નપૂર્વક કરવા માટે સુષ્પે પાપ ફેલાય, એ ન્યાયે જો તમે સંકાપો કરવા માંડશો તો તમારાં સપ્તમાં પાપો ભરખીમૂન થશે. મેં મદા પાપ કયું છે, એવા વિચારો ન કરવાથી, અને બેશ બેશ રચના કરવાથી, પાપનો નાશ થતો નથી. કરેલાં પાપોનું વિરમણ કરવાથી અને નવાં સંકાપોમાં જોડાવાથી જ પાપનો નાશ થાય છે. આથી સપ્રયત્ન કરો; નિપ્રાસા ન નાંખો, આત્મનિરરકાર ન કરો, પણ સપ્રયત્ન કરો. કમાન ઉઠકી ગેણી ધીવાગના જેવા નિમ્નેષ્ટ ન થાઓ, પણ પ્રયત્ન કરો. પાપને ધાવાનો, પાપનો નાશ કરવાનો એક જ રસ્તો છે, અને તે એ કે ઉત્પાદથી સદુત્તમમાં જોડાવું. સદુત્તમ ન મુમે તો ઉત્ત-

મમાં જ્ઞેયોઃ; પણું કર્ષ પશુ કરો. પાપનું ચિંતન છોડીને, પાપના વિચારો કરવા છોડીને, પાપની વાતો કરવી છોડીને, પરમેશ્વરને પાપની ક્ષમા આપવાની પ્રાર્થના કરવામાં નકામો વખત ગાળવાનું છોડીને, પાપને માટે રહ્યાનું અને નિસાસા નાંખવાનું છોડીને સત્કર્મ કરો; ઉઠમી થાઓ. જેમ તમે વધારે પ્રયત્નશીલ થશો, તેમ ભવિષ્યમાં શિલ્લકુલ પાપ નહિ કરો, અને તમારાં કરેલાં પાપો તેમ સત્વર ધોવાશે. 'હું દુષ્ટ છું', હું પાપી છું' એવો આત્મ-તિરસ્કાર કરવાથી, અથવાં યોધારાં આંસુ પાડવાથી પાપ ધોવાનું નથી.

(અપૂર્ણ.)

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના મહોત્સવો.

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગનો સાધનસમારંભ નામનો અગિયારમો મહોત્સવ ગયા ફાલ્ગુન માસના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદાથી સાત દિવસસુધી કાવેરી શુભગંગાના પવિત્ર તટ ઉપર શુભાનંદેવ નામના સ્થળસમીપ હિતમ પ્રકારે પાલન કરવામાં આવ્યો હતો. રાજપીપળા સંસ્થાનના ધર્મજ્ઞ નૃપતિએ તથા તેમના અત્યંત કર્મક્ષમ (karm) અને શુદ્ધિમાન મંત્રિએ પદમંડપ (તંજુ) તથા મનુષ્યાદિની પ્રશસ્ત સાહાય્ય અર્પી હતી. આત્રજ્ઞોની વનરાજી (આંખા-વાડીયું) માં, મધ્યાહ્નસમયે સૂર્યનો તાપ બાધ ન કરે એવી રીતે, વિવિધ વિભાગમાં, પદ-મંડપો પુક્તિપૂર્વક ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. ભરતખંડનાં વિવિધ સ્થાનોમાંથી શ્રેયસ્સાધકો તથા ઉદાસીન સત્જનો મળી લગભગ ૪૫૦ મનુષ્યો આ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા આવ્યા હતા. સંધ્યમની ક્રિયાઓ કરવાનો સમય પ્રાતઃકાળે સાતથી અગીયાર વાગતાસુધીનો નિશ્ચય કરેલો હોવા છતાં અનેક ઉત્સાહી શ્રેયસ્સાધકો રનાનાદિથી સત્વર પરવારી લેઈ ૭ વાગતાથી, સંધ્યમને માટે નિર્ણય કરેલા સ્થળમાં જોડી જતા હતા. સાતના સંધિમાં લગભગ સર્વ મનુષ્યો સંધ્યમશાળામાં આવી ગયેલા, અને પોતાને પ્રાપ્ત જપ, પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાનઆદિ ક્રિયાઓ કરતા જોવામાં આવતા હતા. સામચારસે મનુષ્યો સંધ્યમશાળામાં જોડેલા હોવા છતાં, જાણે ત્યાં કોઈ જ બોધ ન હોય, એવી શાંતિ પ્રવર્તી રહેતી હતી પ્રત્યેક વર્ષના ઉત્સવ કરતાં આ વર્ષના ઉત્સવમાં શ્રેયસ્સાધકો પોતાને પ્રાપ્ત ક્રિયાઓ સાધવામાં વિશેષ ઉત્સાહ દર્શાવતા અવલોકવામાં આવ્યા હતા.

અગીયાર વાગતાં સંધ્યમની સમાપ્તિ થયે શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના આચાર્ય તથા સદ્યશ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાનનું પૂજનઅર્ચન કરવામાં આવતું હતું, તથા અંતમાં આરતી ઉતારવામાં આવતી હતી. ત્યાર પછી પુનઃ રનાનની ઇચ્છાવાળા પુરુષો રનાનાર્થે જતા હતા. બાર વાગતા પછી ભોજનશાળામાં સર્વ એકત્ર થતા હતા, અને વર્ણવ્યવસ્થાના નિયમાનુસાર સર્વ યથાર્થ ભોજન કરતા હતા.

મધ્યાહ્નપછીના સમય સર્વ વિવિધ આત્રજ્ઞોત્સવો, અથવા પોતાના પદમંડપમાં, અથવા શુભાનંદેવના અંગે બાંધેલી ધર્મશાળામાં, જેમને જે પ્રમાણે અનુકૂળ ભાસતું તે પ્રમાણે, કોઈ સદ્અંચનું અવલોકન કરતા, અથવા ઈશ્વરાધન કરતા અથવા કીર્તનો કરતા અથવા વિવિધ જ્ઞાન ચર્ચા કરતા ગાળતા હતા. જે એક પ્રસંગે શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાન આ મધ્યાહ્ન પછીના સમયમાં સાધકોના સમુદાયમાં પધાર્યા હતા, અને તે પ્રસંગે વિવિધ સાધકાતરકથી

તેમ જ અમંકલેશ્વર વગેરે સ્થળેથી આવનાર કેટલાક સગળનોતરથી પૂજવામાં આવેલી 'સં-
કાઓનાં સમાધાન આપવામાં આવ્યાં હતાં.

સાપંસમયે પુનઃ સ્નાનને માટે સર્વ નદીતટે જતા હતા, અને ત્યાં જ અલ્પ સમયે
સંખ્યા આદિ ક્રિયાઓ કરી લેતા હતા. સાડા સાતે સર્વ વ્યાખ્યાનમંડપમાં એકઠા થતા હતા.
વ્યાખ્યાનો અવલુ કરવાને તથા કીર્તનોના આનંદ લેવાને અમંકલેશ્વરથી, જમ્હીએથી તેમ જ
આલુઆલુનાં ગામોમાંથી પુષ્કળ સ્ત્રીપુરુષો નિત્ય આવતાં હતાં, તેથી વ્યાખ્યાનમંડપમાં
તિલપુર જગા પણ ખાલી રહેતી ન હતી. પાછળના દિવસોમાં મનુષ્યોની સંખ્યા વધી જવાથી
મંડપની બંને બાજુના પટ કાઢી નાંખી તેમને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

પ્રથમ દિવસે શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાને આરંભક વ્યાખ્યાન કર્યું હતું. તેમાં તેઓશ્રીએ
સાધકોને સંયમની ક્રિયાઓમાં હિસાહ વધે તથા ઉપયોગી થઈ પડે એવાં અનેક બોધક
વચનો કહ્યાં હતાં. બીજે દિવસે આ પત્રના વ્યવસ્થાપકે 'એકાગ્રતા' એ વિષય ઉપર શ્રેષ્ઠ-
રસાધકોને લાભકારક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે ઈશ્વરાનુસંધાનમાં
સહાયક યજ્ઞ પડે, તથા ઈશ્વરના સ્વરૂપનું મતિમાં અવધારણું કરવાનું સુલભ પડે, એવી
કેટલીક યુક્તિઓ સર્વને સમગળ્ય એવી સરળ ભાષામાં તથા રસ પડે એવી રીતે વર્ણવી બતાવી
હતી. ત્રીજે દિવસે નિઃકલ્પ પંડિત શ્રીયુત કૃતેહચંદ કપૂરચંદ લાલને 'મનુષ્યનું નવું મૂલ્ય'
એ વિષય ઉપર અતિ રમ્ય અને વિચારણીય વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે
મનુષ્યને માટી જેવો જે અત્યંત તુચ્છ ગણવામાં આવે છે, તેવો તે નથી, પરંતુ વસ્તુતઃ તે
ધણો જ મહાન છે, ઈશ્વરસદૃશ છે એટલું જ નહિ પણ ઈશ્વર જ છે, એ અનેક ઉદાહર-
ણોથી અદ્ભુત વક્તવ્યવડે સમગળવ્યું હતું. ચોથે દિવસે પુનઃ શ્રીયુત લાલને સમગ્ર વસુધા
એ મનુષ્યનું કુટુંબ છે, એ વિષય ઉપર પૂર્વવત્ માનેહર તથા ગંભીર અર્થથી ભરેલું વ્યા-
ખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે મનુષ્યની સાંકડી દૃષ્ટિને વિશાળ અને અમર્યાદ
કરવા, તથા આખા વિશ્વને પોતાના કુટુંબતુલ્ય ગણી રાગદ્વેષ પરિત્યજવા ઉત્તમ પ્રયોગ
આપ્યો હતો. વ્યાખ્યાનમાં અવાંતર પ્રસંગમાં ઉતરી તેમણે હાલમાં વધી ગયેલી જાતિઓપ્રતિ
ભારે અભાવ દર્શાવી તેથી થતી હાનિ દર્શાવી હતી, તથા યથાર્થ બ્રાહ્મણત્વને પ્રાપ્ત મનુષ્ય નીચી
વર્ણના સંબંધમાં આવવાથી નીચ વર્ણવાળો ઉચ્ચ થાય કે પોતે નીચો થાય, એવો અત્યંત
મનનીય પ્રશ્ન કર્યો હતો. તેમનું કહેવું એનું હતું કે નીચ વર્ણના સંસર્ગથી જો ઉચ્ચ વર્ણ બ્ર-
થાય તો બળ ઉચ્ચ વર્ણનું સમજવું કે નીચ વર્ણનું? પંડિત લાલનના આ વચનમાં કંઈક
સત્ય રહેલું છે. શાસ્ત્રકરો પણ યથાર્થ બ્રાહ્મણની આ પ્રકારની જ મહત્તા વર્ણે છે. તેઓ
કહે છે કે જોને યથાર્થ બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે એવો બ્રાહ્મણ ગમે તેવી હલકી વર્ણના સંસર્ગમાં
આવે તો પણ બ્રહ્મ થતો નથી. વિધિ અને નિષેધ એ અજ્ઞાનની અવસ્થામાં છે. યથાર્થ તત્ત્વ-
જ્ઞાનની અવસ્થામાં તો કો વિધિ: કો નિષેધ: એ વચનાનુસાર કોઈ વિધિ પણ નથી અને
કોઈ નિષેધ પણ નથી. વળી પંડિત લાલને હાલનાં લગ્નો એ લગ્નો નથી, પણ બ્યક્તિ-
ચારને માટે લોકસંમત દશર છે. (authorized debauchery) એ વિષયને પોતાના
વ્યાખ્યાનમાં આડકતરી રીતે આણીને હાલનાં લગ્નોઉપર યોગ્ય પ્રકારે ક્યાં હતા. પાંચમે દિવસે
સાધકલક્ષમ વિદ્વાર, તત્ત્વનિષ્ઠ શ્રીયુત કૌશિકરામ વિદ્વાદરામ મહેતા બી. એ. એમણે 'અંત-
નિરીક્ષણ' એ વિષય ઉપર પ્રૌઢ વિચારોથી પૂર્ણ છતાં પણ અત્યંત સરળ ભાષામાં રસિક વ્યાખ્યાન

કર્મ હવું. પોતાના વ્યાખ્યાનમાં તેમણે આત્મા અથવા ચૈતન્ય એવી કોઈ વસ્તુ નથી, એવો જે જડવાદીઓને સિદ્ધાંત છે, તેનું અનેક મુક્તિઓવડે વિવિધ હૃદયગમ ઉદાહરણો આપી ખેંડન કર્યું હતું. છઠ્ઠે દિવસે પુનઃ આ પત્રના વ્યવસ્થાપકે સર્વ ધર્માન્ પારિત્યક્ય મામૈકે દ્વારણં વ્રજ એ ગીતાના વચનઉપર ઉત્તમ પ્રકારે વિવેચન કર્યું હતું, તથા મનનો નિરોધ કરવામાં જપ નામનું અત્યંત સરળ સાધન જે શાસ્ત્રશાસ્ત્રોએ વર્ણવ્યું છે, તે સાધનનો પ્રથમ પ્રકાર જે વાયક જપ, તે કેવે પ્રકારે કરવો, તાલબધ્ધ જપ એ શું છે, તે કેવાં આદિસનો પ્રકારો છે, વાયક જપમાં લક્ષણો રૂપિત ક્યાં રાખવી, વગેરે વિવિધ બાબતો પ્રશ્નપ્રકારે સમજાવી હતી. સાતમા દિવસે સાધકોનો મોટો ભાગ મધ્યાહનપર્વે જનાર હોવાથી તે દિવસે કરવામાં આવનાર અનિમ વ્યાખ્યાન પણ આ પત્રના વ્યવસ્થાપકે છઠ્ઠે દિવસે કર્યું હતું. આ અંતિમ વ્યાખ્યાનમાં તેમણે આ વિશ્વમાં યનકમાં વાયુનો જે નવો યુગ (air-age) પ્રવર્ત્યો છે, તેમાં યથાર્થ બ્રાહ્મણધર્મને ધારણ કરવાને તથા ઈશ્વરભિને (God-consciousness) સર્વ પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરવાને સાધકોને આગ્રહયુક્ત પ્રયોગ આપ્યો હતો. તેમણે કર્યું હતું કે સ્વદેશભક્તિ એ ઉત્તમ છતાં, સર્વોત્તમ નથી. સ્વદેશભક્તિમાં આ માર્ગ, અને આ પારકું, એવી અંતઃકરણની લઘુતા અથવા સંકુચિત અવસ્થા હોય છે; અને તેથી તે ગમે તેટલી ઉત્તમ છતાં વિશ્વભક્તિવૃદ્ધિ નથી. વિશ્વભક્તિમાં આખા વિશ્વપ્રતિ પ્રેમનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વભક્તિવાળું અંતઃકરણ લઘુ હોતું નથી, સાંકડું અથવા મર્યાદાવાળું હોતું નથી, પણ વિશાળ અને ઉદાર હોય છે. કૃષ્ણસાધકને પોતાનામાં ઈશ્વરત્વ પ્રકટાવવાનું છે, ઈશ્વરભક્તિની સિદ્ધિ કરવાની છે, અને તેથી તેણે જેમ ઈશ્વરનું અંતઃકરણ આખા વિશ્વપ્રતિ પ્રેમવાળું છે, તેમ પોતાનું અંતઃકરણ આખા વિશ્વપ્રતિ પ્રેમવાળું કરવાનું છે. સ્વદેશભક્તિની નીચી ભૂમિમાં અટવાનાં વિશ્વભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી, અને તેથી સ્વદેશભક્તિપ્રતિ સંભલાવ રાખીને વિશ્વભક્તિ સાધવાનો તેણે નિરંતર ઉદ્દેશ રાખવો જોઈએ. સ્વદેશભક્તિવડે સ્વદેશનું દિત સાધવું જોઈતું સુઘલ છે, તેના કરતાં વિશ્વભક્તિવડે સ્વદેશનું દિત સાધવું અત્યંત અધિક સુઘલ છે. અદિત કરનારનું પણ નિરંતર દિત હજીવું, એ બ્રાહ્મણધર્મને આવરનાર બ્રાહ્મણ અંતઃકરણનું બૃહણ છે. આ વગેરે અનેક પ્રયોગક વચનો કહીને અંતમાં તેમણે સમગ્ર વર્ગતરફથી, આ સમારંભના કાર્યમાં સાહાય્ય અર્પનાર તે સ્વયંના ધર્મશીલ નૃપતિનો તથા કાર્યનિપુણ દીવાન સાહેબનો વિજય હજીવો હતો. તે જ પ્રમાણે પ્રતિવર્ષે સમારંભની ઉત્તમ પ્રકારે વ્યવસ્થા કરવાને મારે પોતાના તનનો, ધનનો તથા આયુષ્યનો ઉદારનાથી ભોગ આપનાર સાધકરત્ન શ્રીયુત ઈશ્વરભાઈનો તેમ જ તેમને સર્વ પ્રકારની મદદ કરનાર અદેવેશ્વરના અવલ દારકન સાધકબૃહણ શ્રીયુત રતિલાલભાઈનો, શ્રીયુત મગનલાલ પ્રાણહવનદાસનો, શ્રીયુત મુગળભાઈ કાલીદાસ વગેરે અનેક સગજનોનો વિજય હજીવોમાં આવ્યો હતો.

પ્રતિદિન વ્યાખ્યાનના અંતમાં જે દલાક દીર્ઘને કરવામાં આવતાં હતાં. આ નિમિત્તે ખાસ નવો પદો જોડવામાં આવ્યાં હતાં. પદોના લાક્ષિણ્યથી, અર્થગૌરવથી, રસથી તથા હૃદયગમ રાગથી આખાલદદ સર્વને અપૂર્વ આનંદ યતો હતો. આજીઆજીનાં ગાયોમાંથી દીર્ઘનો આનંદ લેવા આવનાર શ્રીપુરુષોના સમુદાયમાં દીર્ઘનોનાં પુસ્તકોની પાંચસે નકલો ખપી ગઈ, એ જ તેની લોકપ્રિયતા સિદ્ધ કરે છે. આ વર્ષના ઉત્સવનાં પદોમાં શ્રીમદ ઉપેન્દ્ર ભગવાનની કાવ્યશક્તિ અદ્ભુત પ્રકારે દર્શાવે છે. તેમાં પણ 'વસ્તુનિર્દેશામક મંગલ', 'પ્રેમી જ્ઞાતિની ઇશ્વરપ્રેમ પ્રેમમય પદ્યોક્તિ', 'સાચા રનેશીવું વર્તન કેવું' હોય છે, 'પ્રેમમત્ત જ્ઞાતિની કદુ-

પ્રતિ પ્રેમમય સૌન્દર્યનોહિત,' 'વસ્તુસાક્ષાત્કારમાં આંતરોપાધિનો ત્યાગ જ હેતુમત છે,' 'વિપત્તિના પ્રધાનથી પ્રાદુર્ભાવને પામેલી આંતર દિશાનસમયના ઉદ્ગાર,' 'અને તત્વનિષ્ઠ સાધકની અનુભવોક્તિ' એ પંચો તેઓશ્રીની આશ્ચર્યકારક કાવ્યપ્રતિભાના આદર્શરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણ જંગમ્નાથ તથા શ્રીકૃષ્ણ સુનીલામ્બ એકાંતનાં પંચો પણ ઉત્તરોત્તર અધિક રસયુક્ત થતાં જાય છે.

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના સર્વ ઉત્સવોમાં આ સાધનસમારંભ નમનો ઉત્સવ અન્યંત ક્રેશ છે, એમ સર્વને આજ સુધીના અનુભવથી જણાયું છે. આ ઉત્સવમાં ભાગ લેનારા સત્ત્વજનોને સાત દિવસસુધી જંગમનું મોટું ભાગે વિરમરણ થાય છે, એમ કહીએ તો તે અનિશ્ચયોક્તિ નથી. વ્યવહારની વિવિધ ચિંતાઓના અસહ્ય ભારથી સાત દિવસ થતી સુકા થવાથી અંતઃકરણને વિશ્વકાલુ આનંદ તથા શાંતિનું ભાન થાય છે. પરમાત્માનું રમરણચિંતન કેવા અપૂર્વ આનંદને તથા શાંતિને પ્રકટાવનાર છે, તેનું ગમે તેવા જગવાદીને આ સાત દિવસના ઉત્સવમાં ભાગ લેતાં ભાન થવા વિના રહેતું નથી. આ સ્થળે દિવસ અને રાત્રિ ક્યાં જાય છે, તે સમજાતું નથી. ઉત્સવ પૂર્ણ થઈ ઘેર પાછા જવાનું થાય છે, ત્યારે થતિને, અંતઃકરણઉપર એક મોટો પથરો પડ્યા જેવું ભાન થાય છે, અને ઘેર આવ્યા પછી ઘણાની થતિ બે ત્રણ દિવસસુધી નિયમિત રૂપમાં રસપૂર્વક જોવાની નથી.

આ ઉત્સવના આધ્યાત્મિક લાભ જેમ અપૂર્વ છે, તેમ માનસિક તથા શારીરિક લાભ પણ અપૂર્વ છે. નિર્જન પ્રદેશમાં વિશેષ કરીને આ ઉત્સવ થતો હોવાથી કુદરતના ઓળખાં જ જાણે જાણે ગેરના હોવાથી તેવો અનુભવ થાય છે. મનોહર ઋષિસૌદર્યથી તેમ જ શુદ્ધ દેવા તથા પાણીથી મળતું તથા શરીરનું આરોગ્ય સુધરે છે. ઉત્સવમાં ભાગ ન લેનારા ઘણા મનુષ્યો ધારે છે કે જંગમમાં બહુ કષ્ટ પડતું દશે, પરંતુ ભાગ લેનારા સર્વને અનુભવ થયો છે કે જંગમમાં થનારા આ ઉત્સવમાં જે આનંદનું અને સુખનું ભાન થાય છે, તેનું નૃપતિઓના મદાસપમાં પણ ભાગ્યે જ થતું દશે. ઘણા મનુષ્યોના એવા ઉદ્ગારો પ્રસન્ન પાત્ર શ્રવણમાં આવ્યા છે કે આવી વ્યવસ્થાથી જો અમને છ માસ કે વર્ષસુધી આ સ્થળે રાખના હો તો અમે નિત્યના આઃ આના આપવા કશુંક હીએ. આ સ્થળે જણાવવું જોઈએ કે સાધનસમારંભનું ખર્ચ, તેમાં ભાગ લેનાર સત્ત્વજનો નિત્યના જે આઃ આના આપે છે, તેથી વળી રહેતું નથી. પ્રયેક ઉત્સવમાં પાંચસેથી હજાર રૂપેયા સુધી અધિક ખર્ચ થાય છે. આ ખર્ચમાંથી કેટલાક ભાગ સાધનસમારંભ કુડમાં જે અલ્પદ્રવ્ય કોઈ કોઈ સત્ત્વજનો કોઈ કોઈ નિમિત્તથી આપે છે, તેમાંથી આપવામાં આવે છે; અને મોટો ભાગ આયમમાંથી આપવામાં આવે છે. આ કારણથી જ કેટલાક સત્ત્વજનોવરૂંથી પ્રતિદિનના આઃ આનાને ખરડે ખાર આના અથવા એક રૂપેયા દાનવવાની સૂચના કરવામાં આવી છે.

એ ખર્ચ છે કે અધિક ભંડોળ રોપ તો એક માસ અથવા બે માસ આવા ઉત્સવનું પાત્રન કરવામાં આવે, અને તેથી અધિક લાભ થવાનો સંભવ આવે, પરંતુ જ્યાં સુધી તેજો સમય નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત સાધનોવરૂં કેટલો લાભ લઈ શકાય તેટલો લેવો એ ભુદિમાનેનું કર્તવ્ય છે.

છેલ્લે દિવસે કેટલાક સાધકોએ અગ્રીયાર વાગનાની ગાડીમાં અને બાકીનાઓ સાંજની પાંચ વાગનાની ગાડીમાં, પોતપોતાના પ્રવ્રાનુસાર શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરીને આ પુણ્ય ભૂમિમાંથી પોતાના સ્થાનપ્રતિ પ્રયાણ કર્યું હતું.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૧૮૪ થી.)

પ્રકરણ ૩૨.

બ્રહ્મરાક્ષસ.

બીજે દિવસે નિત્ય કર્મથી પરવારી હું મારા દ્વાખાનામાં જવા નીકળ્યો. માર્ગમાં એક છોકરાને મેં આપ્રમાણે જુઓ પાડતો સાંભળ્યો: “ ગપસપ, બે આના. યોગણીસમીસદીનો ચમકાર; બ્રહ્મરાક્ષસનાં હેરતભરેલાં અટકચાળાં, પોલીસના હાથનું લાકડું યદ્ય જનુ; ગપસપ; બે આના. ”

મેં ગાડી ઉભી રાખી, અને તે છોકરાને બે આના આપી ‘ ગપસપ ’ નો એક અંક લીધો. ‘ ગપસપ ’ એક દૈનિક પત્ર હતું, અને લોકોની વૃત્તિઓ સંક્ષાલને પામે એવા દેશના તથા પરદેશના સમાચારો નિરંતર તેમાં પ્રકટ થતા રહેતા હોવાથી તેની પુષ્કળ નકલો ખપતી હતી. પ્રથમના પૃથ્વીપર જ મોટા અક્ષરોમાં ‘ યોગણીસમી સદીનો ચમકાર, બ્રહ્મરાક્ષસનાં હેરતભરેલાં અટકચાળાં, પોલીસના હાથનું લાકડું યદ્ય જનુ; બંદુકની ગોળીઓનું ચપડું યદ્ય જનુ ’ વગેરે લોકોનું ધ્યાન ખેંચનારાં તથા તેમની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને જાગ્રત કરનારાં વાક્યો છાપ્યાં હતાં. આ વાક્યોની તબે પ્રમના અંતઃકરણને ખળભળાવનાર નીચે પ્રમાણે એક વિસ્તારવાળો વિષય ગ્રાપવામાં આવ્યો હતો:—

“ આપણા નગરના પ્રસિદ્ધ ડોક્ટર મણિધરરાય અને તેમનાં પુત્રી યોગિનીકુમારીવિપર બદનકેમીની મંડાપલી દરયાદીનો મુકરદમો ગઈ કાલ ચાલનાર હતો, એ વિષેની ખબર અમે અગાઉ આપી ગયા છીએ. આ કેસ ગઈ કાલે ચાલ્યો હતો, અને અમારા ખબરપત્રીએ પોતાની નજરોનજર નોંધને તથા બીજે દેહાલેથી શ્રમ કરીને મેળવીને જે હકીકતો અમને પૂરી પાડી છે તે જો ખરેખરી હોય તો આ મુકરદમો એ આ યોગણીસમી સદીનો મોટામાં મોટો ચમકાર છે, એમ કહેતાં અમે જરા પણ આંચકો ખાઈશું નહિ.

“ આપણા સુધારાવાળાઓ માણસના શરીરમાં ડાકણ કે પિશાચ ભરાવાની જુના જમાનાથી ચાલતી આવતી વાતોને વહેમ ગણીને આજે હસી કાઢે છે, પરંતુ ડોક્ટર મણિધરરાયની પુત્રીએ ભરકચેરીમાં અને ત્યાર પછી પોતાને ઘેર જે કામો કર્યાં છે, તે કામો ભૂત કે પિશાચની મદદવિના માણસ અને તે પણ એક અખળા કરી શકવાને સમર્થ છે કે કેમ, અને છે તો શી રીતે, તેના સતોષકારક ખુલાસો સુધારાવાળા બધાં સુંધી નહિ કરે ત્યાં સુંધી પ્રમને માનવાને કારણ છે કે માણસના શરીરમાં ભૂત અથવા ગ્રેત ભરાય છે, અને આવું ભૂતાવિષ્ટ મનુષ્ય, સામાન્ય મનુષ્યથી ન બની શકે, એવા આશ્ચર્યકારક કામો કરે છે.

“ અમારા ખબરપત્રીએ યોગિનીકુમારીને તેની બાધ્યાવસ્થામાં શિક્ષણ આપનાર યશોમતીબાઈ નામની એક સુશિક્ષિત સ્ત્રીની પણ ગઈ કાલે મુલાકાત લીધી હતી, અને તેના તરફથી મળેલી વિવિધ વિચિત્ર હકીકતને આધારે અમારો ખબરપત્રી છાતી દેહાને કહે છે કે યોગિનીકુમારીમાં બ્રહ્મરાક્ષસ પ્રવેશેલો છે, અને તેની મદદથી જ તેણે ગઈ કાલે આવા અદ્ભુત ચમકારો કર્યો છે.

“અમને જાણવામાં આવ્યું છે કે, યોગિનીકુમારીની ઉંમર પચીસ વર્ષથી પણ વધુ હતી છે, અને તેનું લગ્ન કરવા તેના પિતાએ અનેક વાર પ્રયત્ન પણ કર્યા છે, પરંતુ તેમની પુત્રીમાં પ્રવેશોલા આ અવરોધને જ તે સર્વ પ્રયત્નોને નિષ્ફળ કર્યા છે, અને ડોક્ટર મહિધરરાયને એવી ધમકી આપવામાં આવી છે કે ફરીને જો તે પોતાની પુત્રીનાં લગ્ન કરવાની વાતસરખી પણ કોઈના આગળ કાઢશે તો તેનો હવે લેવામાં આવશે. આથી છેલ્લાં પંચ વર્ષથી મહિધરરાયે એ વાતને પગ્ગી નાંખી છે, અને યોગિનીકુમારીની ઉંમર પચીસ વર્ષથી ઉપરની થઈ ગયા હતાં, તે દહાડું મુંઘી કુંવારી રહી છે.

“અમને ડોક્ટર મહિધરરાયની બહુ દયા આવે છે. લક્ષ્મી જેવી સ્વરૂપવાન પોતાની પુત્રીના શરીરમાં અવરોધોનો પ્રવેશ, ક્યા ગ્રેમી પિતાના હૃદયને તદ્દન દુઃખી ન કરી શકે?

“એવું કહેવાય છે કે નાની નાની બાળતોમાં પણ પોતાની પુત્રીની દેહપ્રતિભાને જો મહિધરરાય નથી આલતા, તો તેમની પુત્રીના શરીરમાં પ્રવેશોલા અવરોધોને અર્થે રાત્રે મહિધરરાયની ઝાતીઉપર ચઢી બેસે છે, અને તેમનું ગળું એટલા તો જોરથી દબાવે છે કે આખરે મહિધરરાયને યોગિનીકુમારીને જેમ વર્તવું હોય તેમ વર્તવા દેવાની ફરજ પડે છે. આથી મહિધરરાયના ઘરમાં ખરી રીતે મહિધરરાય રાગ નથી, પણ આ અવરોધોને જ રાગ છે.

“આ અવરોધોને રહેવાને મહિધરરાયે પોતાના બંધનમાં એક ખાનગી આરોગ્ય કરી આપ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે આરોગ્યની કે ધરના કોઈ મનુષ્યની મગદુર નથી કે આ આરોગ્યને જ રોકે. યોગિનીકુમારી આ આરોગ્યમાં ઘણી વાર દિવસોના દિવસો ભરત બેસે છે. વળી બંધનના ઓપરાઉપર તે કોઈ કોઈ વાર આખી રાત જાગી બેસી રહે છે.

“આ બંધી હકીકત લખતાં અમારા હાથ પણ થરથર ધ્રુજે છે, અને હવે બધી કંઈ છે કે અમારી ઝાતીઉપર અવરોધો રાત્રે ચઢી બેસી અમારું ગળું તો ઘણી નહિ નાંખે! પણ અમારું કર્તવ્ય બળવવામાં અમે આજે અમારા પ્રાણની પણ દરકાર કરના નથી.

“મહિધરરાયની ખાનગી વાતો પ્રજ્ઞાસમક્ષ પ્રસિદ્ધ કરવામાં અમારી તેમના પ્રતિ જ પશુદિ છે, એવું લેવા પણ નથી; પણ આવો વિચિત્ર સંસ્થિતિવાળો એક અવરોધો આપણી મધ્યમાં રહેવાથી આપણે કેટલા લયમાં છીએ, તે દર્શાવવાનો જ અમારો હેતુ છે; જેથી તેનો કંઈ ઉપાય થઈ શકે એવું હોય તો તે કરવાની આપણને શક્તિ પડે.

“અમારો ભય નહીં છે, એમ ધમ્માને લાગશે, અને કેટલાક તો અમને અન્યત્ર જ હુમ્મી ગળીને હમી કાઢશે, પરંતુ અમારા બચરપત્રીએ તેમ જ બીજા દમ્મને મનુષ્યોએ પોતાની નગરોનગર જોડેલી જે ખરી હકીકત અમે નીચે પ્રક્ટ કરીએ છીએ, તે વાંચવાથી ગમે તેની પણ ખાતરી થવાપિતા રહેશે નહિ કે અમારો ભય સકારણ છે.

“અમારા પત્ની ઘણી વગા રોકવાનો સંભવ હતાં પણ અમારા બહાર ગામના માદકોની જાણને માટે અમે આ પિતાપુત્રીની કેટલીક હકીકત મુકામાં આ વગાએ જાણીએ.

“મહિધરરાય વિજ્ઞાનમાં અજ્ઞાત કરી આવેલા એક વિદ્વાન ડોક્ટર છે. તેમની ઉંમર પચાસની આદર દશે એમ લાગે છે. વીસ વર્ષથી આ નગરમાં તેમને ખાનગી કામ ખાતું કાઢ્યું છે, અને પોતાના બંધનમાં તેમને સારી પ્રતિભા તથા પત્ની પ્રાપ્તિ કરી છે.

“તેમની પુત્રી યોગિનીકુમારી એવું વિખ્યાત નામ છે. એ નામમાં જ કોઈ વિદ્વાન અંગે જાણી છે; અને ખરું જોવાં, યોગિનીકુમારી પણ તેનું જ કોઈ અજ્ઞાત વિદ્વાન

પ્રાણી છે. તે સમજણી થઈ ત્યારથી જ સ્વનંત્ર વર્તન કરનારી જાણવામાં આવી છે. નાન-પણથી જ તે કોઈ દેવદેવીને માનતી જણાતી ન હતી. ધર્મશ્રીયધી તેના વિચારો વિચિત્ર હતા, તથા ધણી નાની ઉંમરમાં શાસ્ત્રનાં વચનોના વિચિત્ર અર્થ કરતી હતી. તેને લાણાવવાને તેના પિતાએ યશોમતી નામની એક વિદ્વાન્સ્ત્રીને રાખી હતી, પણ તેની પાસે તે કદી પણ લાણુવા બેસતી નહિ. ધણી વાર તે તેને મારતી. તે વખતે તેના શરીરમાં કોઈ પ્રયંત્ર મસ્લ-કરતાં પણ વધારે બળ જણાતું. ધીમે ધીમે તેનું સ્વચ્છંદાચરણ એટલું બંધું તો વધી ગયું કે યશોમતિ તેનાથી છેક કાપર થઈ ગઈ અને આખરે તેના પિતાનો પુત્રજ આગ્રહ છતાં પણ તેણે નોકરી છોડી દીધી.

“અમને પાંચે પાંચે ખખર મળી છે કે યશોમતિને યોગિનીકુમારીએ ઉંઘમાં મારી નાંખવાની ધમકી આપવાથી જ તેણે નોકરી છોડી હતી. ઘરના બીજા નોકરો પણ યોગિની-કુમારીથી તેટલા જ બીહે છે. એવું કહેવાય છે કે જમણા અને ત્રમણા પગારની લાલચથી જ આ નોકરો મણિધરરાયને ત્યાં રહે છે.

“પણ આ બાબતોસાથે પ્રગ્તને વિશેષ લાગતુંવળગતું ન હોવાથી તેને દુકેથી પ-તાવી હવે અમે મૂળ સતસજબિધર આવીએ છીએ. ગયા માસમાં આ નગરમાં ચાનેલી ભ-વંકર મરણીવિધે અમારા વાંચનારાઓ સારી રીતે માહિતગાર છે. એ મરણીને લીધે હજારો મનુષ્યોનું મરણ નીપજ્યું હતું. એ વ્યાધિથી જેઓ ઉગ્યા છે, તે સર્વની ખાતરી થઈ છે કે આ મરણી યોગિનીકુમારીમાં પ્રવેશેલા બ્રહ્મરાક્ષસનું જ કૃત્ય હતું. પોતાને પૂજવાને માટે જ એ બ્રહ્મરાક્ષસે પોતાના પૈરાય બળથી આખા નગરમાં આ ભયંકર મરણીને ફેલાવી હતી, એમાં અમને તો જરા પણ સંશય લાગતો નથી; અને અમારો આ નિશ્ચય ખરો હોવાનું સ્પષ્ટ દારણુ એ છે કે નગરના બીજા ડોક્ટરો તથા વૈદ્યોના ઉપચારથી બ્યારે એકે પણ દરદીને આરામ થતો ન હતો, અને ઘેટાંની પેઠે તેઓ હજારોની સંખ્યામાં મરી જતા હતા, ત્યારે મણિધરરાય અને યોગિનીકુમારી જેને જેને દવા આપતાં, તે બે તણુ કસાકમાં સારાં થઈ જતાં, અને તેમની દવા લેનાર એક પણ મનુષ્યનું મરણ નીપજ્યું ન હતું. એવું ક-હેવાય છે કે આ દવા ગંધકની મેળવણીવાળો એક જાતનો રસ હતો, અને તે યોગિની-કુમારીએ જાતે જ તૈયાર કર્યો હતો. હવે યોગિનીકુમારીને દેશી કે વિદેશી વૈદ્યો લેથ પણ જાન નથી, એ સારી રીતે મશહૂર છે, તેમ જ આ દવા કયા પદાર્થોની તેણે બનાવી હતી તે વિષે તે કોઈને જરા પણ ખુશાસો કરતી નથી, તેથી આ દવા એ પેલા બ્રહ્મરાક્ષસનું જ કંઈ ચેટક હોવું જોઈએ, એ સિદ્ધ થાય છે; નહિ તો નગરના મોટા મોટા ડોક્ટરો અને વૈદ્યો જે અખણ્યા રોગમાં જરા પણ શક્તી રાકતા ન હતા, તેવો રોગ, વૈદકના કથા પણ જાનવિનાની એક ઉજળી છોકરી શી રીતે મટાડી શકે? વળી જો યોગિનીકુમારીમાં બ્રહ્મ-રાક્ષસ ન હોય તો આખા નગરમાં ગમે ત્યાં એકલી તે નિર્ભયપણે રાત્રે કે દિવસે શી રીતે ફરી શકે? અને આપણા સર્વનંત્રિયા બાહ્ય અંગેજી ડોક્ટરની સાથે, સ્વભાવથી જ બીજી અંતઃકરણવાળી સ્ત્રીજાનિમાં જન્મ્યા છતાં તે કેવી રીતે તકરાર કરી શકે, અને તેમને ગમે તેવી હથકી ગાળો ચોપડાવે?

“ગઈ કાલ મેટ્રોપોલિટની કચેરીમાં યોગિનીકુમારીનો કેસ આવ્યો હતો. સર્જનને ગાળો દીધાની વાત તેણે નિઃશંકે મેટ્રોપોલિટઆગળ કબુલ કરી હતી. તે વખતનો તેનો

દેખાવ લક્ષાલક્ષાને થયરાવી નાંખે એવો હતો. એવું કહેવાય છે કે તે વખતે તેની આંખો બળના અંગારાના જેવી ઝગઝગતી હતી. આરોગીએ આરોપનો સ્વીકાર કરવાથી મેટ્રોને તેને ત્રણ માસની દેહની અથવા કેદમાં જવાની ખુશી ન હોય તો 'પાંચસે' રૂપેયા દંડની શિક્ષા શરૂમાની હતી. મહિષાસુરે તરત જ દંડ આપવાને પોતાના ગળામાંથી નોટોનો ચોરા કાઢ્યો હતો, પણ યોગિનીકુમારીએ તેમના ઉપર એવા તો રોળા કંકડાવ્યા કે તે ત્યાં જ દરી ગયા. આમ્રિમાણે પોતાના પિતાને દંડ ન આપવા દેને પછી તેણે મેટ્રોને ખુબ દમામમાં કહ્યું કે હું કેદમાં જવા તૈયાર છું; જેની માથે શેર સુંદ આવી હોય તે આવે અને મને પકડે. આમ બોલી, મેટ્રો, વણીલો, પોલીસ અમલદારો, અને મુકદ્દમો સાંભળવા આવેલા સેંકડો લોકો ભેગા રહ્યા, અને કચેરીમાંથી સર્વની આંખમાં ધૂળ નાંખીને તે ચાલી ગઈ.

“કચેરીમાં ભારે હોહા થઈ રહી, અને એક પોલીસ અમલદાર તે નાસતી 'છાંદરી'ને પકડવાને તેની પાછળ વેગથી દોડ્યો. કચેરીના આંગણના દરવાજામુખી યોગિનીકુમારી પહોંચી હતી. પોલિસ અમલદાર તરત જ તેને પકડી પાડી, પણ જેવો તે તેને પકડવા જતો હતો કે તરત જ યોગિનીની આજુબાજુ લડકા થઈ ગયા, અને પોલિસ અમલદારનું અણુ શરીર પદ્માયાત થયો હોય તેમ લાટડાળેલું જડ થઈ ગયું. તેને ખાટલામાં ધાકીને છત્રી-તાલમાં લેઈ જવામાં આવ્યો, અને એવું કહેવાય છે કે તે ભાગ્યે જ બચ્યો. પછી યોગિની પોતાની ગાડીમાં બેસી પોતાના આપની વાટ જોવા પણ ન રહેતાં પોતાને ઘેર જતી રહી. હવે ગું થયો, એવી બીકથી અધમુઆ થઈ ગયેલો તેનો આપ બિચારો ભાડે ગાડી દરી તરત ઘેર ગયો, અને તેણે પોતાની પુત્રીને દંડ ભરી દેને આ દુઃખદાયક મુકદ્દમાનો ઉંડા આજુવા પગે પડીને તથા બોળા પાથરીને માથું સમજાવી, પણ તેના શરીરમાં ભથ્થેલા દહીંનો અભરાશક્ત એકનો બે થયો નહિ.

“સત્તાવીંશેને તાંબે થવાને પોતાની પુત્રીને તેનો પિતા વિનવતો હતો, એ અરસામાં એક અત્યંત અદાદુર તથા પ્રયંડ શરીરવાળો પોલિસ અમલદાર જેને યોગિનીને જરીને પકડી લાવવા મોકલવામાં આવ્યો હતો, તે આવી પહોંચ્યો. આ અમલદારની તેણે જે દશા કરી તે એક અભરાશક્તના દુન્ટ સ્વભાવનો અરેખરો ચિતાર આપે છે.

“જે આરગ્રમાં યોગિની બેઠી હતી, ત્યાં પેલા અમલદાર તેને પકડવા આવ્યો. એ આરગ્રની જમીનમાં એક કૂદકાર (જાનું ભોંપકું; trap door) હતું. તત્કાળ તેણે આરગ્ર ઉઘડ્યું, અને નેમાંથી ગંધકના ધૂમાડાના ગોળગોળ નીકળ્યા, અને પેલા અમલદારની આજુબાજુ જરી વત્યા તે અમલદાર ધમાકથી ગુંગાઈ જવાથી લાંબો થઈને જમીનઉપર ચલા પાટ પડ્યો. આવી તેની લાચાર સ્થિતિમાં યોગિની દેવનામાં લાલચોળ તપાવેલા એક સળી-યો લેદને આવી, અને તે અધમુઆ થઈ ગયો ત્યાં સુધી તે સળીવાળી તેને રાશસી પ્રદારો લ્યાં. તેને કેદ કરવાને માટે એક મજબુતમાં મજબુત હાથકરીને લઈને તે ગયો હતો. આ હાથકરી આપણા નગરના અત્યંત આદોષ કારીગર કેશવ મીસ્ત્રીના કારખાનામાં તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અને પોલિસપાસે જે હાથકરીઓ છે, તેમાં તે સૌથી મજબુતમાં મજબુત કરી હતી, એમ કહેવાય છે, અને તો પણ હવે તે કરીનો જરીને કદી ઉપયોગ થાય એવી તેની સ્થિતિ રહી નથી. તે હાલ પીગલેલા પોલાદનો ગોટા થઈને પોલીસ ચોક્કમાં પડી છે. પોલિસ અમલદાર કહે છે કે યોગિનીના હાથમાં ને કરી નાંખવાને માગ હાથમાં પકડી

જેવો મેં ઓરડાના ઉંજરામાં પ્રવેશ કર્યો કે તરત જ તેણે પોતાની આંગળી દેતા સામી ધરી અને તરત જ તે હાથકડી ઓટસી તો ગરમ થઇ ગઇ કે મારાથી તે પકડી શકાઇ નહિ. અત્યંત, આમ થતાં તે કડી તેને હાથમાંથી નાંખી દેરી પડી હતી, કારણ કે લાલચોળ ત-પેલા લોહાને મનુષ્યની મગદુર નથી કે હાથમાં રાખી શકે. હાથમાંથી નાંખી દેતાં આ કડી તરત જ યોગળી ગઇ, અને તેનો એક ચુંદ્ર ધર્ષ ગયો. અમારા આ કહેવામાં જેમને શક પડે તો હોય તેમણે પેઢીસ યોગીઉપર જવું, અને તે ગ્રો ભ્રેષ્ઠ આવવો.

“ એક માણસથી યોગિનીકુમારી પકડાવી અશક્ય છે, એવું સત્તાધીશોને જણાવા-થી બાર ચુંદ્ર અને અત્યંત બળવાન મનુષ્યોને, ત્યાર પછી આ અલ્પદાક્ષિણ્યવાળી ઓટસીને પકડવાને મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ મનુષ્યો જે હકીકત જણાવે છે તે ગમે. તેવા નિંદર મનુષ્યને પણ ભયાકુલ કરવાને પૂરતી છે. ફટાદેલે રોળે અને ધાગાં પૂણીજીવાં મુખસાથે તેઓ જ્યારે ઓટસીના બંગલામાંથી બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે તેમની સ્થિતિ ભ્રેષ્ઠને કોઇને પણ દયા આવ્યા વિના લાગ્યે જ રહે. બીજા અમલદારોની પેઠે આ લોકોને દેવતાથી દમ્બ-વામાં આવ્યા ન હતા, પણ તેમના પગને પાણાણની પેઠે જડ કરી નાંખવામાં આવ્યા હતા, અને આ પ્રમાણે કેવળ લાચાર થવાથી આ ભયંકર સ્ત્રીસંમુખ તેઓ ટગર ટગર જોયા કરતા હતા, ઓટસીમાં તે નીચી નમી, અને પોતાની આંગળીવડે જમીનઉપર ભડભડ બળતા ભડકાવાળા અક્ષરો લખ્યા. પકડી તે પોતાના હાથ ઉંચા કરીને તેમના આગળ નાચી, અને પોતાના મુખમાંથી તેમના ઉપર અગ્નિના તણખાનો વસ્ત્રાદ વસ્ત્રાવ્યો, અને તે જ વખતે તેના બાપ જ્યાં બેઠો હતો ત્યાં ગંધકેના ઓટસી બધા ધૂમાડો નીકળ્યો કે તે બિચારો શુભળાઇને એક કોચઉપર ઉંઘું માથું નાંખીને પડ્યો. લોકો ઓટસીને માટે હવાતીપાં મારે છે પણ નારાં ઓટસીનાં માખાપ થવું, તેના કરતાં ઓટસીવિનાનાં રહેવું, જે હળવર કરજો સાચું છે.

“ આ બાર પુરવો કહે છે—અને તેમના વચનમાં અવિશ્વાસ ધરાવતું અમને કશું જ કારણ નથી—કે તે ઓટસીના મોંમાંથી જે વખતે તણખા ઉડી ઉડીને તેમના માથાઉપર આવતા હતા, તે વખતે તેના નાકમાંથી અને માથામાંથી ધૂમાડાના ગોટંગોટા નીકળતા હતા અને જાણે કે ધરતીકંપ થવાની તૈયારી હોય તેમ ગડગડાટજેવો આવજ. તેઓને રૂપક સંભળાતો હતો. જ્યારે તે નાચતી હતી ત્યારે એક પુરવો તેના ઉપર ગોળીબાર કર્યો હતો, પરંતુ તેની તેના ઉપર કશી જ અસર થઈ ન હતી. આ પછી તે બારે પુરવોએ પોતાની પાસે જેટલી ગોળીઓ હતી તે સઘળી ખુરી ગઈ ત્યાં સુધી ઉપરાછાપરી તેના ઉપર પોતાની બંદુકો છોડી હતી, પણ લોહાના પુનઃગાઉપર કાગળની ગોળીઓ છોડી હોય તેમ આ વિચિત્ર ઓટસીઉપર કશી જ અસર થઈ ન હતી; ઉલટું આ બધા પુરવો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહે છે કે ગોળીઓ જેવી તેના શરીરને અડતી કે વળતી સાથે જાણે અશક્તિ હોય તેમ અશક્તા-ધને ચપડી થઈ નીચે જમીનઉપર તેના પગ આગળ પડતી, અને અત્યેક ગોળીબાર વખતે જેમ કોઇ ભૂત અથવા સુરેલ ખડખડ દડો તેમ તે ગોળીબારને ખાલી ગયેલા જોડાને તે ખડખડ હસતી.

“ ધૂમાડાવાળા ઓરડામાં શુભળાઇ જવાથી, તથા દબે ધું દરવું તે સિધે પોતાના ઉપરી અમલદારની સલાહ લેવાને માટે તે પુરવોને તે મકાન પછી છોડવું પડ્યું હતું; અને

આપ્રમાણે હાલ તો યોગિનીકુમારી અથવા ખડ્ગ કહીએ તો અહરરાક્ષસ પોતાના મંદનમાં નિશ્ચિંતપણે મદાવ્યા કરે છે. આખા નગરની પોસિસમાં હાલ તો આ ઊદરીએ એટલો બળ લેય પેસારી દીધા છે કે હવે તેને પકડવા જવાને કોઈ પણ સિપાઈ કે અમલદાર દિં-મન ધરતો નથી.

સરકાર હવે શા ઉપાયો લે છે, તે જોઈએ. છીએ. પણ તે પહેલાં નગરના આગેવાન પુરોએએ પણ આ સંબંધમાં વિચાર કરવો અગત્યનો છે. જે અહરરાક્ષસ આજે આ પ્રમાણે આપણા ઉપર શ્રી વરશે તો હાલ કોઈ બીજો નવો રોગ તે આપણા નગરમાં નહિ પ્રકટાવે તેની શી ખાતરી ! જેમ હાલેકાવલો નામ જમણા વિદ્વાન થાય છે, અને વકરાવલો વાથ પુકળ વાસુ ઉત્પત્ત કરે છે, તેમ હાલેકાવલો આ અહરરાક્ષસ હવે શું નહિ કરે, તે કળી શકાયું નથી. અમે વહેમી નથી, તો પણ હાલ જનસેા આ પ્રસંગ નગરજનોના રક્ષણ સંબંધમાં અમને ત્યાજ્યાવિષ્ક ચિંતા ઉત્પન્ન કરે છે. આયો આસુરી શક્તિવાળો અહરરાક્ષસ આપણા નગરથી દૂર રહે, એમાં જ અમે નગરની સલામતી સમજીએ છીએ. આશા છે કે નગરના સંભાવિત જનો આ સંબંધમાં સત્વર વિચાર કરશે.

“ જાવિયમાં આ વિચિત્ર પ્રસંગ કેવું રૂપ ધારણ કરે છે, તેની યથાવિધન વિગતો અમારા વાચકોને પૂરી પાડવાને અમે સુધીયું નહિ. ”

। પ્રિય વાચક ! હાલનાં વર્તમાનપત્રોનો મોટો ભાગ હાલના વાંચકો પાસે પહોંચે છે, તમા ખરી વાતને વિશ્લેષણ રૂપમાં દર્શાવવામાં કેવો આનંદ માને છે, તેનો મારા સંબંધમાં લખાયેલો ઉપરનો લેખ આશ્ચર્યજનક નમુનો છે. આ વર્તમાનપત્રોમાંથી બહુ જ થોડાં, કોઈ જનાવતી સારી દલીલો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઘણા તો પોતાના અજરપત્નીઉપર પોતાની અપ્રતી અજરેનો આધાર રાખે છે, અને આ અજરપત્નીને જો કોઈના ઉપર દેવ હોય છે તો યાગ આપનાં વર્તમાનપત્રમાં અવગાનું સવળું અને સવળાનું ચાવળું ચીંતી કારીને પેટ ભરીને પોતાનો દેવ કાઢવા તે ચુકતો નથી. વર્તમાનપત્રવાળામાંથી ઘણા, જેમની સાથે તેમને સારાસારી હોય છે, અથવા જેમનાથી તેમને લાભ થવાની આશા હોય છે, તેમના દોષોને પણ ચુલકપે વર્ણે છે, તેમણે કંઈકાં દુર કામોને અત્યંત મદતનું રૂપ આપી દે છે, તેમણે લખેલા નિર્માલ્ય ગ્રંથોનાં જાણીતાં આશ્વાસનગુપ્તી પૂકે છે, અને તેમની આંખે જોનારી પ્રજાને જેમ નયવવા ધારે છે, તેમ નયવે છે. જો તેમને કોઈની સાથે ગમે તે કારણથી દેવ અથવા અમુકા હોય છે તો પત્ની ભરેને તે ગમે તેટલો ઉત્તમ હોય, ગમે તેટલું પ્રગતિ દિતનું કામ કરે તો હોય, ગમે તેવો ઉત્તમ લેખક કે કવિ હોય અને ગમે તેવી નિર્દોષ પ્રતિ કરે તો હોય તો પણ તેનાં ખોટાંખરાં જિંદા ઉપજાવી કારે છે. વિશ્લેષણ યુક્તિઓ વાપરી પ્ર-ગતમાં તેને દલકો દર્શાવવા પુકળ પ્રયત્ન કરે છે, અને આ સવળું પ્રગતિ દિતને માટે પોતાના કર્તવ્યતા પાલનથી તેજી કરે છે, એવા પ્રગતિ આંખે અવગા પાટા ખોળીને, તેમને યાગમાં કાળું દેખાડે છે. મારા સંબંધમાં પણ આ ‘મધસપ’ ના અધિપતિએ અ-સવા તેના અજરપત્નીએ તેમ જ રૂપે દત્ત, એ તમને રૂપે યથાવિતા નહિ રહ્યું હોય. આખું નગર આ દબ્બડા જુઠા લેખથી ઉચ્ચપાલક ચક્ર ચળે. જેઓને મારી પુત્રીમાં પૂર્વે શ્રદ્ધા હતી તેઓ પણ હવે તેનામાં અહરરાક્ષસ પ્રવેશ્યા છે, એમ માનવા લાગ્યા. સામાન્ય પ્રગતિ વિચારશક્તિ દોની નથી અને તેથી ત્યાં એકે એકે ગેબીગોળો ઉમડેલો, કે પત્ની બીજો

ત્રીજી અને ચોથા તે જ પ્રમાણે તે ગોળાને વ્યાં ત્યાં ફેંકે છે, અને આપ્રમાણે થોડા સમ-
યમાં તરત જ તે વાત સર્વત્ર પ્રસરે છે, અને અજ્ઞાન લોહી તેના તરત જ સ્વીકાર કરે છે.

પંચીથી મારાથી બાહ્યવામાં આવ્યું હતું કે અક્ષરાક્ષસની આ જોડી કાઢેલી વાતથી
અજ્ઞાની પ્રજામાં એટલો તો ભય વ્યાપી ગયો હતો કે બીજાથી સ્ત્રી તથા પુરુષો અમારા
ધરમ્માગળ થઈને સાયંકાળે અને રાત્રે કદી પણ જતાં નહિ, અને કેટલીક ડાહીઓ પોતાનાં
છોકરાને બહારથી ધરમાં લાવીને સંપ્રધાયણથી જ બારીબારણાં અડકાવીને મુકે જતી. જોડાં
દોનનો પ્રગ્નના ઉપર કેટલી જોડી અસર કરે છે, અને તેમના શારીરિક તથા માનસ વિત્તનો
કેટલો ભારે વિનાશ કરે છે તે વર્તમાનપત્રકારો ક્યારે સમજતા થશે ?

આ કથાએ માટે બહુવારી દેખું જોઈએ કે 'ગપસપ' ઉપરથી બીજાં ધણાં પત્રોએ
અમારો આ હડહડતો લુહો વર્તાત ઉતાવળો હતો, એટલું જ નહિ પણ કેટલાકે તો વગર
જોયે અને વગરજાણે, પોતે સર્વવિદ્ હોય તેમ તેના ઉપર અમારી પ્રતિધાને હાનિ કરે
એવી પુષ્કળ ટીકાઓ કરી હતી. યોગિનીની કાઈ વખત છબી પડાવવામાં આવી ન હતી,
તોપણ એક બે સચિત્ર પત્રોએ તો તેની છબી આપવાનું પણ ધાર્થ્ય ધૃષ્ટું હતું. આ છબીમાં
એકે તેને લાંબા લાંબા દાંતવાળી તથા ભયંકર ડોળાવાળી ચિત્રી હતી, અને બીજાએ તેને
પોલા વાંસાવાળી અત્યંત કુરૂપ ચુરેલના રૂપમાં ચિત્રી હતી. પ્રગ્નને કેળવવાને બદલે પ્રગ્નની
હલકી વૃત્તિઓને તૃપ્ત કરવાને માટે વ્યાં વર્તમાનપત્રો ચલાવાતાં હોય ત્યાં સત્ત્વને સાતમે
પાતાળે દબી દેવામાં આવે અને કોઈકની વૃત્તિઓને નિરંતર ઉતાવળમાં બળતી રાખવામાં આવે
એમાં શું આશ્ચર્ય !

(અપૂર્ણ)

પુનઃ પુનઃ ચિંતન કરવાયોગ્ય તથા આચારમાં મુક્તિયોગ્ય સહિચારો.

આ વિશ્વમાં એક જ પ્રેમ, એક જ જ્ઞાન, એક જ બળ વ્યાપી રહ્યું છે, અને તે
બળ તે પરમાત્મા છે. હું તે સામર્થ્યનો અંશ છું, અને તેની સાથે સર્વદા પૂર્ણ
સંબંધવાળો છું.

હું સર્વ કરવા સમર્થ છું, કારણ કે હું છું. હું શું છું ? હું સામર્થ્યનો અર્થાત્ પ-
રમામાનો અવતાર છું. જેમ અગ્નિ કાઠકારા પ્રકટ સાથે છે, તેમ પરમાત્મા મારાં કારા પ્રકટ
થયા છે. આથી પરમાત્માનું સામર્થ્ય મારામાં છે, અને તેથી હું સર્વ કરવા સમર્થ છું.

આ જ કારણથી હું નિરાગ, બળવાન, અને હૃદયથી પૂર્ણ છું; હું રમ્ય, શુદ્ધ, અને
કલ્યાણસ્વરૂપ છું; હું અખંડ યૌવનમય છું; હું શ્રીમાન, સુખી અને મુક્ત છું.

પરમાત્મા મારું વિશ્રાંતિસ્થાન છે; પરમાત્મા મારું શાંતિનિકેતન છે. મારામાં અપાર
બળ અને સહિષ્ણુતા (સહનશીલતા) છે.

પ્રાનકાળે હું ઉદ્દીગ ત્યારે મારા શરીરમાં તથા મનમાં અસાધારણ બળ તથા શુદ્ધિ
આવેલાં હશે જ, એવી ભાવના નિરા આવવા પહેલાં કરીને સુવાનો નિત્ય અંગવાસ રાખવાથી
ઉત્તરોત્તર શરીર તથા મનમાં આશ્ચર્યકારક બળ તથા શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતી અનુભવમાં આવશે.

તમારો કાષ્ટ મિત્ર તમારો વિદેશી થયો હોય તો બ્યારે તે નિદ્રામાં હોય ત્યારે તમારા
ધરમાં બેસા બેસા તેના કલ્યાણના સંકલ્પો કરજો. તેના પ્રતિ પ્રેમના વિચારો સ્ફુરાવજો,
તેની સાથે તમારે અતઃકરણથી કશો જ વિરોધ નથી એવું તેને કલ્પ કરજો, અને એમાં
નવાઈ ટકા તેના વિરોધ શમી જશે.

શ્રી સિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંદાજ પૃષ્ઠ ૧૬૬ પી.)

(૩)

માનવ જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ ઈચ્છામિ (God-consciousness) છે. પરમાત્મા તેવા ભાનપૂર્વક રહે છે, તેવા ભાનપૂર્વક રહેવાનો છે; પરમાત્મા તે સર્વોચ્ચ શ્રમિકામાં રહે છે, તે જમિકામાં રહેવાનો છે; પરમાત્માની અનિ ઉચ્ચ સદ્ધિમાં નિવાસ કરવાનો છે. પ્રત્યેક પ્રમુદ્ધ પુરુષની અથવા મુમુક્ષુ પુરુષની આ અત્યંત પ્રીતિનો વિષય હોય છે. ઈચ્છામિમાં જ જીવનના સંપૂર્ણ સુખનો—જીવનમાં રહેલા દેવી માર્ગપદ્ધતિ અનુભવ થાય છે. અમારો જન્મજીવન દુઃખના સાગરમાં જન્મી ઈચ્છામિમાં જ સુખના મંદિરપરિવેષ ભાસે છે. સંસારમાં ને દેવતાં છતાં સુખના શિખરનો ઈચ્છામિમાં જ મનુષ્ય અનુભવ કરી શકે છે.

પ્રત્યેક વસ્તુ ઉચ્ચ અને રમ્ય છે, એવું ઈચ્છામિમાં જ જોવાને અને જાણવાને આપણાં નેત્ર સમર્થ થાય છે; પ્રત્યેક વસ્તુ શુદ્ધ અને પૂર્ણ છે, એવો પ્રભાવ ઈચ્છામિમાં જ આપણા હૃદયમાં પાવ્ય છે; અને સૃષ્ટિ પ્રત્યેક વસ્તુ ઈશ્વરની પ્રતિમા છે, અર્થાત્ દરિ અને જગત્ જદાં નથી, એક જ છે (દાસરેય જગદ્ જગદેય હરિઃ) એવો ઈચ્છામિમાં જ આપણને અનુભવ થાય છે. ઈચ્છામિમાં જ દેવકર્મ, વિદ્યકર્મ અને મનુષ્યકર્મનો ભાર આપણાં મનઃકલ્પથી હટતો છે, અને પુત્રદાતા, દાસદાતા, અને વિનાશકારી આપણું અંતઃકર્મ મુક્ત થાય છે. ઈચ્છામિમાં જ અખંડ પ્રેમની ભોળિ આપણા હૃદયમાં જન્મી થાય છે. જ્ઞાનાર્થે આપણને સારકાર થાય છે; સર્ગીર, મન અને જ્ઞાતાને મુક્ત તેવા ખજાને. અથવા જ્ઞાનમાં (જ્ઞાનાર્થે દિ મુક્તિઃ સ્વાત્) આપણને રક્ષિત થાય છે; આ દશકાના ભૂટિને અપનાવ, અંતની પેઠે અપેક્ષાને લય કરનાર મહાપ્રકાશિત જ્ઞાનભાન તેમના પગ દરે તેમનો છે. શિખરે સ્થિતિ કરતાં આવા દુર્લભ અને આશ્ચર્યકારક અનિવાર્ય ભૂમિ દોતી નથી અને તે.

ઈશ્વરશક્તિમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે જીવવામાં જે વાસ્તવિક આનંદ રહ્યો છે, તેનો આપણને અનુભવ થાય છે; 'હરિનાં જન તે તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મેજન્મ અવતારા રે' એ વચનમાં પુનઃ પુનઃ જન્મ માગવા માટે યથાર્થ ભક્ત કયા સુખનો આસ્વાદ લેવાથી પ્રેરાય છે, તે આપણને સ્પષ્ટ થાય છે; આપણા જીવનમાં આપણને ભાસતાં વિવિધ દુઃખો અને અપૂર્ણતાઓ અળપાઇ જાય છે; મન કોઈ પણ દુઃખનું અથવા અનિદ્રનું ભાન કરવાને અસમર્થ હોય છે, અને તે જ પ્રમાણે શરીરને પણ કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખનો સ્પર્શ યર્થ શકતો નથી. સંશય અને લાલનાં દાગાં અત્ર આપણા અંતઃકરણકાશમાં કદી પણ ચઢી આવતાં નથી, કારણ કે જ્યાં સંધ્યું જ સત્ય છે, અને સંધ્યું જ શુભ છે, એવી શક્તિમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો હોય છે. અનંત જ્યોતિસ્સ્વરૂપ જ્ઞાનધન પરમાત્માના નિર્મળ આકાશમાં આપણી સ્થિતિ હોય છે, અનંતત્વની સીમાઉપર, અપરિમિતતાના પ્રાંતભાગ ઉપર, અનાદ્યનંત મહોદધિના તટઉપર આપણી સ્થિતિ હોય છે; પૂર્ણ સુખમય જ્ઞાનસાગર આપણને ગ્રાસ થયો હોય છે; અને પ્રત્યેક ક્ષણ આપણને અખંડ જ્ઞાનનંદનું ભાન કરાવે છે.

ઈશ્વરશક્તિના મણિમય દારમાં એક ક્ષણ પણ જે આપણો પ્રવેશ થાય છે તો પછી આ સંસાર પૂર્વે જેવો આપણને ભાસતો હતો તેવો એક ક્ષણ પણ કદી ભાસતો નથી; જીવન એ આપણને દુઃખેપાત્રે દહાડા પૂરા કરવાજેતું લાગતું નથી, પણ તે એક એવી તો મૂલ્યવાન અને હુર્મત વસ્તુ ભાસે છે કે શબ્દોત્કે તેની યથાર્થ મહત્તા આપણે દર્શાવી શકતા નથી; શબ્દોથી તેનું વર્ણન થઇ શકતું નથી; શબ્દોથી તેની કદપના થઇ શકતી નથી; વાણી અને લુહિને તે વિષય રહેતો નથી. આવા જીવનને આત્મા પોતે જ એકજો સમગ્ર શરૂ છે; અને એક વાર આવા જીવનનો અનુભવ લીધા પછી બીજા કરાથી આત્માને તૃપ્તિ થતી નથી.

વિષયાસક્ત મનુષ્યને માત્ર વિષયોનું જ ભાન કરાવનારી અધારી ખીણજેવી આ જીવશક્તિમાં રહેવાથી ભણે આનંદનું ભાન થતું હોય, પરંતુ પ્રજુદ આત્માને તેનું ભાન થતું નથી. પ્રજુદ આત્માને પરમાત્માના ઉચ્ચ પ્રદેશવિના બીજા કરાથી સંતોષ થતો નથી; શિખરઉપરના નિવાસમાં જ તેને આનંદ ભાસે છે; અને પરમાત્માકાર જ્ઞાનની પાંખો ઉપર ચડીને ત્યારે આપણે શિખરે સ્થિતિ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા આત્માને જે પરમાત્મક આનંદ થાય છે, તેનું વર્ણન કરવાને સારાશ્વિને પણ યથાર્થ શબ્દો જડતા નથી.

(અપૂર્ણ.)

આજે બહુ તાપ છે, આજે બહુ ટાંડ છે, આજે બહુ વરસાદ છે, આવા આવા વિચારો પોતાના કામમાં જેઓનું મન રસપૂર્વક જોડાયું નથી, તેઓને જ આત્મા કહે છે. જેઓને કામ કરવાઉપર પ્રેમ છે, અને તેથી જેઓ પોતાના કામને રસપૂર્વક નિત્ય કરે છે, તેમને તાપ, ટાંડ કે વરસાદ કંઈ જ જણાયું નથી. શારીરિક, માનસિક કે આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિને માટે જે પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવાનું તેમને જાન હોય, તે પ્રકારનો પ્રયત્ન અનંત રસપૂર્વક કરે, અને નમને તાપ, ટાંડ, કે શ્વેત કંઈ જ બાધ નહિ કરે. તમારે ઉનાળામાં મહાખજે-શ્વર, માથેરાન, કે લાનોડી શોધવાં નહિ પડે. બાળકને લુઓ; તેઓ કેવાં આનંદથી રમે છે! તેમને તાપની કે ટાંડની ફરીયાદ કરતાં કદી સાંભળ્યાં છે ?

આંતર મન.

મદ્રાસમાં આરતા વિવિધ લેખોમાં જેને વારંવાર આંતર મન (subconscious mind) કહેવામાં આવે છે, તે પરતુતઃ કોઈ બીજું મન નથી, પણ એ જ મનનો તે કોઈ ભાગ છે. મનને જો ખેતરની ઉપમા આપીએ તો આંતર મન એ ખેતરની જમીનનું અંદરનું પડ છે. જેમ જમીનની ઉપરના ભાગમાં ઝાડ હોય છે, અને અંદરના ભાગમાં ઝાડો નથી હોય છે, તેમ મનની અંદરની બાજુ જેને આંતર મન કહીએ છીએ, તેમાં આપણી માનસિક ચિંતાઓ જે હંદ હોય છે, તેનાં મૂળ હોય છે.

આપણામાં જે હંદ છે, તેના જો પૂરેપૂરું અને સર્વોત્તમ ઉપયોગ આપણે કરવો હોય તો આપણા મનની આ અંદરની બાજુનું સ્વરૂપ સમજવાની આપણે અત્યંત અગત્ય છે. આ કારણથી જ આંતર મનમંજરી વિવિધ લેખો આ માસિકમાં વારંવાર આપવામાં આવ્યા છે, તમા ભવિષ્યમાં આપવામાં આવનાર છે.

આપણા શરીરમાં અને મનમાં જે હંદ સારા અથવા નહાત ફેરફારો થાય છે, તેને આંતર મન જ પ્રકટાવે છે. આંતર મનમાં ચાલતી ક્રિયા જ આપણા શરીરમાં અને મનમાં કારણ અને નાશકારો ઉપજાવે છે. જેમ જમીનના અંદરના ભાગને ખાતર વગેરેથી પોષણ આપવાથી ઉપર ઉભી નીકળતાં ઝાડો જન્મવાનું થાય છે, તેમ આંતર મનને યોગ્યતાથી જ શરીર તથા મન ઉત્તમ પ્રકારનું કરી શકાય છે.

પ્રવેશ્યું હોય છે, તે જ આપણા જીવનમાં ફળ પ્રકટાવતું દેખાય છે, અને ત્યાં સુધી આંતર મનમાંથી તેને દૂર કરવામાં નથી આવતું ત્યાં સુધી તે તેની તે જગતનું ફળ પ્રકટાવ્યા જ કરે છે.

જે જે વિચારો આપણે ઉંડા ઉતરીને કરીએ છીએ, તે આંતર મનમાં પ્રવેશે છે; મનની જમીનના અંદરના પડમાં તે મૂળ નાંખે છે, અને ત્યાંથી શાખા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ-રૂપે ઉપર બાહ્ય મનમાં તથા શરીરમાં ઉગી નીકળે છે. જો એ વિચાર 'કાલ' કાંટાના જડનું બીજક હોય છે, તો આપણા મનમાં તથા શરીરમાં કાંટાનું જડ ઉગે છે, અને તેના કાંટા નિત્ય આપણને વાગે છે. પરંતુ એ વિચાર જો મોઝાના કે ચંપાના જડનું બીજક હોય છે અથવા આંખાના જડનું બીજક હોય છે, તો સુવાસિત પુષ્પો અથવા સ્વાદિષ્ટ ફળો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણી મનોવાદિકામાં ઉગેલાં કાંટાનાં જડોનો નાશ કરવાને માટે આપણે તેમને આખાં ને આખાં મૂળસહિત ઉખેડી નાંખવાં જોઈએ. પરંતુ તે કંઈ ખેંચી શકાય અથવા કાપી શકાય એવાં હોતાં નથી. તેમને તજેથી ઢોલો મારીને બહાર કાઢી નાંખવાં જોઈએ, એટલે કે જે કાંટાનાં જડને કાઢી નાંખવા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તે જડના મૂળતળે, આંતર મનમાં વધારે ઉંડે આપણે બીજું બીજક વાવવું જોઈએ. આંતર મનમાં જેમ વધારે ઉંડાં બીજકો રોપવામાં આવે છે, તેમ તે બીજકોમાં વધારે જીવન અને વધારે બળથી ઉગવાની શક્તિ હોય છે. આમ હોવાથી જે બીજકને માનસ ભૂમિમાં સઉથી ઉંડું રોપ્યું હોય છે, તે બીજક એટલે ઉંડે નહિ રોપાયલાં બીજકોને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી નાંખે છે, અને પોતે ઉપર આવે છે. આ બીજને નિયમ પણ મુખની ઇચ્છાવાળા આપણે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવાનો છે.

દોષોને, દુર્ગુણોને અથવા પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓને દાળવાને માટે ત્યારે આ નિયમાનુસાર આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે તેમને દાળવામાં આપણે વિગતથી યથા વિના રહેતા જ નથી. પહેલી ટેવો દાળવાને ગમે તેવો બળવાન નિશ્ચય કર્યો હોય છે, તોપણ તે છૂટતી નથી. ખરું કહીએ તો કોઈ પણ સ્થિતિ, કામના, દુર્ગુણ અથવા દોષ એ રીતે દાળી શકાતો નથી. આપણને ન ગમે તેવો આપણા શરીરમાં તથા મનમાં જણાયડો 'કાલ' પણ હોય ત્યારે જ સહેલાઈથી અને સંપૂર્ણપણે દાળી જાય છે કે ત્યારે આપણે જે આપણને ગમે છે, તેનાં આપણા આંતર મનમાં વધારે ઉંડાં મૂળ નાંખીએ છીએ. તમારા દોષોપ્રતિ દષ્ટિ પણ ન નાંખો; તેમના સંબંધી વિચારસરખો પણ કદી ન કરો, અને જે સદ્ગુણોની તમને ઇચ્છા હોય તેના જ ઉંડા ઉતરી તન્મય થઈ વિચાર કરો. જેમ વધારે ઉંડા ઉતરી તમારે જોઈતા સદ્ગુણોનો તમે વિચાર કરશો, તેમ તમારી માનસિક આંતર ભૂમિમાં તેનાં વધારે ઉંડાં મૂળ નાંખાશે, અને તેમ તમારા દોષો છૂટવાનો સત્ત્વર યોગ આવશે. દોષથી મુક્ત થવાનો અને સદ્ગુણોને સિદ્ધ કરવાનો આ જ માર્ગ છે; દુઃખથી છૂટવાનો અને મુખને પ્રાપ્ત કરવાનો આ જ રાજમાર્ગ છે; જીવનનો નાશ કરવાનું અને શિવનનો અનુભવ કરવાનું આ જ અમોઘ સાધન છે.

જે તમારે ન જોઈતું હોય તેના તન્મય થઈને કદી વિચાર કરતા ના; પણ જે તમારે જોઈતું હોય તેના જ જેમ અને તેમ અધિક વાર અને જેમ અને તેમ અધિક તન્મય થઈને વિચાર કરો. જેનો તમે ઉંડા ઉતરી વિચાર કરો છો અથવા જેની તમે અન્યત્ર નીવડો

ધન્ય છે, તેનાં આંતર મનમાં બીજા દોષાય છે; અને જેનાં આંતર મનમાં બીજા પડે છે તે યોગ સમયમાં જ્યાં યદને ઊગી નીકળે છે. આમ હોવાથી જે ગુણો અથવા દેવો ધારણ કરવાયોગ્ય નથી તેવા પ્રત્યેક ગુણની અથવા દેવની સંપૂર્ણ ઉપેક્ષા કરવાથી, તેમના તરફ દૃષ્ટિસરખી પણ કરવી છોડી દેવાથી તમારી માનસ વાટિકામાં સર્વ પ્રકારનાં કાંટાનાં જંત્રોને ઊગતાં તમે અટકાવી શકશો. અને જે ગુણો અને દેવો ધારણ કરવાયોગ્ય છે, તેવા પ્રત્યેક ગુણનો અને દેવનો જેમ અને તેમ ઉંડા ઉતરી વારંવાર વિચાર કરવાથી તમારી માનસ વાટિકામાં તમે સર્વ પ્રકારનાં ઉત્તમ અને સુખદ જંત્રોને તથા પુણ્ય જંત્રોને ઉછેરી શકશો. તમારી માનસ વાટિકા દ્વંદ્વના નંદન વનજ્યેવી સર્વદા ખીલી રહેશે, અને તમને નિરંતર આનંદ તથા સુખને આપનાર યર્ધ રહેશે.

પ્રત્યેક ભયનો વિચાર આંતર મનમાં ઉડાં મૂકી ધાલે છે; આ કારણથી જ જેનો આપણે નિત્ય ભય ધર્મો કરીએ છીએ, તેના પંડામાં આપણે સપડાઈ જઈએ છીએ. ચિંતા, ઉદ્વેગ, સંતાપ, અને તેવી જ બીજી મનની વ્યાકુલતાવાળી રિથિતિઓમાં પણ આમ જ બને છે. આ કારણથી જો તેમ યાપ તોપણ આપા વિદારોને તથા રિથિતિઓને મનમાં કડી પણ ન પ્રકટવા દેવી જોઈએ. અને આમ કરવું, એ કંઈ કઠિન નથી. આપા વિદારો મનમાં ઉડ્યા મારે કે તરત જ સાવધાન થઈ, કાંઈ સારા વિચારોમાં મનને જોડી દેવું. આનંદના, શાંતિના, સુખના, અધિરોધના, સામર્થ્યના, શ્રદ્ધાના, સદાશ્રદ્ધતા, અથવા જે કાંઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ તમે સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય તેના જ વિચારો તત્તમથ યદને કરવા. આપણા શાસ્ત્રકારો નિરંતર જાણ કરવાનો, અથવા તત્ત્વવિચાર કરવાનો, અથવા ઈશ્વરનાં કીર્તન કરવાનો, અથવા ઈશ્વરના સ્વરૂપનું ચિંતનાદિ કરવાનો આવે પ્રસંગે જે આપણને આશ્રદ્ધમુક્ત બોધ દે છે, તેનું આ જ કારણ છે. આવા સદ્વિચારો કરવાથી અયોગ્ય વિદારોનાં આંતર મનમાં ઉડાં મૂકી નાખાતાં નથી, અને સદ્વિચારોનાં વારંવાર ઉડાં મૂકી નાખવાથી આપણું હિત યાપ છે. વાચક જાણી ઉપાંત્રુ જાણતું હમ્મરગણું, ઉપાંત્રુ જાણતી મનોમથ જાણતું હમ્મરગણું, મનોમથ જાણતી ખ્યાત જાણતું હમ્મરગણું, અને ખ્યાત જાણતી શન્ય જાણતું હમ્મરગણું જળ મળવાનું આપણાં શાસ્ત્રોમાં જે વર્ણન છે, તેનું પણ આ જ કારણ છે; કારણ કે વાચક જાણમાં આપણી જેટલી તત્ત્વમથના યાપ છે તેના કરતાં ઉપાંત્રુ જાણમાં અધિક યાપ છે, અને ઉપાંત્રુ જાણકરતાં મનોમથમાં, ખ્યાતમાં અને શન્યમાં ઉત્તરોત્તર અધિક યાપ છે, અને જે જાણમાં અધિક તત્ત્વમથના હોય છે, તે જાણનાં આંતર મનમાં વધારે ઉડાં મૂકી નાખાતાં હોવાથી જળ આપવામાં તે આજાં ઉડાં મૂકી નાખનાર જાણકરતાં અધિક જળવાનું હોય જ એ સ્પષ્ટ છે. ખ્યાત જાણમાં અને શન્ય જાણમાં જાણ કરનાર અન્યંત ઉડાં ઉતરી જાય છે, અને તેથી આંતર મનમાં તેના સુઉંથી ઉડાં સંસ્કાર પડવાથી ખ્યાત જાણ એ પરમાત્માનો આજ્ઞાન્દર કરાવનાર અને શન્ય જાણ એ તેમનાથી અભેદભાવને પમાડનાર હોય જ એ સુસ્પષ્ટ છે.

આપ્રમાણે શુદ્ધિમાને આંતર મનમાં સર્વદા એવા વિચારોનાં બીજાં ઉડાં નાંખવાં કે જેથી કોઈ પણ અયોગ્ય વિદારને કે અયોગ્ય રિથિતિને પ્રકટવાનો અવકાશ જ ન રહે, અને આંતર મન સર્વદા સુખને અને આનંદને પ્રકટાવે.

તમારા મનને આજ્ઞા કરો.

તમારે જે કાર્યને સિદ્ધ કરવું હોય; જે વિચારો જોઈતા હોય; જે પ્રયુક્તિઓની અગત્ય હોય; જે કર્મકામતા (કાર્ય કરવાની યોગ્યતા) ની જરૂર હોય; જે નિપુણતાની ઇચ્છા હોય; જે શુદ્ધિની વાંછના હોય; જે સહિષ્ણુતાની કામના હોય, તે સર્વ તમને આપવાને માટે તમારા મનને આજ્ઞા કરો. દૃઢ, નિર્બુલ્યક પણ સ્વસ્થતાપૂર્વક, મનને સવિસ્તર આજ્ઞા કરો. પ્રતિદિન એક વાર અથવા પ્રતિદિન અનેક વાર તમારા મનને આપ્રમાણે આજ્ઞા કર્યા કરો. આજ્ઞા કર્યા પછી પરિણામ કેવો આવશે, તે સંબંધી કશી પણ ચિંતા ન કરો. તમારે કેવા પરિણામની અથવા ફળની ઇચ્છા છે, તે જ માત્ર તમારા મનને જણાવો, અને જે તમારે જોઈવું હશે તેને માટે તમે અધિકારી થશો કે તે વસ્તુ તમારી પાસે આવેલી તમને જણાશે. તમારી આજ્ઞા કરેલી વસ્તુ તમારા સંબુધ્ધ તમારું મન લાવીને મૂકશે.

જ્યારે તમારે કોઈ ખાસ કામ કરવાનું હોય અને કોઈ નવી પ્રયુક્તિઓ (process) ની તમારે જરૂર હોય ત્યારે તમારા મનને તે પ્રયુક્તિઓ ઉપજાવી દાઢવાની આજ્ઞા કરો. તે યુક્તિઓ તમારું મન તમને ધરીને આપશે જ, એવી શ્રદ્ધાથી વાટ જોવા કરો, અને તે યુક્તિઓ તમારું મન તમને ધરીને આપે તે અરસામાં કોઈ બીજા કામમાં તમારી ઇતિને જોડો. આ સંધિમાં તમારા આંતર મનની કર્મશક્તિમાં (કારખાનામાં) તમારી આજ્ઞા અમલમાં મૂકવાની ક્રિયા ચાલવા માંડશે, અને યોગ્ય સમય વીતતાં જે યુક્તિઓ ધરી દાઢવાનું તમે તમારા મનને સોંપ્યું હશે તે યુક્તિઓ ધરીને તમારું મન તમને સોંપશે.

બીજું જે કંઈ તમારે જોઈવું હોય તે સંબંધમાં પણ આપ્રમાણે જ કરો. જે કંઈ અટપટી ખાજતો કરવાની તમારે માથે આવી પડે તે સર્વનો નિકાલ કરવાને માટે તમારા આંતર મનને સોંપો. રમરણમાં રાખો કે પ્રત્યેક શુભ્યવસ્તુને ઉદ્દેશ હોય છે, અને ગમે તેવી શુભ્યવસ્તુને ઉદ્દેશ દાઢવાને તમારું મન સમર્થ છે. કોઈ ક્ષિતિ પ્રકારનું સમાધાન તમને ન જડવું હોય, તો તે આપવાનું તમારા મનને કહો. આપ્રમાણે કહીને પછી તમારે કામ પળાશે. તેનું સમાધાન કેવા ઉપાયો લેવાથી અને શું કરવાથી થશે, એવી ચિંતામાં પડશો નહિ. તમારું મન તમારી ગમે તેવી શક્યતાનું સમાધાન કરવાને સમર્થ છે, એવી શ્રદ્ધાને ધરતા નિશ્ચિંત રહો. માત્ર આજ્ઞા જ કરો. અને પરિણામની વાટ જોવા કરો. તમે નિરાશ નહિ થાઓ. કેટલાક સેવકો એવા તો સ્વામિભક્ત હોય છે કે તેમને જે કંઈ આજ્ઞા કરવામાં આવે છે, તેનું તેઓ હંમેશાં પાલન કરે છે; અને તમારું પોતાનું મન તમારો આજ્ઞા પ્રકારનો જ રેવડ છે.

આંતર મનસંબંધમાં કેટલાક વિચારો.

સર્વદા રમરણમાં રાખો કે આંતર મનમાં—મનોનૃમિત્રા અંદરના પડમાં તમે જે કંઈ રોપશો તે ઉગવાવાળું રહેવાનું નહિ. જાણી એ પણ રમરણમાં રાખો, કે જેમ તમે રોપેલું બીજક ઉત્તમ દશે તેમ જે વૃક્ષ થશે તે ઉત્તમ પ્રકારનું થશે. વિજ્ઞાનાનુસાર (Scientifically) બીજકોને પસંદ કરીને રોપવાથી એકાદ બમણો પાક લાગે છે, એ શું તમે નથી જાણતા? આ માટે ત્યારે તે જ નિયમ મનના અને વિચારના સંબંધમાં નથી લગાડતા?

સામાન્ય મનુષ્યો પોતાની મનોવાટિકામાં નગરમાં આવે તે વાવે છે—ખાવળીયા, આ-

છે અને પુરુષ ઉદાસીન છે તો એ જોના સંબંધ એ બેવડે તો થઈ શકે તેમ નથી. તેમ જ એ બેથી તૃતીય કોઈ પદાર્થ છે નહિ કે જે એમનો સંબંધ કરાવે, માટે એ બેના સંબંધની અનુપપત્તિ છે. પુરુષ એતન છે માટે એનામાં ભોક્તૃત્વની યોગ્યતા છે અને પ્રધાન જડ હોવાથી એમાં ભોગ્યતાની યોગ્યતા છે એ પ્રમાણે સ્વસ્વાભિભાવની યોગ્યતારૂપ સંબંધ લઈએ તો એ યોગ્યતા તો સદાની છે, નિત્ય પુરુષ અને પ્રકૃતિ રહે ત્યાં સુધી તેમના સ્વભાવ એ હોવાથી એ યોગ્યતા જતી રહેવાની નથી તો એ સંબંધથી પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો મોક્ષનો ઉચ્છેદ થશે. આ સિદ્ધાન્તમાં પણ પૂર્વવત્ પ્રયોજનનો અભાવ તો છે જ તેથી સર્વથા આ મત યુક્તિયુક્ત નથી. પરમાત્મામાં તો સ્વરૂપે ઉદાસીનતા છે અને માયાના આગ્રહથી પ્રવૃત્તિ થાય છે તેથી આમાંનો કોઈ પણ વિરોધ આવતો નથી.

અર્જુનવાનુવર્ત્તેષ્ચ ॥ ૮ ॥

સૂત્રાર્થ:—સત્વાદિની વચ્ચે અંગાંગિય થવું સંભવતું નથી તેથી પણ પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એ સંભવતું નથી.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સત્ત્વ, રજસ્સુ અને તમસ્સુ એ ત્રણે ગુણો પ્રત્યક્ષમયે સાંખ્યાવસ્થામાં રહે છે અને એ સાંખ્યાવસ્થા તે પ્રધાન છે. હવે એ સાંખ્યાવસ્થાનો ભંગ થાય છે કે નહિ? જો પ્રધાન કૃતસ્થ નિત્ય હોય તો એ સાંખ્યાવસ્થા સદા રહેતી જોઈએ, ત્રણે ગુણોની સમાનતા રહેતી જોઈએ અને એક અંગી અને બીજી અંગ એ રૂપનું વૈષમ્ય નહિ થવું જોઈએ. તેમ થાય તો સદિનો સંભવ રહેતો. નથી. જો અંગાંગિ ભાવરૂપ વૈષમ્ય થાય છે તો એ વૈષમ્યમાં એ પ્રધાનનો હેતુ સંભવે જ નહિ કારણ કે એ વૈષમ્ય એ પ્રધાનનો જ ઉચ્છેદ છે. તેથી કોઈ અન્ય ક્ષોભ કરનાર નિમિત્ત હોવું જોઈએ અને તે છે નહિ. તેથી અંગાંગિભાવરૂપ વૈષમ્ય થવાનો અસંભવ હોવાથી પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ થવાનો અસંભવ છે.

અન્યથાનુમિતૌ ચ ક્ષશક્તિ વિયોગાત્ ॥

સૂત્રાર્થ:—અન્ય પ્રકારે અનુમાન કરેા તોપણ પ્રધાનમાં જ્ઞાનશક્તિનો અભાવ હોવાથી રચનાનુપપત્તિઆદિ દોષો કાયમ જ રહે છે.

પૂર્વપક્ષી કહે છે કે અમે આ અન્ય પ્રકારે અનુમાન કરીએ છીએ કે જેથી ઉચ્છેદ કહેલા દોષ આવે તેમ નથી. સત્વાદિ ત્રણ ગુણો તે સ્વતંત્ર સ્વભાવવાળા છે તથા કૃતસ્થ નિત્ય છે એવું અમે સ્વીકારતા નથી. એ ગુણોનો સ્વભાવ કેવો છે તેનો નિર્ણય એનાથી થતાં કાર્યોપરથી થાય છે. જે જે રીતે કાર્યની હિપતિ તથા ઉપપત્તિ થઈ શકે તે તે પ્રકારે એ ગુણોનો સ્વભાવ અનુમાન થાય છે. વળી ચર્લચ ગુણવૃત્તમ્ ગુણોનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એ પ્રતિક્ષણે પરિણામ પામ્યા કરે છે. તેથી સાંખ્યાવસ્થામાં પણ વૈષમ્ય થવાની યોગ્યતા એ ગુણોમાં રહે જ છે. તેથી એ યોગ્યતાવશાત્ કર્માદિ નિમિત્તવડે એમનું વૈષમ્ય થઈ સર્ગ થઈ શકે છે.

આ પ્રકારે સાંખ્ય કાર્યબદ્ધાત ગુણોના સ્વભાવની કલ્પના કરી અનુમાન કરે તો તેથી અંગાંગિભાવ થવાનો ભંગ આવે છે અર્થાત્ ઉપર કહેલો ઉચ્છેદ દોષ નથી આવતો, પણ રચનાની અનુપપત્તિઆદિ પર્વે અચોક્ષ્ણ દોષો તેના ને નેના જ આમાં પણ વાગે છે.

કેમકે પ્રધાન અચેતન છે અને તેથી પૂર્વે જાણ્યાપ્રમાણે વિચિત્ર રચના કરવા અસમર્થ છે. આ દોષ દૂર કરવા જે જ્ઞાનશક્તિનું પણ પ્રધાનમાં અનુમાન કરવામાં આવે તો પછી એ સાંખ્ય પ્રતિવાદી જ રહેતો નથી કેમકે એ તો બ્રહ્મવાદ છે. અનંત શક્તિયુક્ત ચેતન-બ્રહ્મ જગતનું ઉપાધાનકારણ છે એ જ બ્રહ્મવાદનો સિદ્ધાન્ત છે. વળી સત્વાદિ શુદ્ધો વૈષ્ણવને પામવાની યોગ્યતાવાળો અનુમાન કરવામાં આવે તોપણ જ્યાં સુધી એ યોગ્યતા અમલમાં આવે નહિ ત્યાં સુધી સામ્યાવસ્થાનો ભંગ ન થાય અને એને અમલમાં લાવવા કોઈ નિમિત્ત જોઈએ. એ નિમિત્ત તે કંઈક નહિ ચાલે. કેમકે એ પણ સંસ્કારરૂપે રહેલા હોવાથી યોગ્યતાની અંદર જ આવી જાય છે. તેથી ખરું જોતાં તો આ રીતે અનુમાન કરવાથી છેલ્લો દોષ પણ કાયમ જ રહે છે.

(અપૂર્ણ)

इष्टप्रति उपालंभनो भाव दर्शावनारां मार्मिक वचनो.

પદ (તારી કુખમાં) મન રાહ, હમણે ન જોડના મહારાજ, એ લખ)

‘આવો અંતર થઈને, સમર્થ અમથી ન રાખીએ મહારાજ !

સ્વરૂપે જે છો આપ તે હું છું, અંશરૂપે પણ આપતણે હું,

શિવ રહો આપ, હું ભવ રહું એ શું ?; ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

આપ રહો અજસમર, મારે-મૃત્યુ વાર્ધક્યનું દુઃખ ભારે,

જન્મવું જગમાં વારે વારે; ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

અખંડ સુખમય આપ વિરાજો, ત્રિવિધિ તાપે હું રહું ફાઝલો,

સેઠ જ આવો ઝાઝો, અમથી ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

એશ્વર્યાળિય ભલે પ્રભુ રહેજો, લઘુ સરિતા પણ અમને કરજો,

ઘટિત શું અરણ્યસમ પણ સર્જે; ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

આપ સમાન, ન કહું; કરી સ્થાપો, પુષ્પ ન, પણ કહું પત્ર જ આપો,

શ્રીપતિ દરિદ્રતા મુજ માપો, ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

આપતુલ્ય હવું કાંઈ ન હેવું, વદ્યા વેદમાં તો શીઠ એવું,

‘અભિન્નપણું’ ભવ શિવમાં લહેવું; ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

યુગ અનારસ હોય નૃપતિનો, ધણી હોયે થોડો પણ ક્ષિતિનો,

જગપતિ મુત હું દરિદ્ર રિયતિનો, ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

ભેઠ ભલે બીજો પ્રભુ રાખો, જ્ઞાનભેઠ પણ વિલાવી નાંખો,

‘થા ચિન્મય’ વર ભાખો, અમથી ન રાખીએ મહારાજ, આવો.

માનસ રસાયન

અથવા .

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૧૩ થી)

મનની પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓને લીધે વાળનો રંગ બદલાવાનો સ્વભાવ આરંભમાં પ્રકટ્યો હતો, અને પુનઃ પુનઃ તે સ્થિતિઓના આવર્તનથી તે સ્વભાવ સુદૃઢ થતો ગયો હતો. જેમ મનુષ્ય વધારે આયુષ્ય ભોગવતો તેમ તે ચિંતાનું તથા ખેદનું અધિક સેવન કરતો, તથા મનના અધિક પ્રતિકૂળ વ્યાપારો કરતો; અને આવા પ્રતિકૂળ વ્યાપારોથી વાળનો રંગ અધિક અને અધિક પ્રમાણમાં બદલાયા કર્યાથી, ઘણી મોટી ઉંમર થતાં વાળનો રંગ બદલાય જ છે, એવા નિશ્ચયોપર મનુષ્યો આવતા થયા. પરિણામે, વાળનો રંગ બદલવાની પ્રગ્નને ટેવ પડી ગઈ; આમ જતાં ગમે તેવી દૃઢ ટેવ પણ ટાળી શકાય છે, એ વાતનું આપણે વિરમ રજુ કરવું જોઈતું નથી.

વાળનો રંગ બદલવાની જરૂર પડેલી જે ટેવ આપણને પડી ગઈ છે, તે ટેવને લીધે મોટી ઉંમર થતાં જે સમયે આપણા વાળ ધાળા થવા જોઈએ, તેના કરતાં પણ ઘણા વહેલા આપણા વાળ, જે આપણે પ્રતિકૂળ વિચારોને સેવીએ છીએ, અર્થાત્ ચિંતા, શોક, વગેરે કરીએ છીએ તે ધાળા થઈ જાય છે; અને એક વાર આપ્રમાણે વાળ ધાળા થવા માંડતાં, જે આપણે ચિંતાદિનું સેવન કરવું જારી રાખીએ છીએ તે વાળ ધાળા થવાનો સ્વભાવ આપણા શરીરમાં વધારે બળને પામે છે. કેટલાક મનુષ્યોના વાળ યુવાવસ્થામાં શાથી ધાળા થઈ જાય છે, તથા કેટલાક મનુષ્યોના વાળ એક વાર ધાળા થવા માંડ્યા પછી પણ વેગથી શાથી ધાળા થઈ જાય છે, તેનું કારણ ઉપર કહ્યું તે છે.

આપું શરીર નિરંતર નવું થયા કરતું હોવા છતાં શરીરઉપર પહેલાં ચાકાં, ચામડાં, શા વગેરે શા માટે તેની ને જગાએ પાછાં દેખાયા કરે છે, તથા ઘણી વાર તેના તે જ ઘાટનાં શા માટે વર્ષોનાં વર્ષોસુધી થયા કરે છે, તેનું કારણ ઘણા મનુષ્યોને સમજાતું નથી; પણ આનું સમાધાન બહુ સહેલું છે.

મનુષ્યના શરીરનું પ્રત્યેક પુટ, તે મનુષ્યના શરીરમાં ચાકતી રાસાયનિક ક્રિયાથી રચાય છે. આ રાસાયનિક ક્રિયાનું મૂળ આંતર મનમાં રહેલું છે. કોઈ પણ પુટની આકૃતિને અથવા ધર્મને ફેરવવાને માટે આ રાસાયનિક ક્રિયાના સ્વરૂપને પ્રથમ ફેરવવું જોઈએ, અને તેમ કરવાને માટે તે રાસાયનિક ક્રિયાનું કારણ જે આંતર મનમાં રહ્યું છે, તેને કોઈ પણ યુક્તિથી ફેરવવું જોઈએ.

શરીરમાં ચાકતી કોઈ પણ રાસાયનિક ક્રિયાના આંતર મનમાં રહેલા કારણને શેષ નિયમથી બદલી શકાય છે; તે જ પ્રમાણે પ્રતિકૂળ રાસાયનિક ક્રિયાઓ પણ શરીરમાં ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. આજ કારણોથી તેમ જ શરીરની બીતર કેવળ ઉપન થતી સ્થિતિઓથી, ઉપન પ્રકારથી, વારંવાર આમ બને છે.

ત્યારે શરીરને કોઈ ભાગ કપાય છે ત્યારે જે પુટો ઘાયલ થયાં હોય છે, તે પુટોની

અંદર ચાલતી રાસાયનિક ક્રિયામાં એટલો બધો તો આકર્ષિક ક્ષાલ થાય છે કે તેઓનો નિયમિત વ્યાપાર અસ્વાભાવિક થઈ જાય છે. આ અસ્વાભાવિક વ્યાપાર થવામાં જે ધા હેતુબ્રૂત હોય છે, તે ધાના જેવાં જ નવાં પુટ પછી તે રચે છે; આમ શરીરવિપર પડેલા ધાનું ચાકું તેવું ને તેવું, નિરંતર શરીર બદલાતાં છતાં પણ થયા જ કરે છે.

આમ છતાં, કુદરત શરીરમાં ચાલતા અસ્વાભાવિક રાસાયનિક વ્યાપારોને સ્વાભાવિક કરવાનો નિરંતર પ્રયત્ન કર્યા કરે છે; અને આ પ્રયત્નમાં ન્યારે તે વિજ્યી થાય છે ત્યારે પરિણામે પહેલું ચાકું જતું રહે છે. કોઈ કોઈ વખતે પ્રતિકૂળ વ્યાપારને અનુકૂળ કરવામાં કુદરત વિજ્યી થાય છે, અને કોઈ કોઈ વખતે નિષ્ફળ પણ થાય છે. ન્યારે પ્રતિકૂળ રાસાયનિક ક્રિયા, પુટમાં અત્યંત બળને પામી, ગઈ હોય છે, અને તેનું જોર સુદૃઢ જામી ગયું હોય છે, ત્યારે કુદરત નિષ્ફળ જાય છે, પરંતુ જો તેને જોઈતી મદદ મળે છે તો તે વિજ્યી થાય છે, અને પ્રતિકૂળ રાસાયનિક ક્રિયાને સ્વાભાવિક કરીને પડેલા આકાને દૂર કરે છે.

શરીરમાં થતા મસા, રસોળી વગેરે કૃત્રિમ ઉપચયો (growth) પણ તે તે ભાગમાં ચાલતા અસ્વાભાવિક રાસાયનિક વ્યાપારોથી થયા હોય છે. આ વ્યાપારોનું કારણ શરીરમાં પ્રકટેલો કોઈ વિકાર છે, અને જ્યાં સુધી તે વિકાર કુદરત દાણી શકેતી નથી ત્યાં સુધી શરીરમાં થયેલા તે ઉપચયો કામમ રહ્યા કરે છે. આવે પ્રસંગે સ્પૂર્ણ અથવા માનસ ઉપાયોવડે સ્વાભાવિક રાસાયનિક વ્યાપારો શરીરમાં પાછા ચલાવી શકાય છે.

સ્વાભાવિક તથા અસ્વાભાવિક પ્રત્યેક રાસાયનિક વ્યાપારનું કારણ આંતર મનમાં રહેલું છે, એ વાતી સિદ્ધાંતરૂપ હોવાથી આંતર મનને આપણી ઇચ્છામાં આવે, તે પ્રકારનું કરવાનો માનસ શાસ્ત્રમાં જે વિધિ કહેા છે, તેનો પ્રત્યેક સુખેચ્છક મનુષ્યે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે આંતર મનને જે પ્રકારનું સચન કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે તે અવશ્ય કરે છે, તેથી શરીરમાં ચાલતી કોઈ પણ પ્રકારની અસ્વાભાવિક રાસાયનિક ક્રિયા અને તે ક્રિયાદારા ઉત્પન્ન થયેલો બાધ, તે વિધિના જ્ઞાનવડે, ટાળવાને મનુષ્ય સમર્થ થઈ શકે છે.

શરીરનાં સઘળાં પુટોને, પછી તે સ્વાભાવિક રાસાયનિક ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયાં હોય છે કે અસ્વાભાવિક રાસાયનિક ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયાં હોય છે, તેપણ શરીરને નિરંતર નવું કરનાર નિયમ, નવાં કર્મો વિના રહેતો નથી; પરંતુ આ નવાં પુટોની આકૃતિ અને સ્વભાવ, જુનાં પુટોના જેવા જ હોવાનો, કારણ કે એકનાં એક કારણો સર્વદા એકનાં એક જ કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે.

શરીરનો કોઈ પણ અવયવ જોટલા વેગથી નવો થાય છે, તેટલા જ વેગથી રસોળી અથવા મસો પણ નવો થાય છે; પરંતુ રસોળી અથવા મસાના નવા પુટો જુના પુટોના જેવા જ થવાના, કારણ કે જે અસ્વાભાવિક રાસાયનિક ક્રિયાથી જુના પુટ ઉત્પન્ન થયા હતા તે જ ક્રિયાથી આ નવા પુટ પણ ઉત્પન્ન થયા હોય છે.

જદિને પામતા સ્નાયુમાં જે નિયમ પુટની જદિ કરે છે, તે જ નિયમ જદિને પામતી રસોળીમાં પુટની સંખ્યાની જદિ કરે છે; પણ તે સ્થળમાં પ્રવર્તતી રાસાયનિક ક્રિયા જ્યાં સુધી તેવી ને તેવી જ રહે છે, અર્થાત્ બદલાતી નથી ત્યાં સુધી પ્રત્યેક નવું પુટ તેની પૂર્વના પુટ જેવું જ થાય છે. ન્યારે રાસાયનિક ક્રિયા બદલાય છે, ત્યારે જ કુદરત એકલી અથવા બહારની મદદથી પુટોને બદલે છે.

જેઓ શરીરના સ્વભાવને જાણે છે, તેઓને એ વાતો રપટ મઠ હોય છે કે મનુષ્યના શરીરના પ્રત્યેક સ્વાભાવિક તથા અસ્વાભાવિક ભાગને, અખંડ નવીકરણનો નિયમ નિરંતર નવો રચ્યા જ કરે છે. મનુષ્યના શરીરનો પ્રત્યેક અણુ સર્વદા નવો જ હોય છે, તેથી તે કદી પણ ધરણ દેખાવો ન જોઈએ, અને નાડીઓની જડતા તથા ઘડપણને ઉત્પન્ન કરનાર રિચનિએ શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી ન હોત તો તે કદી પણ ધરણ ન દેખાત.

પરંતુ ઘડપણને આજીનાર આ એ કારણોને કદરન ઉત્પન્ન કરતી નથી. તેઓ ઉભયને મનુષ્યે પોતાની બસોયી ઉત્પન્ન કર્યા હોય છે, અને તેમનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાને તે સમર્થ હોય છે.

ત્યારે મનુષ્ય પોતાના સ્વૈચ્છિક શરીરમાંથી નાડીઓની જડતા કરનારાં કારણોનો નાશ કરે છે અને પોતાના મનમાંથી ઘડપણને ઉત્પન્ન કરનાર વિચારનો નાશ કરે છે, ત્યારે યૌવનને રિચર રાખવાની કળાનું તેને પૂરેપૂરું જ્ઞાન થયેલું ગણાય છે.

કેટલાક સમયથી વિદ્વાનોની ખાનગી યદ્ય છે કે નાડીઓને જડ થતી જો અરકાવી રાક્ષા તો યૌવનને રિચર રાખી રાક્ષા, અને આ ઉપરથી જે વિવક્ષણુ ત્રાસાવનિક દિશા કદા પણ દેખીતા કારણવિના ઉભર થતાં શરીરના પુરને જડ કરી નાંખે છે, તેના સ્વરૂપને સમજવા તેઓએ અન્યન પ્રાપ્ત કર્યો છે.

આમ જનાં, આમાં તેમને નિઃકળતા મળી છે, તેનું ક્ષેત્ર જ કારણ છે, અને તે એ કે રસાયનશાસ્ત્રની સાથે જ્યાં સુધી આપણે માનસશાસ્ત્ર નદિ બેગમીએ ત્યાં સુધી જીવનની શુષ્ક દિશાઓનાં સ્વરૂપને સમજવાને આપણે કદી પણ સમર્થ થઈ શકીશું નહિ.

નાડીઓની જડતા થવાનું કારણ કંઈક શારીરિક છે, કંઈક માનસ છે, અને કંઈક પરંપરાગ્રામ (hereditary) છે. દરેક પક્ષીનાં પ્રકરણોમાં આ ત્રિવિધ વિસ્તારપૂર્વક અર્થવામાં આવશે; પરંતુ નાડીઓની જડતાને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવાના સમયમાં, પ્રકારવાને પ્રકારનાર વિચારોનો મનમાંથી સમગ્ર નાશ કરવાનું આપણે વિરમરણ કરવું જોઈએ નહિ.

ત્યાં સુધી મનુષ્ય ઘડપણને સાચું અને આત્મા વિના રહેતાજ જ નથી, એવું માને છે, ત્યાંસુધી તેને ટાળવાના ગમે તે ઉપાય અથવા ઉપાયોને તે ભણે કરે, તોપણ તેને ટાળવાને તે સમર્થ થતો નથી. પ્રકારવા આત્મા વિના રહેનારી નથી, એવું માન્યા કરવાથી આપણે આપણા મનમાં ઘડપણને આજીનાર દિશાને અછૂએ છીએ, અથવા તો ઘડપણને પ્રકારવાનાર જે દેવ આપણને આપણા પૂર્વજોથી પ્રાપ્ત છે, તેને આપણે વિદરુથાવી કરીએ છીએ. આમ કરવાથી ઘડપણને પ્રકારવાનાર રિચનિઓથી આપણા શરીરને આપણે ભરી દઈએ છીએ, અને આપણું શરીર યોગ્ય માસ્યથી જ રચાયેલું સિદ્ધ જનાં, આપણી બાવના પ્રમાણે આપણે પ્રકારવાની છીએ.

આટલાં વર્ષ પછી હું પરંતુ યદ્ય, અથવા અમુક વર્ષની ઉમર થતાં ઘડપણ આવે છે, એવી મુદત આંધરાયી મનમાં ઘડપણનો વિચાર દરપણે રિચર થાય છે, અને મનમાં ઘડપણને વિચાર દરપણે રિચર થતાં શરીરનાં પુરોમાં પ્રકારવાને ઉત્પન્ન કરનાર રિચનિઓના અંકાર દરપણે રિચર થાય છે.

કદરન આપણને વર્તમાનકાળમાં અખંડ યૌવન આપ્યા જ કરે છે; તે યૌવનના જાત-

પૂર્વક વર્તમાનકાળમાં રહેવાથી તે યૌવનને વર્તમાનકાળમાં આપણે સ્થિર રાખીએ છીએ, અને વર્તમાનકાળ અનંત હોવાથી વર્તમાનકાળનું યૌવન પણ અનંત છે.

વર્તમાનકાળમાં જે આપણે આપણું જીવન વિચિત્ર પ્રકારે ગાળીએ તો ભવિષ્યકાળની કાળજી કરવાની આપણે કિચિત્ પણ અગત્ય નથી; તે સ્વતઃ જ ઉત્તમ પ્રકારનો થવાનો; અને વર્તમાનકાળને ઉત્તમ પ્રકારનો કરવાને માટે, આપણે વર્તમાનકાળનું આપણું જીવન ઉત્તમ પ્રકારનું કરવું જોઈએ; વર્તમાનકાળમાં જેવા આપણે છીએ તેવા આપણે થવું જોઈએ; અને વર્તમાનકાળમાં આપણે યુવાન છીએ.

ભવિષ્યમાં વૃદ્ધાવસ્થા આવવાનો સંભવ છે, એવા કોઈ સમયે પણ વિચાર કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનાર વિચારજળને આપણે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. આપણે વર્તમાનકાળમાં એવા વિચારજળને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ કે જેનું વર્તમાનકાળમાં જીવનમાં કોઈ સ્થાન નથી. આમ કરવાથી વર્તમાનકાળમાં વૃદ્ધાવસ્થા ન છતાં પણ વર્તમાનકાળમાં આપણે વૃદ્ધાવસ્થાને આણીએ છીએ.

વર્તમાન શરીર યુવાન છે, તે આ વર્ષે જ ઉત્પન્ન થયું છે. તે નવું છે, અને નવું દેખાતું જ નોંધીએ. પરંતુ પૃથ્વીઉપર સાફ અથવા વધારે વર્ષ રહેવાથી મનુષ્ય પોતાને ધરડો ધારે છે. આથી સાફ વર્ષની ઉમરવાળાને ઘડપણનું જેવું લાન થવું જોઈએ, એવું માનવામાં આવે છે, તેવું લાન તેને થાય છે; અને મન શરીરનું જેવું લાન કરે છે, તેવું જ ધરડું તે દેખાય છે.

શરીર સર્વદા જીવાન હોય છે, અને બ્યાંસુધી મન યૌવનનું લાન કરે છે ત્યાંસુધી તે જીવાન દેખાયા જ કરે છે. યૌવનને સ્થિર રાખવાનો આ મહામંત્ર છે.

(અપૂર્ણ.)

આનંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૦૬ થી.)

આ જ પ્રમાણે બૃહદા નાંખતી, આંખવડે વચીકરણ કરવું, દિપ્તનોદિગ્ગમમાં જણાતા અસંખ્ય વ્યતિકરો યવા, દૂર દેશસ્થ મનુષ્યોના વિચારોની સંક્રાન્તિ થતી, વ્યાધિગ્રસ્તના આંતર રોગનું પ્રત્યક્ષ નિદાન કરવું, કાળગી કાટવી ઇત્યાદિ અસંખ્ય અદ્ભુત જણાતા વ્યતિકરો આ આંતર મનના સદ્ભાવથી ઉપપન્ન કરી શકાય છે અને તેથી એ સર્વ આ આંતર મનના અસ્તિત્વને અર્ધાંશ પતિ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરે છે. આ સર્વ વ્યતિકરોની ઉપપત્તિ આંતર મનના સ્વરૂપના જ્ઞાનથી તથા એના વ્યાપારમાં પ્રવર્તતા નિયમોના જ્ઞાનથી સદૃશ થઈ શકે છે તેથી હવે એ પ્રતિ લક્ષ કરીએ.

આનંતર મન તથા બાહ્ય મનચાલના શા ભેદ છે ?

અચાર સુધીની ચર્ચાથી આ સંબંધમાં કેટલોક પ્રકાશ તો પડ્યો જ છે. બાહ્ય મન એ વ્યાવહારિક જરૂરીઆત, વ્યવહારમાં જણાતી તંગીઓના પરિણામરૂપ છે. મનુષ્યોને બાહ્ય જગતસાથે સંબંધ રહેલો છે, બાહ્ય જગતને અવગ્રહી એના વ્યવહારો સિદ્ધ થાય છે. ગુણાનું પુરુષકેવા રંગનું છે, કેવા પ્રકારના ગંધવાળું છે, કેવા આકારનું છે, શા ઉપયોગમાં

આવી શકે છે, શી હાનિ એના મેનનથી થાય છે, કંઈકાં જ્ઞાન મનુષ્યોને એ સંબંધના વ્ય-
વાહરમાટે આવશ્યક છે. એ જ્ઞાનની સરહતથી પ્રાપ્તિ તત્કાળ થઈ રહે તે માટે બાહ્ય મન ઉ-
દ્ભવેલું છે. એ અને એવા જ અસંખ્ય વ્યવાહારિક જ્ઞાનને માટે બાહ્ય મન નિર્માણ થયું
છે અને પૂર્વ પૂર્વ જ્ઞાનથી સંસ્કાર પામી એ ઉત્તરોત્તર વિકાસને પામતું ચાલતું રહ્યું છે,
ત્યારે આંતર મનનો વ્યાપાર એ નથી. બાહ્ય જગતનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન કરવું, ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ્ઞાન
મેળવવું એ આંતર મનનું કામ નથી. બાહ્ય મન ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ રહે છે ત્યારે આંતર મન
ઇન્દ્રિયથી નિરપેક્ષપણે પ્રવર્તે છે. સમીપરથ પદાર્થને જોવા હોય તો બાહ્ય મનને ચક્ષુ ઇ-
ન્દ્રિયની જરૂર રહે છે. સમીપરથ પદાર્થના ગંધને સાક્ષાત્ કરવા ઘ્રાણેન્દ્રિયની અપેક્ષા રહે
છે; શ્રુત્વ કહિત આદિ સ્પર્શના જ્ઞાનમાટે ત્વજ્ઞેન્દ્રિયની અપેક્ષા રહે છે; મધુર, તિક્તનાદિ
સ્વાદના અનુભવમાટે રસનેન્દ્રિયની અપેક્ષા રહે છે, અને શબ્દના અનુભવમાટે શ્રોત્રની
અપેક્ષા રહે છે. આપ્રમાણે બાહ્ય ઇન્દ્રિયની સહાયતા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જ બાહ્ય મન પો-
તાનો વ્યાપાર કરી શકે છે; અલિપ્તમાનને વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે. આંતર
મનને એ અપેક્ષા રહેતી નથી. આંતર મન પોતે જ ઇન્દ્રિયની દેશ પણ સહાયતા વિના
આ સર્વ વિષયોને, સમીપરથ, દૂરરથ, વ્યવહિત, અવ્યવહિત આ સર્વ વિષયોને જાણી
શકે છે. આંતર મનના સાધનોમાં ઇન્દ્રિયો નથી પણ એથી અન્ય જ કોઈ સાધનો એનાં છે.
બાહ્ય મનને ખાસ વ્યાપાર તર્ક છે, ઉદાપોહ છે, અનુમાન છે, ત્યારે આંતર મનને વ્યાપાર
તે આંતર સ્પર્શ છે, પ્રતિજ્ઞા છે. બાહ્ય મન ઇન્દ્રિયોવાડે બાહ્ય જગતનો અનુભવ કરે છે ત્યારે
આવેશ, લાગણી (emotion) તથા સ્મૃતિનો આશ્રય તે આંતર મન છે. બાહ્ય મન એ
બહિર્ભુજ મન છે, ત્યારે આંતર મન તે અંતર્ભુજ મન છે અર્થાત્ પરાકૃતિ રાખવાથી બ-
હિર્ મન વ્યાપારવાળું થાય છે અને બાહ્ય મનની એ બહિર્ભુજ રૂપિને અટકાવવામાં આવે
છે, બાહ્ય મનને નિર્જ્યાપાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે આંતર મનને મુખ્ય અસ્ખલિત વ્યાપાર
ચાલે છે. બાહ્ય મન તે યોગની લાગણીમાં વિશિષ્ટ મન છે અને આંતર મન તે નિરુદ્ધ મન છે.
બે મનને સ્થાને એક મન સ્વીકારનારના મતમાં મનની બહિર્ભુજવદ્દશા તે બાહ્ય મન છે અને
અંતર્ભુજ દશા તે આંતર મન છે. યોગશાસ્ત્ર નિરોધદશામાં, સંયમવડે જે જે જ્ઞાનરૂપ તથા
ક્રિારૂપ સિદ્ધિઓનું વર્ણન કરે છે તે સર્વ બાહ્ય મનની નહિ પણ આંતર મનની શક્તિ છે,
આંતર મનના જ એ સર્વ ચમત્કારો છે. બાહ્ય મનનું સ્થાન મસ્તિષ્કમાં છે, મસ્તિષ્કમાં
રહી એ પોતાને વ્યાપાર કરે છે ત્યારે આંતર મનનું સ્થાન એમ નિષ્પન્નિત નથી. દેહ વિસય
થતાં મસ્તિષ્કરૂપ બાહ્ય મન વિસયને પામે છે ત્યારે આંતર મન પોતાનું અસ્તિત્વ તજતું
નથી. આપણાં શાસ્ત્રોની પરિભાષામાં કહીએ તો આંતર મન એ જ 'મર્' મન અથવા શુદ્ધિ-
સત્ત્વ છે અને એની એક દશા જે જગત્ દશામાં મસ્તિષ્કમાં રિયત થઈ વ્યાપારવાળી થાય
છે તે કહ્યા મસ્તિષ્કસાથે બાહ્ય મનના નામને બોલાવે છે.

આ રીતે આ બે મનમાં વિવિધ પ્રકારે ભેદ છે, છતાં એ બેની વચ્ચે એક મહાત્ ઉપ-
યોગી ભેદ આ છે. સ્મૃતિસાધકવર્ણનું સાદિત્ય પાંચનાર સર્વ સંજ્ઞાનો સૂચન અથવા ઘોનનથી
જનનીના છે. એ સૂચન અથવા ઘોનનના સંબંધમાં આ બે મન વચ્ચે મોટો ભેદ પડે છે. જામત
મનના જે નિમ્નેશ હોય છે, એ મને વિચારવડે જે નિર્જીવો બાંધ્યા હોય છે, તેનાથી વિરુદ્ધ ઘોનન
એને કોઈ તરફથી કરવામાં આવે તો તે સ્મૃતિનાર્થ થઈ શકતું નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયવડે હાસ દિવસ

પ્રકારો છે એ નિશ્ચય થયેલો છે. કોઈ આ સમયે એવું સૂચન કરે કે આ રાત્રિ છે, તો એ સૂચનની સામે બાહ્ય મન પરિકર બાંધી ઉભું રહે છે અને આ રાત્રિ છે એવા ભાવનો સ્પર્શ પણ પોતાને થવા દેતું નથી. હું જે વાંચુ છું તે જાપેલા અક્ષરો છે, એ નિર્ણય ઈન્દ્રિયરૂપ પ્રમાણુવડે બાહ્ય મને કરેલો છે. એની સામે કોઈ એવું સૂચન કરે કે એ અક્ષરો નથી પણ નાની નાની લાકડીઓ છે તો બાહ્ય મન તરત જ એ સૂચનની સામે યથા જાય છે અને એવા ભાવનાં વચનોને “ગાંડપણુ મૂખાંધ” આદિ કહી કંપી ઉઠે છે અર્થાત્ એ વચનને લેશ પણ સ્વીકારતું નથી. પોતાને ક્રુધા થયાનું ભાન થતું હોય છે, શુભગં આદિની વેદના થતી હોય છે અને તેની સામે કોઈ શંકા ઉદાયે છે તો તે શંકારૂપ સૂચનની સામે પણ બાહ્ય મન આવી જ સ્થિતિને ધરી બેસે છે. આ જ રીતે વારંવાર વિચાર કરવાથી સાચો કે જૂઠો કોઈ પણ મત બાહ્ય મને સ્વીકાર્યો હોય છે તો તેના વિરોધી મતના સૂચનને તે ગ્રહણ કરી શકતું નથી. પૃથ્વી ફરે છે અને સૂર્ય સ્થિર છે એવું દંડપણે માની બેસનાર મન સર્વ પ્રકારે છે એ સિદ્ધાન્તને બરાબર ન્યાય આપી શકતું નથી. વસ્તુભાસ્યના અણુભાસ્ય સાથે સિદ્ધાન્તને જણાવે છે એવું જેને દંડ યથા ગયું છે તેને શંકરાચાર્યના માયાવાદ હાલાહલ વિપત્તિ થઈ પડે છે. શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તને દંડપણે માનનાર મન રામાનુજનાચાર્ય આદિ શ્રવણેદને સ્વીકારનાર મતોને ઉપહાસપાત્ર ગણે છે. પેટેની સંસ્થાને અવલંબન કરનારને કાંતની સુક્તિઓ નિર્બલ જ દેખાય છે. અધિક શાર્મટે ? બાહ્ય મન દ્વૈતમાં રમણ કરતું હોવાથી તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યવડે પ્રતિપાદન કરવામાં આવતો અમેદ એને સમજાતો નથી. સર્વ લૈકિક પ્રમાણુવડે જગતના સત્યત્વનો અનુભવનાર મન “જગત નથી, જગત મિથ્યા છે” ઇત્યાદિ ભેદનિષેધને તત્કાલ સ્પર્શ કરી શકતું નથી, અને આમ હોવાથી જ શંકરાચાર્યના માયાવાદ અનેક અજ્ઞાન શ્રવેણી મતિમાં નહિ ઉતરવાથી તેઓ એને ખંડન કરવા હાથપગ ધસી રહ્યા છે અને પોતાનું મસ્તક પટકી રહ્યા છે. શ્રુતિ પણ આ સત્ય વાતોને અવલંબન કરી જ આત્માના અવણી ઉપરાંત મનનું વિધાન કરે છે. જે અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન શ્રુતિને કરવું અભીષિત છે તે દ્વૈતનું ભાન કરી રહેલા મનમાં સહસા ઉતરે તેમ નથી, તેથી તેને કલ્પવડે ઉતારવાના આશયથી મનનું એક આવશ્યક સાધનરૂપે વિધાન કરવા માં આવ્યું છે. તેથી બાહ્ય મનના સંબંધમાં આ એક ચિહ્ન જણાય છે કે એ બાહ્ય મન પોતાના સંવર્ધિત વિચારોથી વિરુદ્ધ સૂચનને તત્કાલ ગ્રહણ કરી શકતું નથી.

આથી ઉગ્રદું આંતર મન સૂચન વાં ઘોતનને ઘણું અંશે અધીન છે, ઘોતનને એ પરવશ થઈ રહેલું છે. જેમ ક્ષત્રીજાત કરેલી ધાતુ જે બીજાના આકારવાળી કરવી હોય તેવી સહેલથી થઈ રહે છે તે જ પ્રમાણે આંતર મનને જે ઘોતન કરવામાં આવે છે તેને એ ગ્રહણ કરી લે છે, અને તદ્દધીનતાને પામે છે. આંતર મનનું સામાન્ય ઉપર સૂચવી ગયા તેમ ત્યારે બાહ્ય મન નિર્વ્યાપાર થઈ રહે છે ત્યારે હોય છે તેથી આંતર મન ઘોતનને વશ છે કે નહિ એ તપાસ બાહ્ય મનની વ્યાપારરહિતતા જે દશામાં હોય તેમાં કરવી ઘટે છે. એવી દશા તે પ્રથમ તો ધ્યાન અથવા એકાગ્રતા છે. એ દશામાં બાહ્ય મનની વૃત્તિઓના પ્રધાનપણે નિરોધ કરેલો છે અને તેથી આંતર મન એ સમયે જાગૃત્ હોય છે. છતાં આ દશામાં બાહ્ય મનની એક વૃત્તિ-ધેયાવશ્નગ્નિની વૃત્તિ જાગૃત્ હોય છે અને એ વૃત્તિને એટલો વેગ આપેલો હોય છે કે એ દશામાં પરકૃત સૂચન આંતર મનને પહેંચાડી શકાય તેવી રીતિને રહેલી નથી. બાહ્ય

મનની આ વૃત્તિના વેગને અધીન આંતર મન સ્થપાયેલું હોય છે તેથી એ વૃત્તિથી વિરોધી હંતર વૃત્તિમાત્ર હોવાથી તેને અન્ય મનુષ્યદ્વારા આંતર મનમાં ઉદ્ભવ પમાડવા યોગ આણી શકાય તેમ નથી. તેથી પ્રસ્તુત તપાસમાટે આ ધ્યાનરૂપ દશા, બાહ્ય મન એમાં નિર્ધારપાર છે છતાં, વિશેષ યોગ્ય નથી. માટે એથી અન્યત્ર અવગોચરું થતે છે. એ અન્ય દશા તે સ્વપ્ન સમયની અર્ધ જાગ્રત્ દશા અને પરકૃત સૂચનદ્વારા થયેલી અર્ધ જાગ્રત્ જેને હિંમોદીક્રમ નામ હાલ આપવામાં આવે છે તે છે. આ એમાં જે સ્વપ્ન દશા છે તેમાં સ્વકૃત સૂચન અવકાશને નિયમે કરીને પામવું નથી અને પરકૃત સૂચન તો નિરવકાશ જ છે; કારણ કે સ્વપ્નસ્થિત મનુષ્ય અન્યનું એ દશામાં જવલું કરી શકે તેમ નથી. એનું બાહ્ય મન છેક ઉપરામ પામેલું છે અને પરકૃત સૂચનનું દાર બાહ્ય મન છે. આથી એ યથાર્થ સ્વપ્ન સૂચનના પ્રયોગમાટે ઉપયોગી નથી. સ્વપ્નમાં પ્રવેશતાં પૂર્વે જે અર્ધજાગ્રત્ દશા થાય છે તેમાં સૂચનને અવકાશ રહે છે અને તેમાં કરેલા વિવિધ પ્રયોગો પ્રસ્તુત અર્થને જ સિદ્ધ કરે છે. વિવિધ વ્યસનો છોડવાનાં, આદર્યને તણ ઉઘર્મા થવાનાં, સત્ય યોગ્યતાનાં, અસત્યથી નિવૃત્ત થવાનાં વગેરે વિવિધ સૂચનો આ અર્ધ જાગ્રત્માં આપવામાં આવ્યાં છે અને તે સર્વ સૂચનનો અમલ પછીથી થતી જાગ્રત્માં થયેલા પ્રયોગસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી આ અર્ધ જાગ્રત્માં કરાતા પ્રયોગો એ જ સૂચવે છે કે એ સમયે વ્યાપારની અપ્રતિબદ્ધ સ્થિતિમાં આવવું આંતર મન સૂચનને વશ થાય છે. આમ છતાં આ દશા લાંબા સમય રહેતી નથી. એ દશામાં પ્રવેશ થયા પછી અન્ય સમયમાં મનુષ્ય કાં તો સ્વાપમાં પ્રવેશી જાય છે અથવા તો વિજેત વધે છે તો જાગ્રત્ થઈ જાય છે. તેથી પ્રયોગમાટે આ દશાકરતાં પણ હીપનોટિક્રમની અર્ધજાગ્રત્ વિશેષ અનુરૂપ છે. એ દશામાં વિવિધ મનુષ્યો-એ પ્રયોગો કરી જોયા છે અને તેમાં સર્વને પ્રાયશઃ આપ્રમાણે જણાવું છે એવું તેમના પ્રકટ થયેલા લેખોથી પ્રસિદ્ધ થયું છે.—હીપનોટિક્રમના પાત્ર થયેલાને કહેવામાં આવે છે કે તું જ્ઞાન છે તો એ દ્વાતનને એ તરત જ પ્રહણ કરે છે અને કૃતરાની એકા કરવા માટે છે; એને કહેવામાં આવે છે કે તું સાર્વભૌમ રાજા છે અથવા પાર્શ્વમેન્દમાં લાપણ કરવા ઉભો છે તો સર્વને આશ્ચર્ય થાય તેવી રીતે રાજાની મારફતે એ વર્તે છે અને ભરસામાં રાજા કાવ વિવિધર લાપણ કરવા માટે છે. જો એને જણાવવામાં આવે છે કે તું દેવસલાની મધ્યે જોડા છે અથવા જૂતની સસામાં જોડા છે તો એ તત્કાલ દેવાને નમસ્કારાદિ કરવા માટે છે અને જૂતોથી ભય પામે છે અથવા લુગુષ્ઠાવૃત્તિથી તેમના પ્રાનિ લુચ્ચે છે. એને જરૂરના પાંચાં આપી “આ મુરુ તું પી જા” એમ કહેવામાં આવે છે તો એ જલપા નથી એ મત્તજંબો બની રહે છે એટલું જ નહિ પણ મુરુનો ગ્રાસ એને પીવામાં આપતાં કહેવામાં આવે છે કે આ મુરુના ઘેનને ઊનારનાર છે તો એ મત્ત થયેલા હોય છે અને તે ઉપરાંત મુરુ એને આપવામાં આવે છે છતાં એનો મદ એ મુરુપાનથી ઉતરી જાય છે. એને કહેવામાં આવે છે કે તને સખત ત્વર આવેલા છે તો તત્કાલ એની નાટી વેગથી ચાલવા માટે છે, એનું મુખ લાલ, તાપના ઉભરાવાનું થાય છે, અને એના શરીરની ગરમી વધવા માટે છે. આ જ પ્રમાણે વિરોધી સૂચન કરવાથી ત્વરપ્રવૃત્તિનો ત્વર પણ એ જ રીતે નેમથી થાય છે. સૂક્ષ્મમાં એ જ કે દ્વાતનથી પાંચે દિશિયોને અસર થઈ શકે છે. પાંચે દિશિયના રૂપ, રસ આદિ વિવિધ તેનું પર્યેષ બાન કરાવી શકાય છે એટલું જ નહિ પણ

પચનક્રિયા, ધ્વજનક્રિયા અને રધિરાસિસરણ ક્રિયા પણ દ્યોતનને અધીન એ દશામાં સ્થાયી રાકાય છે. આ સર્વ પ્રયોગો કરવા એ એમાં થયેલા પાત્રના સંદર્ભગળતા વિદ્યાતક હોવાથી પાત્ર યતારને હાનિ કરનારા છે છતાં સત્ત્વ જાણુવા આતર જે કાષ્ટએ કરવા હોય તે તે સહજ પ્રયત્નરૂડે દ્યોતન માત્રથી દીપનોટિઝમની દશામાં પાત્રને આણી કરવા સ્વતંત્ર છે. છતાં એ સંબંધનું સાહત્ય જોતારને વિવિધ દશામાં ભિન્ન ભિન્ન વિદ્યાનુ મુદ્ધમનિરીક્ષક મનુષ્યોએ કરેલા આવા અસંખ્ય પ્રયોગો જાણુવામાં આવ્યા વિના ગમે તેમ નથી તેથી આ વિષયમાં શંકાને લેશ પણ અવકાશ રહેતો નથી. આ સર્વ પ્રયોગો ઉપર મુચ્ચવેલો સિદ્ધાન્ત સ્થાપન કરે છે કે આંતર મન દ્યોતનને અધીન વર્તે છે. જે પ્રકારનું દ્યોતન કરવામાં આવે છે તે પ્રકારનું દ્યોતન એ આંતર મન ઉપાડી લે છે અને તદનુસાર પ્રવૃત્ત થાય છે અને જેમ પ્રત્યાહાર સાધનારની ધન્દિયો તેના મનને અનુસરે છે તે પ્રમાણે એ આંતર મનને એ મનુષ્યોની ધન્દિયો તથા એનું શરીરયંત્ર પણ અનુસરે છે.

(અપૂર્ણ)

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગ્યા અંકતા પૃષ્ઠ ૨૨૩ થી)

(૭)

ભાવના.

તમારા સામર્થ્યના સંબંધમાં તમારી ભાવના કેવા પ્રકારની છે? તમારા સંબંધમાં જ્યારે જ્યારે તમે વિચાર કરો છો, અથવા જ્યારે જ્યારે કંઈ કહો છો ત્યારે તમે સમર્થ પુરુષ છો, એવો સ્વભાવથી જ વિચાર કરો છો, અને જોડો છો ખરા? જો તમે એમ નથી કરતાં તો સમર્થ પુરુષ થવાથી તમે કેવી રીતે આશા રાખી શકો છો?

જેણે જેવા થવું છે, તેણે પોતાને તેવા અંતઃકરણથી માનવાની અને કહેવાની અભિવાધ્ય અગત્ય છે. રોગી જ્યાંસુધી પોતાને અંતઃકરણથી રોગી માન્યા કરે છે, અને કલા કરે છે, ત્યાંસુધી તે રોગમુક્ત થતો નથી.

પોતાના સંબંધમાં ઉચ્ચ અભિગ્રાહ ન બાંધવાનું અને અયોગ્ય વિનય ધરવાનું આપણને જોડું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. વાળીમાં અને કૂતિમાં પોતાને હલકો માનવો અને જાણવો, આગળ ન ધસતાં પાછળ રહેવું, અને આત્મવ્રદાને દર્શાવતાં પણ દૂર રહેવું, એ પ્રકારનું વર્તન લોકોમાં પ્રસન્નાપાત્ર મનાય છે. તું કંઈ જ નથી એમ સમજાવતું, મોટા બેટા હોય ત્યાં મોનને ધરવાનું, અને પોતાની ક્રોડિન્ટ્રલી પણ કિંમત ન ગણવાનું બાળકોને શિખવવામાં આવ્યું હોય છે. યુવાનોને પણ આજકાલ જેવું જ વર્તન રાખવાનો ઉપદેશ હોય છે. જે મનુષ્ય બહુ આગળ પડે છે, તેને અભિનયી અને ઉદ્ધત ગણવામાં આવે છે; અને જે પોતાના સામર્થ્યમાં અવિશ્વાસ દર્શાવે છે, આગળ પડતાં ભય થરે છે, અને પોતાને તૂણતા જેવા હલકો લેખે છે, તે અત્યંત નસ અને વિવેકી લેખાય છે. આ પ્રકારના વર્તનને ઉદ્દૃષ્ટ માનવું, અને મનાવવું, એના જેવું મનુષ્યને હાનિકારક બીજું કંઈ નથી. આવા વિચારો જે પુરુષના અંતઃકરણમાં સ્થિર થાય છે, તે પુરુષની ઉન્નતિનાં કારણ બનેલા છે. કારણ

કે પોતાના સામર્થ્યમાં અવિશ્વાસની લાવના બધાથી, એ આપણી ઉચ્ચાભિજ્ઞાઓનાં મૂળમાં કુદાડના ધા કરવા તુલ્ય છે.

તું આજસુ છે, હોડ છે, દોડો પથરો છે, તને હજાર વાર સમજવતાં છતાં પણ તારા મગજમાં કશું જ ઉતરતું નથી, અથવા તું ગણિતમાં છેક જ લોચાર છે, એવાં એવાં વચનો માખાપ તથા શિક્ષકોતરફથી અખંડ સંભળનાર કોઈ બાળકનું ઉદાહરણ લો. આ વચનો તેણે એટલી બધી વાર સંભળ્યાં હોય છે કે તે સાચાં છે, એવું તેને દર યદ્ય ગયું હોય છે. અને તદનુસાર પોતાના સંબંધમાં તે પ્રકારની તેને લાવના બધાઈ ગઈ હોય છે. નિરાશમાં શિક્ષક પાટીયાઉપર એક દિસાખ લખે છે, અને તે ગણી લાવવા તેને કહે છે. તેને જોતાં જ તે મને આવડવાનો નથી, એવો વિચાર તેને રૂપે છે, અને તેથી તે તેને પોતાની રહેઠાં ભાગ્યે જ પૂરો ઉતારી લે છે. તે પોતાના મનસાથે નિશ્વાસ નાંખી બોલે છે, 'હું ગણિતમાં ધણો કાચો છું.' મને આવો અધરો દિસાખ આવડવાનો નથી, તો પછી તેને ઉતારી લેવાની નકામી મહેનત લેવાનું શું કારણ ? આ પ્રકારના વિચારથી તે દિસાખને ઉતારી લેતો નથી, અને કદાચ શિક્ષકના ભયથી ઉતારી લે છે, તો ગંજવાનો શ્રમ લેતો નથી. અને તે હોય છે, તેવો ને તેવો દિસાખમાં કાચો રહે છે, કારણ કે તેને પોતાના સામર્થ્યમાં જોઈએ તેટલી શક્તિ નથી, અને શક્તિ ન હોવાથી તે જેવો પ્રયત્ન કરે તો જોઈએ તેવો પ્રયત્ન કરતો નથી. કદાચ તે પ્રયત્ન કરે છે, તો તેના પ્રયત્ન ઉપરચોડીયો તથા અપૂર્ણ હોય છે; કારણ કે અંતરના ઉંઝા ભાગમાં તેને એવું જ્ઞાન હોય છે કે મને આ દિસાખ આવડવાનો નથી, અને આ પ્રકારના જ્ઞાનને લીધે તેનું આંતર મન લેરા પણ પ્રયત્નશીલ થતું નથી. આપણે સર્વદા રમણમાં રાખવું જોઈએ કે અંતરમાં જ્યારે શક્તિ હોય છે ત્યારે જ આંતર મન પ્રવૃત્તિ કરે છે; અંતરમાં અશક્તિ હોય છે ત્યારે તે કદી પણ ક્રિયાશીલ થતું નથી.

આંતર મનમાં રહેલા સામર્થ્યને બહાર કાઢવાને જો તે બાળક શક્તિમાન થાય છે તો સુગમતાથી તે દિસાખને તે ગણી શકે; કારણ કે આંતર મનમાં સર્વ પ્રકારના સામર્થ્યોનાં, સર્વ પ્રકારની જુદાં અને સર્વ પ્રકારના સંભવોનાં બીજોદો રહેલાં છે. તે બાળકનું આંતર મન સંપૂર્ણ ક્રિયાશીલ થાય એમ કરો, અને કોઈ મહાગણિતશાસ્ત્રીના જેવું જ અદ્ભુત સામર્થ્ય તે દર્શાવશે. કારણકે મહા ગણિતશાસ્ત્રીમાં જે જુદિ છે તે જુદિ બાળકના આંતર મનમાં છે. પરંતુ, મને આવડવાનું નથી, 'હું' હોડ છું ! એ પ્રકારના પુનઃ પુનઃ કરવામાં આવના ઘોતનના અથવા લાવનાના સંકેતોથી તેનું આંતર મન ભરી નાંખવામાં આવ્યું છે, અને તેથી જેને તે અશક્ય માને છે, તેને કરવાનો તે કદી પણ પ્રયત્ન કરતું નથી. આથી પ્રત્યેક જુદિમાનને સ્પષ્ટ થવા વિના નહિ, જ રહે કે બાળકની આ-મગજને તોડી નાંખવાથી બચિત્તમાં તેની ઉન્નતિના સંભવોનો કેવો વિનાશ કરી નાંખવામાં આવે છે, અને તેના મનને અસંત મદનનો ભાગ જે આંતર મન, તેના ઉપયોગમાંથી તેને કેવો દુર રાખવામાં આવે છે.

તમારા પુત્રને શીખવો કે ભાઈ ! આ જગતમાં તારાથી ન યદ્ય શકે એવું કશું જ નથી. તેને નિશ્ચયપૂર્વક કરો કે જે શાખામાં તું તારી રૂઠિ નાંખીશ તે શાખામાં તું સર્વોત્કૃષ્ટ થવા ધારીશ તો યદ્ય શકવા સમર્થ છે. તેને કહો કે આ જગતમાં એક જ જ્ઞાન અથવા પ્રતિભા છે, અને તે તું પોતે જ છે. જે સ્વયં જોય અર્થાત્ જાણવા યોગ્ય છે, તે સ્વયં તું જાણી શકે એમ છે; અને જે સ્વયં સાખ અર્થાત્ સાંધી શકાય એવું છે તે

સઘળું તું સાધી શકે એમ છે. વળી તેને બોધ આપે કે હાઈ ! તું જ એકલો આ પ્રકારે સઘળું જ જાણવા અને સઘળું જ કરવા સમર્થ છે, એમ નથી, પરંતુ પ્રત્યેક છોકરો કે છોકરી આ પ્રકારે સઘળું જ જાણવા અને સઘળું જ કરવા સમર્થ છે. આ પ્રકારના બોધથી તે અભિમાની અને પતરાડખોર થતો અટકશે. અભિમાની પુરુષ તે છે કે જે પોતાને બીજાઓના કરતાં ચઢીયાતો ગણે છે. વાસ્તવિક નત્ર અને નિરભિમાન પુરુષ તે છે કે જે પોતાને ઉત્કૃષ્ટ માને છે, અને કહે છે, તથા તે જ સમયે બીજાઓને પણ પોતાના જેવા જ ઉત્કૃષ્ટ અને સારા માને છે, તથા કહે છે. આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ પ્રાણિમાત્રને પોતાના આત્મરૂપ જાણવાનો શાસ્ત્રનો જે ઉપદેશ છે, તે આ જ અર્થનું સૂચન કરે છે. પોતાને બ્રહ્મ જેવા જ મહાન્ માનો, અને પ્રાણિમાત્રને પણ બ્રહ્મજેવા જ મહાન્ માનો. પોતાને માટે અને બીજાઓને તુચ્છ જેવો માને છે, તેઓ યથાર્થ બ્રહ્મદર્શી નથી. તમે તમારા પોતાના માટે વિચ્ય અભિપ્રાય બાંધો, અને ઉદાર ચિત્તથી બીજાઓને માટે પણ તેવો જ અભિપ્રાય બાંધો. આત્મ જ નામ બ્રાતૃભાવ છે; આત્મ જ નામ પ્રાણિમાત્ર પ્રતિ પ્રેમભાવના છે. પોતાના જેવા જ બીજાઓને ઉત્તમ સ્વીકારવા, એ વિના પ્રાણિમાત્ર ઉપર પ્રેમ કરવાનો અન્ય કોઈ યથાર્થ માર્ગ જાણવામાં નથી.

ઉપર આપેલા બાળકના દૃષ્ટાંતથી ભાવનાના વિષયનું અત્યંત મહત્ત્વ તમારા લક્ષમાં તત્કાળ આવશે. જો તમારા જીવનમાં તમારે વિજ્ય-જ પ્રાપ્ત કરવો છે તો પછી જે સામર્થ્ય તમારામાં છે તે સામર્થ્યને તમારા ધારેલા ઉદ્દેશમાં યોજવાથી જ તમે તે પ્રાપ્ત કરી શકવાના. જો તમારે ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરવો છે તો પછી તમારામાં રહેલી શક્તિઓને ક્રિયામાં જોડવાથી જ તમે તે પ્રાપ્ત કરી શકવાના. અને જો તમારી તમારા પોતાના સંબંધની ભાવના લેકિ જેને ‘નત્રતા’ અથવા ‘નિરભિમાન’ કહે છે, તેવા પ્રકારની હશે,—અર્થાત્ તમને તમારા પોતાના બળમાં અવિશ્વાસ હશે, અને તમે તમને પોતાને હું કશી જ ગણુત્રીમાં નથી એમ માનતા હશે—તો જે અસાધારણ સામર્થ્ય તમારામાં રહેલું છે, તેને તમે તમારા કામમાં જોડી શકવાના નહિ; અને કદાચ જોડશો તો બહુ જ અઘરું અંશમાં અને અયોગ્ય રીતે જ જોડશો. હું અયોગ્ય છું, એ પ્રકારની ભાવનાથી જો તમે પ્રયત્ન કરશો તો અયોગ્યતાના વિચારના સંસ્કાર તમે તમારા આંતર મનઉપર પાડવાના; અને એક વાર તમારી અયોગ્યતાનો સંસ્કાર તમારા આંતર મનઉપર દબાવે પડ્યો કે પછી તમારું આંતર મન અયોગ્યપણે કાર્ય કરવામાં જોડેલા અને જેવા બળની તમને અગત્ય હશે, તેટલું જ અને તેવું જ બળ માત્ર તમને આપશે.

આત્મબળમાં અત્રદ્વા ધરવાથી થતી હાનિ આટલા ઉપરથી તમને સુરપટ થશે. પોતાના સામર્થ્યમાં, શંકાનાળી, અત્રદ્વા ધરનારી, તથા ‘નિરભિમાનતા’ને સૂચવનારી ભાવના-જેવું બળનો નાશ કરનાર બીજું કશું જ નથી. ‘મારી સામાન્ય મતિવડે, અથવા મારી બાળક શુદ્ધિવડે, મારાથી બનશે તેટલું સારું આ કામ હું કરીશ,’ એવા ભાવનાં વચનો બોલવાં, એ તમારા પોતાના શુદ્ધિસામર્થ્યઉપર પ્રાણુધાતક પ્રહાર કરવાતુલ્ય છે. તમારી સામાન્ય મતિને માટે અથવા બાળકશુદ્ધિને માટે જો તમે નિરંતર વચનો ઉચ્ચાર્યા કરશો તો પરિણામ એ આવવાનો કે બાળકના કરતાં વધારે શુદ્ધિ દર્શાવવાને તમે સમર્થ નહિ રહેવાના. ‘હું બહુ જ્ઞાનવાન અથવા વિદ્વાન હોવાનો દાવો કરતો નથી,’ એમ બોલવું, એ સમગ્ર જ્ઞાન-

મંદિરનાં દ્વાર તમારે માટે બંધ કરી દેવા બરાબર છે. 'તમે મારા કરતાં આ વિષયમાં વધારે સારું જ્ઞાન ધરાવો છો' એમ જોણવાથી તમે તમારા પોતાના માટે નિરૂપતાની ભાવના બાંધો છો, અને તમે જેવી ભાવના બાંધો છો તેવા જ તમે અન્ય સમયમાં થાઓ છો; અને જ્યાં સુધી તમારી તેવી ભાવના રહે છે, ત્યાં સુધી તમે તેવા જ રહો છો. કોઈ પણ પ્રકારના બળમાં અથવા બુદ્ધિમાં પોતાને માટે નિરૂપતાની ભાવના બાંધવી, એ તે પ્રકારના બળને તથા બુદ્ધિને દર્શાવવામાં તમને અસમર્થ કરનાર છે. 'કવિતા જોડવામાં મારી બુદ્ધિ આવતી નથી,' અથવા 'ભાષણ કરવાની મારામાં બુદ્ધિ નથી,' એ પ્રકારનાં વચનો જોણવાથી જ્યારે તમે કવિતા જોડવા બેસો છો, અથવા ભાષણ કરવા ઉભા થાઓ છો, ત્યારે તમને આંતર મનમાંથી કવિતા જોડવાનું અથવા ભાષણ કરવાનું અળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

તમારે તમારી નિરૂપતા કથન કરવાની નથી,' એ ઉપરથી એવો ભાવ ગ્રહણ કરવાનો નથી કે તમારે જ્યાં જવું ત્યાં તમારી ઉત્કૃષ્ટતાનાં તત્ત્વો વગાડ્યાં કરવાં, અને ઉદ્ધત આત્મસ્થાથી, અથવા પોતાના જ જથ્થા ગા ગા કરનારા થવું. જેવા તમે તમને પોતાને ગણવા ઇચ્છો છો, તેવા જ બીજાઓને ગણવા જેવા સરળ સ્વભાવના જે તમે થશો તો ઉદ્ધત થયા વિના પણ તમે તમને પોતાને તમારી ઇચ્છાનુસાર ઉત્કૃષ્ટ ગણી શકશો. પોતાની ઉત્કૃષ્ટતાને કથન કરનાર મનુષ્ય ત્યારે જ આત્મસ્થાથી અથવા શ્રીસીધારીઓ ગણાય છે કે જ્યારે તે બીજાઓને પોતાનાથી ઉતરતા ગણીને પોતાની શ્રીસીધારી હાકે છે. આપવડાઈનું 'અરૂં' તત્ત્વ વિચારીએ તો તે આ છે, અને તે એ કે જ્યારે તમે તમારી બડાઈ હાકો છો, ત્યારે ગર્વિત રીતે બીજાઓ હલકા છે, એમ સૂચવો છો. તમે જે સમયે જેટલી તમારી સ્થાધા કરો છો, તે સમયે તેટલી જ બીજાની સ્થાધા કરો છો, તો આત્મસ્થાધા કરવાથી તમે તમારી બડાઈ હાકો છો, અથવા તમે મિથ્યા પતરાણ કરો છો, એમ જરા પણ નીકળતું નથી. તમારી અને બીજાની સરખામણી કર્યા વિના તમે તમારામાં રહેલા અસાધારણ સામર્થ્યને, બુદ્ધિને, અને મહત્ત્વને જાણી શકો એમ છે.

ત્યારે આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થતું કે યથાર્થ ભાવના, એ પોતાના સામર્થ્યમાં અચ્ચ શ્રદ્ધા ધરવી, એ છે; અને પોતાના અસંદિગ્ધ સામર્થ્યવિષે અચ્ચ શ્રદ્ધાથી જોણવું, એ પોતાના સંબંધનું યથાર્થ કથન છે. એક તણખવાના બે કંકડા કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે, એવું અભિમાનપૂર્વક તમે કદી જોણતા નથી; એ એવું સાધારણ અને સરળ કાર્ય છે કે એક બાળક પણ તેમ કરવા સમર્થ છે, એમ તમે નિશ્ચયપૂર્વક જાણો છો. આ જ પ્રકારે બ્યવહારમાં જે જે કામ તમે કરો, તે તે કામમાં જોણતાં શીખો. જેમ તણખવાના બે કંકડા કરવાનું બાળકનામાં સામર્થ્ય છે, તે જ પ્રમાણે જે કંઈ કામ તમારે કરવાનું હોય તે કરવાનું મારામાં સામર્થ્ય છે, એવા અચ્ચ વિશ્વાસપૂર્વક તે કામ કરવા માંડો. આમ કરવું, એમાં લેશ પણ પતરાણ અથવા મિથ્યાભિમાન નથી. તમારા પોતાના સામર્થ્યમાં અચ્ચ દૃઢ વિશ્વાસ, એ સદૃશ્યને જ તમારે કેળવવાનો છે; એ ભાવનાને જ તમારે તમારા અંતઃકરણમાં સ્થિર કરવાની છે. તમારામાં કાર્યો કરવાનું સામર્થ્ય છે, એ વાતો કેવળ સત્ય છે; પણ તે સંબંધી મિથ્યા આત્મસ્થાધા કરવાનું પ્રયોગન શું? બીજા બધામાં પણ તમારા જેવું જ કાર્યો કરવાનું સામર્થ્ય છે.

અને કાંઈ કામ, કાંઈ બીજા માણસકરતાં તમે જરા વધારે સાઈ કરી શકતા હો—અથવા ઘણું જ સાઈ કરી શકતા હો—તોપણ તેમાં તમારે પુલાઈ જવાનું કશું જ કારણ નથી. તે માત્ર એટલું જ દર્શાવે છે કે કાંઈ બીજા માણસકરતાં તમે અમુક માનસિક શક્તિઓને વધારે કેળવી છે. તે બીજા માણસમાં પણ તે શક્તિઓ છે, પણ તેઓ હજી કેળવાઈ નથી. તેણે પોતાની શક્તિઓને બીજી દિશામાં કેળવી છે. રામમૂર્તિને કે સેન્ડોને કે મેક્સ વગરને તમારા કરતાં ઘણા મોટા સ્નાયુ છે; પણ તેથી તેમણે કંઈ પુલાવાનું નથી. તેઓએ સ્નાયુઓને બળવાન કરવાને જેટલો સમય, ગાળ્યો છે, તેટલો તમે ગાળ્યો નથી. તમારા મગજના કેટલાક વિભાગો, રામમૂર્તિના કે સેન્ડોના મગજના તે જ વિભાગો કરતાં વધારે ક્રિયાશીલ છે; પણ તેટલા ઉપરથી રામમૂર્તિથી તમે ચઢીયાતા છો, એમ માનવાનું તમારે કશું જ કારણ નથી. કુંભારને વ્યાક્રાઉપરથી કાઠીયું ઉતારતાં આવડે છે, અને તમને નથી આવડતું, અથવા તમને લખતાં વાંચતાં આવડે છે અને કુંભારને નથી આવડતું, માટે કુંભાર તમારા કરતાં ચઢીયાતો છે, અથવા તમે કુંભારકરતાં ચઢીયાતા છો, એવું કશું જ નથી. કુંભારની કળાને હસ્તગત કરવા તમે તમારા મગજને શ્રમ નથી આપ્યો, અને કુંભારે વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો પોતાના મગજને પરિશ્રમ નથી આપ્યો, એ કારણથી જ તમને કાઠીયું કરતાં આવડતું નથી, અને કુંભારને લખતાંવાંચતાં આવડતું નથી. જે મનુષ્ય મગજના જે વિભાગને કેળવે છે, તે મનુષ્યની તે વિભાગમાં રહેલી માનસિક શક્તિઓ ખીલી નીકળે છે. એક જ લાકડાની ખુરશી અને મેજ બનાવવાથી મેજને કે ખુરશીને પુલાઈ જવાનું કે પોતાનાથી બીજાને હુકકા માનવાનું કશું જ પ્રયોજન નથી. તમે તમારી કેટલીક માનસિક શક્તિઓને પરિશ્રમથી અધિક કેળવવાથી આજે મહાવિદ્વાન ગણાઓ છો, પરંતુ તેથી જેમ કઠિયારને લાકડાં ચીરીને પોતાના હાથના અને પેટના સ્નાયુઓને તમારાથી અત્યંત બળવાન કરવાથી, તમારા કરતાં ચઢીયાતા માનવાનું કશું જ કારણ નથી, તેમ તમને કઠિયાર કરતાં પોતાને ચઢીયાતા માનવાનું કશું જ કારણ નથી. તમે બને એક જ કારણમાંથી—એક જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મામાંથી—પ્રકટેલાં રૂપો છો. પરમાત્માનું કાર્વ તમે જોવા સારા છો, તેવો જ કઠિયારો પણ સારો છે.

તેથી લોકપ્રચલિત સભ્યતા અથવા નિરભિમાનતાનું અત્યંત હાનિકારક પાપ કરતાં સર્વદા ચેતતા રહેજો. સર્વોદ્દૃષ્ટ અબ્યુદ્ધતની તે સર્વદા વિદ્યાતક છે. તે જ પ્રમાણે મિથ્યાભિમાન અથવા ખોટી શીઝીવારીના પાપથી પણ દૂર રહેજો. તમારી કલ્પના પહેાંચે લાંસુધીનું સામર્થ્ય અને શુદ્ધિ તમારામાં છે, એવું માનજો, અને બીજા સર્વનામાં પણ તેટલું જ છે, એવું સરળ અંતઃકરણથી સ્વીકારતાં કદી અચકાતા ના.

(અપૂર્ણ.)

કટકારક પ્રાપ્ત સ્થિતિમાંથી શી રીતે મુક્ત થવું ?

ઘણાને નોકરી અથવા ધંધામાં અત્યંત વૈતરૂં કરવાનું હોય છે, અને તેઓ તેનાથી છૂટવાને માટે નિરંતર પોકારો પાડ્યા કરે છે. આવી કટકારક સ્થિતિમાંથી છૂટવાનું પ્રથમ પગથીયું, જે નોકરી અથવા ધંધા આપણને પ્રાપ્ત હોય તેના તરફની પ્રતિકૂળ શુદ્ધિ

તજવી, અને તેમાં પ્રેમ ધરવો, એ છે. નોકરીમાં જણાતા હારે થમને આનંદરૂપ માનવો, અને વચમાં જે કંઈ સમય મળે તેમાં વધારે સારા કામની યોગ્યતા મેળવવી અર્થાત્ આપણી માનસિક શક્તિઓને કેળવવી, એ કટકારક સ્થિતિમાંથી છૂટવાનો એક જ માર્ગ છે.

એક મનુષ્ય વિશ વર્ષથી ટપાલ ખાતામાં સિપાઇનું કામ કરે છે. તે સવારમાં ઉઠે છે ત્યારંથી નોકરીમાં જોડાય છે. બપોરે જો કલાક જમવા વગેરે માટે મળે તે જ નિશ્ચિતના. પાછા ત્રણ વાગતાથી નોકરીમાં જોડાય છે, તે રાત્રિના આઠ અથવા નવ વાગતાસુધી સખ્ત કામ કરે છે. તે કામ ઉત્તમ પ્રકારનું કરે છે, ઉપરીઓ તેનાથી સંતુષ્ટ છે, પરંતુ હજુ તે છે તેવો ને તેવો પોસ્ટમેન રહ્યો છે. ખીખાં મો વર્ષ થયે તોપણ તે તેવો ને તેવો જ રહેવાનો. તેની ઉન્નતિ થઈ નથી, અને તેનું ગદાવૈતકં છૂટ્યું નથી. શાથી ? કારણ કે જે સમયે તે નોકરી કરે છે, તે સમયે નોકરીઉપર તે હારે કટાણો દર્શાવે છે, અને જે કંઈ થોડા સમય પણ તેને મળે છે, તે સમયમાં વધારે સારા કામની પોતાનામાં યોગ્યતા આવે, એટલા માટે પોતાની માનસિક શક્તિઓને કેળવતો નથી. પોસ્ટની નોકરીવિના ખીખું કશું જ તે કરી શકતો નથી, અને તેને હજાર વર્ષનું આયુષ્ય મળે તોપણ ધાંચીના બળદની પેઠે પોતે બાંધેલી સાંકડી મર્યાદામાં, અર્થાત્ પોસ્ટની નોકરી કરવાના કામમાં જ તે પોતાના મનને બાંધી રાખવાનો.

તમને ત્રાસ આપનારા કોઈ પણ કામથી જો તમારે 'છૂટવું' હોય તો તમારે તે કામના ઉપર પ્રેમ કરતાં શીખવું જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તે કામથી અઘીયાતા કોઈ ખીખાં કામની યોગ્યતા મેળવવાને તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમારું કર્તવ્ય તમારા લક્ષમાં આવે છે કે ? બડબડાટ કરવાથી કે નિસાસા નાંખવાથી ત્રાસ કટકારક સ્થિતિથી મુક્ત થવાનું નથી, પણ તેનો આનંદથી ભોગ લેવાથી તથા અવકાશના સમયમાં વધારે સુખદ સ્થિતિમારેની યોગ્યતા ત્રાસ કરવાથી તેનાથી મુક્ત થવાય છે. પ્રારબ્ધના ભોગથી ક્ષય થતો દહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ આ છે. દુઃખ આપનાર પ્રારબ્ધને જો તમે આનંદથી નહિ ભોગવો, અને ભોગ કાળે નવાં શુભ કર્મો નહિ કરો, પણ બડબડાટ અને પ્રડપડાટ કર્યાં કરશો તો તમારું એ નવું અયોગ્ય કર્મ, તમારા દુઃખદ પ્રારબ્ધને સ્થિર જ રાખી રહેવાનું.

મૂલ્યવાન્ વિચારો.

—જે મનુષ્ય પોતાના મનના, હૃદયના અને આત્માના સઘળા બળથી શુભની અને દેવળ શુભની જ ઇચ્છા કર્યાં કરે છે, તેનું શુભ અથવા કલ્યાણ કરવા વિશ્વની સમગ્ર ચરચચર વસ્તુઓ પ્રતિ કે છે.

—મનુષ્ય જે વસ્તુનો સહીથી અધિક વિચાર કરે છે, તે વસ્તુના જેવું જ તેનું શરીર, વિચાર, વાણી તથા વર્તન ધીરે ધીરે થાય છે.

—જે વસ્તુના ઉપર આપણો સહીથી અધિક પ્રેમ હોય છે, તેનું જ આપણે સહીથી અધિક ચિંતન કરીએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુમાં રહેલા વાસ્તવિક તત્ત્વનો જો આપણે એટલા બધા ઉંડા ઉત્તરીને વિચાર કરીએ કે તેના તત્ત્વનું આપણા આત્માને ભાન થાય તો તે વસ્તુઉપર પ્રેમ કરવાનો આપણે આપણા મનને અબ્યાસ પાડી શકીએ.

—જેમ જેમ મનમાં શાંતિ, અવિરોધ, અને આનંદની વૃદ્ધિ થતી જાય છે, તેમ તેમ શરીરમાં આરોગ્ય, ખજા અને વીર્યની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

—શુભ શુભ છે, એવો વિચાર કરવાથી શુભમાં રહેલા કલ્યાણકારક શુભની તમે વૃદ્ધિ કરો છો. 'શુભ અશુભ છે, એવો વિચાર કરવાથી શુભમાં રહેલા કલ્યાણકારક શુભને તમે ઓછો કરો છો.

—અશુભ અશુભ છે, એવો વિચાર કરવાથી અશુભમાં રહેલા હાનિકારક ધર્મની તમે વૃદ્ધિ કરો છો. અશુભ શુભ છે એવો વિચાર કરવાથી અશુભમાં રહેલા હાનિકારક ધર્મને તમે ઓછો કરો છો.

—બહાર નીકળવાનો માર્ગ વૃદ્ધિને પામવું એ છે. જેની જરૂર નથી તેનાથી ધૂટવાનો માર્ગ એ છે કે જેની જરૂર છે, તેનું અંતઃકરણમાં પૂર્ણ લાભ કરવું.

—મનુષ્યનું ભાવિ, વર્તમાન કાળમાં તેણે કરેલાં કર્મોનું એકંદર ફળ છે.

—આંતર મનમાં ચાલતી પ્રત્યેક ક્રિયા શરીરમાં અમુક પ્રકારનું ફળ પ્રકટાવે છે.

—જે મનુષ્ય પોતાનામાં કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય છે એમ માને છે, તે મનુષ્ય કાર્ય કરનાર સામર્થ્યની પોતાનામાં વૃદ્ધિ કરે છે.

—દુઃખ આવવાની જ્યારે આપણે વાટ જોયા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી માનસિક શક્તિઓને અયોગ્ય માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાના સ્વભાવવાળી કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે શુભ થવાની જ સર્વદા વાટ જોયા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી માનસિક શક્તિઓને ન્યાયમાર્ગે જ પ્રવૃત્તિ કરવાના અધિક અધિક બળવાન સ્વભાવવાળી કરીએ છીએ.

—મનની પ્રસન્નતાવાળી સ્થિતિમાં જ અત્યંત સ્વચ્છ અને અત્યંત ઉત્તમ વિચારો પ્રકટે છે.

—આપણી ઇચ્છાના વિષયનો યથાર્થ નિર્ણય કરીને પછી જ્યારે આપણે તે ઇચ્છાનું તીવ્ર તાથી નિરંતર રટણ કર્યાં કરીએ છીએ ત્યારે તે ઇચ્છાને સિદ્ધ કરાવનાર સામર્થ્ય, તે ઇચ્છાની સિદ્ધિ થાય છે ત્યાં સુધી આપણામાં લગાવું જ જાય છે.

—જે ઉચ્ચ પદ તમે પ્રાપ્ત કરવા ધાર્યું હોય તે ઉચ્ચ પદથી તમે અલિન છો, એવો નિરંતર વિચાર કર્યાં કરજો, અને તમારી ધારણાને સમય જતાં તમે સફળ થયેલી જોશો.

—જેમ અધિકની આપણે આશા રાખીએ છીએ, તેમ અધિક આપણને મળે છે. આથી આપણી અભિલાષાઓ ઉપર અંકુશ ન મૂકતાં, ત્રિભુવનના સામ્રાજ્યની અથવા દસ્ય પ્રપંચના સામ્રાજ્યની આપણે આશા રાખ્યા જ કરવી જોઈએ.

કદી હિંમત ન ત્યજો.

વિપત્તિ આવે અથવા આવવાનો સંભવ જણાય ત્યારે મનુષ્યોનો મોટો ભાગ તે સંબંધમાં હાથવરાળ કરવી, હવે શું થશે, એ લચથી પ્રગળ્યા કરવું, દુઃખદ પરિણામનાં અનુમાનથી બચનાં કઠિપત ચિત્રોને પોતાની આંખોઆંખ જોયા કરવાં, રાત્રે નિરાંતે ઉંઘવું નહિ, અને જેમ અને તેમ અધિક સમય ફિકર અને ચિંતામાં નિસાસા નાંખતા ગાળ્યા કરવો, એને જ અગત્યનું અને હાપણુભરેલું ગણે છે. પણ તેઓ વિસરી જાય છે કે તેમનું આ પ્રકારનું

વર્તન આવેલી અથવા આવનાર વિપત્તિને સ્વસ્થ અંશમાં પણ દાળે એમ નથી. વસ્તુતઃ આવે પ્રસંગે આ પ્રકારનું વર્તન, એ અત્યંત ખરાબમાં ખરાબ વર્તન છે. એ બળતામાં પાણી નાંખવા ખરાબ નથી, પણ તેમાં ઘી હોમવા ખરાબ છે; કારણ કે વિપત્તિને આવતી અટકાવવામાં અથવા તેનો પરાભવ કરવામાં જે બળતી જરૂર છે, તે બળતો જ આવું વર્તન આપણામાંથી નાશ કરી નાંખે છે. ગમે તેવી વિપત્તિ આવે, હાલે આકાશપાતાળ એક થઈ જાય, હાલે શરીરઉપર એક ફાટચુંતુટચું વસ્ત્ર પણ ન રહે અને જઠરમાં નાંખવાને અન્નનો એક કણ પણ ન રહે, તોપણ જે મનુષ્ય હિંમતહારતો નથી, હગલો ધઈ જતો નથી, અને ચિંતાથી હાંફેલો ફાંફેલો બની જતો નથી, તે વિજયને પ્રાપ્ત કરે છે. ચિંતાથી તેના બળનો અને ધાતુઓનો ક્ષય થતો નથી, અને તે બળને યોગ્ય દિશામાં વાળવા જે શુદ્ધિની-જે ચતુરાઈની-જરૂર છે, તેનો પણ તેનામાંથી નાશ થતો નથી. તેની વિચારશક્તિ અને તુલનાશક્તિ સતેજ રહે છે. વિપત્તિના અથવા સંકટના પ્રસંગોમાં મનની ચિંતાવાળી અથવા હયાદૂલ સ્થિતિ, એ કંઈ શાસ્ત્રવિદ્ધિત સ્થિતિ નથી; તેમ જ મનની વ્યગ્રતાવાળી સ્થિતિ અથવા 'ઈશ્વર સઉ સારાં વાનાં કરશે' એવી બાહ્યતઃ ધૈર્યને દર્શાવનારી સ્થિતિ અથવા ણેદરકારી એ કંઈ શાસ્ત્રવિદ્ધિત સ્થિતિ નથી; પરંતુ કશાથી પણ ભયને ન ધરનારી, સર્વ પ્રકારના સંશય-વિપર્યયવિનાની, ગમે તે થાય તોપણ વિકળતાને ન ધરનારી, અચક્ષ્ણ અને પૂર્ણ શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસવાળી, સમયે સમયે શું કર્તવ્ય છે તે જાણનારી તથા તે કર્તવ્યને સાધવાને પૌતાને સમર્થ માનનારી જે મનની દૃઢ, સમજ તથા નિશ્ચયામક સ્થિતિ છે, તે જ ધર્માર્થ-શાસ્ત્રવિદ્ધિત સ્થિતિ છે. મનની આ પ્રકારની સ્થિતિવાળો પુરુષ ભવિષ્યમાં વિપત્તિ આવવાના અનુમાનથી હાથવરાળ કરી પૌતાના બળનો ક્ષય કરતો નથી, તેમ જ નિરાશાના અધકારમાં તથા વ્યગ્રતામાં ઉંધું માયું ધાલી, ન કરવાનું કરતો ખેંચી રહેતો નથી. પરંતુ ઉલટું આવા મનવાળો પુરુષ પૌતાના સધળા બળને ધારેલો વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં યોગ્ય છે, અને શ્રદ્ધા, આનંદ તથા ઉત્સાહના પ્રકાશમાં રહે છે, જેથી પ્રત્યેક પ્રસંગે શું કરવું યોગ્ય છે, તેને તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે.

જ્યારે તમને કશું કામ કરવાની જરા પણ ઇચ્છા ન થાય, જ્યારે તમને તમારો ઉત્સાહ ભાગી ગયેલો જણાય, અને દુઃખનું વાદળું તમારા માથાઉપર ઝંઝૂમી રહેલું તમને ભાસે, ત્યારે નિષ્પ્રજ્ઞતાના કાંઈઉપર જ તમે ઉભા છો, એવું અનુમાન બાંધવાની ભૂલ કરશો નહિ. આવે પ્રસંગે પૂર્ણ વિગ્રાંતિની જ તમને અગત્ય છે. ખુલ્લી હવાવાળાં સ્થળોમાં વિગ્રાંતિને અર્થે જાઓ. તમારા વર્તમાન ઉદ્વેગથી અને નિત્યના રહેવાના સ્થાનથી થોડો સમય દૂર જાઓ; અથવા થોડા દલાક કે જરૂર જણાય તો થોડા દિવસ કોઈ નવા જ કામમાં તમારા મનને નાંખો. કોઈ નવા કામમાં રસપૂર્વક જોડાઓ, અને તેમાં એવા તો તક્ષીન થઈ જાઓ કે તમારા મનની કોઈ બીજી જ સક્તિઓને વ્યાપાર કરવાનું મળે. થોડા જ સમયમાં પાછું તમારામાં નવું ચૈતન્ય આવેલું તમને જણાશે, અને પૂર્વના કરતાં વધારે ઉત્સાહ અને બળથી પાછા તમે તમારા કામમાં યોગદાશે. સ્મરણમાં રાખો કે જ્યારે તમારા માથાઉપર કાળુ વાદળું ચઢી આવ્યું છે, ત્યારે સૂર્યનો કંઈ જગતમાંથી અભાવ થયો હોતો નથી. કાળા વાદળાની મર્યાદામાંથી બહાર નીકળવાનો જ માત્ર પ્રયત્ન કરો.

જ્યારે તમારા સંબંધમાં સધળું જ તમને નીચે જતું જણાય ત્યારે તમારે ઉંચે ચઢવા

માંડવું. આગ્રહ ધરીને ઉચે ચડો, પછી પ્રતિક્ષણ ઉંચે અને વધારે ઉંચે ચઢવાનું જારી રાખો. ઘણા અલ્પ સમયમાં તમારા સંબંધની સઘળી વસ્તુઓ પોતાની નીચે જવાની ગતિને અટકાવીને તમારી પેટે જ ઉંચે ચઢવા માંડશે; કારણકે જો તમે નીચે ઉતરતા નથી તો વસ્તુઓ તમારા વિના એકલી નીચે રહી શકતી જ નથી. તમે વસ્તુઓના આધાર છો, અને આધારરૂપ તમારા વિના તેઓ ક્યાં ટકી શકે ? અર્થાત્ તમારે તમારા સંબંધનું સઘળું જો ઉર્ધ્વગામી કરવું હોય તો તમે જ ઉર્ધ્વગામી થાઓ, અને અધોગામી કરવું હોય તો અધોગામી થાઓ. તમારા નીચે જવાનો અર્થ આ સ્થળે તમારા મનની નીચી સ્થિતિ કરવી, એવો છે, તથા ઉંચે જવાનો અર્થ તમારા મનની ઉંચી સ્થિતિ કરવી એ છે. તમારી ગમે તેવી પડતી ચીજ જણાય તોપણ તે ઉપર જરા પણ ધ્યાન ન આપતાં, તમારા મનને ઉંચું અને ઉંચું ક્યાં જ કરો, અને તમારો પડતીવાળો ઉપાધિ ચઢતીવાળો થયેલો તમને સમજાશે. ચઢતી અને પડતીના આધાર તમારા મનની સ્થિતિઉપર છે, એ કદી વિસરી જશો નહિ. મનની ઉંચી અને ઉંચી સ્થિતિ ક્યાં જ કરો. ઉંચા વિષયોમાં જ મનને રમાડ્યા કરો. વિપત્તિકાળે તમારું એ જ કર્તવ્ય છે. મનને ઉંચા અને ઉંચા વિષયોમાં રમાડ્યા કરતાં છતાં પણ તમારી પાસેથી કોઈ વસ્તુઓ જતી રહેતી જણાય તો જાણજો કે તે તમારા સુખનો હેતુ હતી જ નહિ; અને જો તેઓ તમારા સુખનો હેતુ હશે તો લગ્ને આજે તે તમારી પાસેથી ચાલી ગઈ હશે તોપણ કાલે તે તમારી પાસે પાછી આઆવિના રહેનાર નથી.

દહીના લાભ.

ચાલુ વર્ષના 'ધી મદ્રાસ રેન્ડ' ના તા. ૧૭ મી મેના અંકમાં The Fast cure (ઉપવાસોપચાર) એ નામના વિષયમાં બંગાળીનો એક યુરોપીયન મેડિકલ ઓફીસર જેણે ૭ દિવસના ઉપવાસ કરી, ઉપવાસના લાભનો અનુભવ લીધો છે, તે લખે છે કે:—

જેમને બંધકાશનો વ્યાધિ હોય છે, તેમને ઉપવાસ કરવા ઘણા કઠિન પડે છે. કારણ કે એકલા જળના ઉપયોગથી તેમના મોટા નળમાં રહેલું વિષ તથા જંતુઓ વગેરે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવામાં મગજઉપર, મૂત્રાશયઉપર તથા કેફાંઉપર વિલક્ષણ પ્રકારની અસર કરે છે. આથી ઉપવાસ કરનારમાં જો આ વિલક્ષણતા સહન કરવાનું બળ નથી હોતું તો તે ગભરાઈ જાય છે, અને નિશ્ચયથી ડગીને આરોગ્યને આપનાર ઉપવાસને છોડી દે છે. આવા લોકોએ ઉપવાસના યથેચ્છ લાભ મેળવવાને માટે તેમણે ઉપવાસ કરવા પહેલાં દહીંના ઉપયોગ કરીને જરૂર, મોટો નળ, વગેરે સ્થળે રહેલા વિષનો તથા જંતુઓનો પ્રથમ નાશ કરવો જોઈએ, અને પછી વગરઅચ્છે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. દહીંના જંતુઓ મોટાં તથા નાનાં આંતરડાંમાં રહેલા અત્યંત દુષ્ટ તથા હાનિકારક જંતુઓનો નાશ કરી નાંખે છે, અને એમ છતાં તેઓ પોતે નિર્દોષ છે, એટલું જ નહિ પરંતુ મનુષ્યોનું અનેક વ્યાધિઓથી રક્ષણ કરે છે. એ હવે સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે કે દહીંની અમ્લતા (lactic acid) માં જે જંતુઓ છે, તે કાલેરા, ટાઇફોઇડ, મરો અને એવા જ ખીજ વ્યાધિમાં જણાનાર જંતુઓના કદાં શત્રુ છે, અને જ્યાં દહીંના જંતુઓ હોય છે, ત્યાં આ રોગના જંતુઓ કદી રહી શકતા નથી. મેં પોતે ત્રણ માસમુધી નિત્ય શેર શેર દહીં ખાધું છે, અને હમણાંથી મારા દરદીઓને મોટાં તથા નાનાં આંતરડાંના વ્યાધિઓમાં ખીજ ઉપ.

ચારોસાથે હું દહીં જ આપું છું, અને તેથી મને ધણો લાભ થતો અનુભવમાં આવ્યો છે. મરડો, અતિસાર, હડીલો બંધકાશ વગેરે પચનેદ્રિયના સઘળા વ્યાધિઓમાં જ્યારે દહીંમાં રહેલા નિર્દોષ જંતુઓને, તે તે વ્યાધિવાળાં સ્થળોમાં વસતા દુષ્ટ જંતુઓઉપર (bacteria) છોડી મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે અવશ્ય લાભ થાય છે. આથી ઉપવાસ કરવા ઇચ્છનારે ઉપવાસ કરવાપૂર્વે થોડા દિવસ નિયમિત રીતે દહીં ખાઈને આ જંતુઓનો નાશ કરવો, અને પછી ઉપવાસ પૂરા કર્યા પછી પણ આદારમાં નિત્ય નિયમિત રીતે દહીંનો ઉપયોગ કર્યા કરવો.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૨૩૩ થી)

પ્રકરણ ૩૩.

‘ગપસપ’માં આવેલા લેખસંબંધમાં વિવિધ વિચારો કરતો હું મારા દવાખાનામાં ગયો. નિત્યના કર્તવ્યપ્રતિ મારી જતિને જોડતાં જતાં પણ તે તેમાં જોડાઈ નહિ. વ્યતીત પ્રસંગના વિચારો એક પછી એક મારા મનમાં આવવા લાગ્યા, અને અંતઃકરણને વ્યથિત કરવા લાગ્યા. પરમેશ્વરની સત્તાથી જગતમાં જે થાય છે તે સાદું જ થાય છે, અને ગમે તેવા દુઃખદ લાસતા પ્રસંગમાંથી પણ પરિણામે હિત જ પ્રકટે છે, એ પ્રકારનો નિશ્ચય અંતઃકરણમાં વારંવાર પ્રકટાવવા જતાં પણ જતિની વિકળતા શમી નહિ. આથી અવશેષ ‘રહેણું’ કાર્ય મારા સહાયો (assistants)ને સોંપીને હું પાછો ઘેર આવ્યો. વસ્ત્ર કાઢી જેવો હું એક ખુરશીઉપર બેસવા જતો હતો કે તરત જ મારા નોકરે મારા હાથમાં એક ચિટ્ટી મૂકી, અને જણાવ્યું કે એક સિપાઈ આ ચિટ્ટી લેઈને આવ્યો છે, અને જવાબને માટે બહાર વાટ જોતો ઉભો છે. મેં પડખોડીયું ફેરવ્યું, અને તે ચિટ્ટી વાંચી. તે સંજ્ઞાને લખેલી હતી. તેમાં લખ્યું હતું કે ઘણા જ અગત્યના કામમાટે હું તમને મળવા ઇચ્છું છું. તમે મારે ત્યાં આવશો તો મોટી મહેરબાની થશે. તેમ ન જની શકે એવું હોય તો તમે જણાવશો તે સમયે હું તમને મળવા આવીશ. આવેલા નોકરસાથે અવિલંબે ઉત્તર મોકલવા મહેરબાની કરશો. ચિટ્ટી વાંચી યોગિનીને શોધતો હું તેના નિત્યના બેસવાના સ્થળપ્રતિ ગયો. તે એક પર્ષકઉપર કોઈ પુસ્તક વાંચતી પડી હતી. મને આવતો જણીને તેણે પુસ્તકમાંથી દૃષ્ટિ બહાર કાઢી અને મારા પ્રતિ જોયું. મેં પેલી ચિટ્ટી તેના હાથમાં મૂકી, અને શો ઉત્તર આપવો, એ પ્રકારનો ભાવ દર્શાવતો ઉભો રહ્યો. ચિટ્ટી વાંચી તે બોલી, નિશ્ચિંતપણે જાઓ. ઉત્તરમાં લખ્યો કે તમને અત્ર આવવાનો અમ આપવો એ હું અવિવેક સમજું છું, માટે જમીને અર્ધાં કલાકપછી આવું છું.

મેં પૂછ્યું ત્યાં કોઈ નવી વિષત્તિ તો પાછી નહિ આવે?

તે બોલી, વિપત્તિનું વાદળ હવે ઉતરી જવા માંડ્યું છે. સૂચને કોઈ સ્થળે સ્વલ્પ પણ ભય નથી. અથવા જ વિપત્તિને આજીનાર અને વિપત્તિને સ્થિર રાખનાર છે. રક્ષક સત્તાપ્રતિની દૃઢ શ્રદ્ધાને લગ્ન નહિ, અને તમને અમિના મધ્યમાં બેસતાં જતાં પણ તેની જવાલાનો સ્પર્શસરખો પણ થશે નહિ.

હું નમન કરી તીચે આવ્યો, અને ગોગિનીની ઇચ્છાનુસાર ઉત્તર લખીને આવેલા નોકરને આપ્યો. પછી ભોજનનો સમય થયેલો હોવાથી તત્કાળ જમી લીધું, અને પછી વસ્ત્ર ધારણ કરી મારી માડી જોડારી તેમાં બેસી સન્નિધનને બાંધે આવ્યો. મને મગવાને માટે તે દર્શનગૃહ (darshanig room) માં મારી વાટ જોતો બેઠો જ હતો. તેણે મને પોતાની પાસે પડેલી એક ખુરશી ઉપર સંમાનપૂર્વક બેસાડ્યો, અને પછી કહ્યું, મહિ-ધરણ ! મેં તમને શા માટે મારે ત્યાં બોલાવ્યા છે, તે તમે જાણો છો ?

મેં કહ્યું, આપની 'ચિટ્ટીમાં આપે તે લખ્યું' ન હતું, પરંતુ હાલ અમારા ઉપર જે અન્યાયભરેલું વર્તન ચલાવવામાં આવે છે, તે સંબંધમાં હશે, એમ હું અનુમાન કરું છું,

મારા ઉત્તરમાં આવેલા 'અન્યાયભરેલું વર્તન' એ રાષ્ટ્રોદ્ધતી તેને અંતરમાં કંઈક ક્રોધ તો પ્રકટયો, તથાપિ તેને દાખીને તે બોલ્યો, તમારું અનુમાન ખરું છે. આ મુકરદમાનો ધારવાકરતાં ઘણો વિપરીત પરિણામ આવ્યો છે. તમારી હાકરી ઉપર ક્રોધ એવા તો કમનસીબ સંજોગમાં મેં ફરીયાદ માંડી છે કે તે સમયથી હું મારી શાંતિ ખોઈ બેઠો છું. મને દિવસે કે રાત્રિએ જરા પણ સ્નેહ પડતું નથી. દિવસે અને રાત્રિએ અનેક વાર ક્રોધ ભયંકર આવૃત્તિ હું ભ્યાં હોઈ છું ત્યાં મારા સંબુખ ખડી થાય છે, અને મને ભય ઉપજાવતી જણાય છે. તે થોડી ક્ષણો મને ભાસીને પછી આશ્ચિંતી અવસ્થા ધર્મ જાય છે. મારા મનની તે બ્રમણા હશે, એમ પ્રથમ હું ધારતો હતો, પણ જે ભયકંપને ઉત્પન્ન કરનાર શબ્દો તે મારી આગળ બોલે છે, તે સાંભળી મારી ખાતરી ધર્મ છે કે તે બ્રમણા નથી. પ્રસંગે રાત્રિએ મને સહજ નિદ્રા આવે છે તો તે એવા તો મોટા ભયંકર નાદ કરે છે કે અત્યંત ચમકીને હું નિદ્રામાંથી ચપ્પામાં બેઠો થઈ જઈ છું, અને 'ક્રોધ માટે રક્ષણ કરો' 'ક્રોધ માટે રક્ષણ કરો' એવી ધુમો પાડું છું. મને થતા આ સવળા અનુભવથી તેમ જ તમારી પુત્રીસાથેના સંબંધમાં પોત્રિસના મનુષ્યોને જે અનુભવ થયો છે, તે ઉપરથી મારી ખાતરી ધર્મ છે કે તમારી પુત્રી અમે લોકો જેને 'સેતાન' (Satan) અથવા 'ડેવિલ' (Devil) કહીએ છીએ. તે હોવી જોઈએ. હું આજ સુધી 'સેતાન' ને બાઈબલની એક કલ્પના માનતો હતો, પણ 'સેતાન' ના અસ્તિત્વનું નાનપણમાં અમને મળેલું શિક્ષણ સત્ય છે, એવી હવે મારી ખાતરી ધર્મ છે. તમારી પુત્રી ઉપર ફરીયાદ માંડવામાં મેં મોટી બૂઝ કરી છે, અને હવે જે તે રીતે આ મુકરદમા હું માંડી વાળવા ઇચ્છું છું. પણ હવે વાત એટલે સુધી વધી ગઈ છે કે કેવી રીતે માંડવાળ કરવી તે પણ સ્પષ્ટ નથી. આ કારણથી જ આ સંબંધમાં હવે શું કરવું, તેના વિચાર કરવા મેં તમને મારી પાસે બોલાવ્યા છે. મેજસ્ટ્રેટને પણ શું કરવું, તે સ્પષ્ટ નથી. તેમની પણ તમારી પુત્રી મનુષ્યના રૂપમાં 'સેતાન' છે એવી આ સર્વ પ્રસંગોનો વિચાર કરતાં ખાતરી ધર્મ છે.

સન્નિધનને બોલતો બ્રમ યથેલો જોઈને હું પછી ગંભીરતાથી બોલ્યો, સાહેબ ! મારી પુત્રીને 'સેતાન' અથવા 'સેતાન' નો અવતાર ધારવામાં આપે બૂઝ કરી છે. તેનામાં કેટલીક અથવા ઘણી ચમત્કારિક શક્તિઓ છે, એ ખરું છે, અને તેથી, મનુષ્યમાં આવી શક્તિઓ વિદ્યાસને પામે છે કે કેમ, એ ન જાણનાર મનુષ્યો તેનામાં આવી શક્તિઓ જોઈને

તેને 'સેતાન' ગણવાની બુદ્ધ કરે. એમાં નવાઈ નથી. આપના બાઈબલના મુખ્ય નાપક જીસસ ક્રીસ્ટે, તેમ જ પોલ વગેરે તેમના શિષ્યોએ વિવિધ દૈવી શક્તિઓ દર્શાવી છે, એવું આપના ધર્મપુસ્તકમાં વર્ણન છે, પણ તેટલા ઉપરથી તેમને 'સેતાન' માનવાની અયોગ્ય બુદ્ધ કાર્થ પણ ખિસ્તી કરતો નથી. મારી પુત્રીમાં જે અમ્ભારિક શક્તિઓ જણાય છે, તેવી શક્તિઓ, ગમે તે મનુષ્ય પ્રજાતિમાં પોતાનામાં પ્રકટાવી શકવા સમર્થ છે, એમ અમારાં શાસ્ત્રો તો કહે છે. અમારું યોગશાસ્ત્ર તો ચિત્તશક્તિની એકાગ્રતા વડે મનુષ્ય ઈશ્વરતુલ્ય સર્વજ્ઞ તથા સર્વશક્તિ થાય છે, એમ કહે છે. ધારણશક્તિ (Imagination) ને અને સંકલ્પશક્તિ (Will) ને કેળવીને મધ્ય કાળમાં આપના યુરોપમાં પણ ઘણા અમ્ભારિક પુરુષો ધર્મ ગયા છે, એવું શું આપના જાણવામાં નથી આવ્યું? એલિફાસ લેવી, (Eliphas Levi) પેરાસેલ્સ, (Paracelsus), કે. ગ્લીઓસ્ટ્રો (Cagliostro), કાઉન્ટ ડે જર્મેન (Count de Germain) વગેરે શાંત્રીકુશીલન સરથાના અનેક અમ્ભારિક મહાપુરુષો શું સેતાન હતા? મનુષ્યનામાં રહેલા સામર્થ્યની અત્યંત સાંકડી મર્યાદા બાંધનારા મનુષ્યો જ ન્યારે સામાન્યથી કંઈક વિશેષ તેનામાં જુએ છે ત્યારે અમકો ઉઠે છે, અને 'સેતાન' ના જેવાં અનેક અમ્ભદુભાનો બાંધવાને દોરાઈ જાય છે.

તેણે કહ્યું, ત્યારે શું તમારી પુત્રી આવી અમ્ભારિક શક્તિવાળી મનુષ્ય છે? સેતાન નથી? પણ આવી શક્તિઓ તેણે ક્યાં, ક્યારે કેળવી?

મેં કહ્યું, મારી પુત્રી સેતાન નથી, પણ ઈશ્વરસદૃશ સામર્થ્યને પ્રાપ્ત મહાપુરુષ છે. જેમ પરમેશ્વરથી પવન, જળ, અગ્નિ આદિ તત્ત્વો લાયક થઈ છે, અને તેમની આત્મામાં રહે છે, તેમ ઈશ્વરસદૃશ સામર્થ્યને પ્રાપ્ત મહાપુરુષોથી પવન, જળ આદિ તત્ત્વો કંઈ છે, અને તેમની આત્મામાં રહે છે. અમારા શુક્રદેવ યોગીએ એક પ્રસંગે અહાંડના વાયુને સ્તંભાવી રાખ્યો હતો. અમારા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ એક સમયે યમુનાના જળને વહેતું અટકાવ્યું હતું. તમારા જિસસ ક્રીસ્ટે પણ એક પ્રસંગે તોફાની સમુદ્રને શાંત કર્યો હતો. સ્વર્ગમાં મહાપુરુષોની સત્તાને આપું વિશ્વ અધીન વર્તે છે. આ જ સત્તાવડે મારી પુત્રીએ દાર્દની સજ્જાને પરાભવ કર્યો છે, અને ઝીંકરીરમાં રહ્યા છતાં અને વિરોધને અગ્નિ ત્યારે બાળુએ પ્રકટયા છતાં નિર્થિતપણે મારા ઘરમાં હાલ સ્થિત છે. તેણે આવી શક્તિઓ ક્યાં અને ક્યારે કેળવી, એ આપના બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર તેની આઘાવિના હું આપી શકું તેમ નથી, કારણ કે તે તેમના ખાતગી જીવનને લગતો છે.

મારું આ વાક્ય હજી તો પૂરું થયું નથી, એટલામાં અમારી સમીપ એક ગંભીર પણ મૃદુ સ્વર ધરો કે 'એ પ્રશ્ન' ઉત્તર હું પોતે જ આપીશ.'

આજુબાજુ કશું ન છતાં આ અવાજ ક્યાંથી આવ્યો, અને કાણે કર્યો, તે જોવાને સર્વર્થન હાંમેશાંકાંજો આમતેમ જોવા લાગ્યો, અને મને પૂછવા લાગ્યો, મહિષાસુર! તમે કાંઈના અવાજ સાંભળ્યો? જે ભવંકર અવાજ પ્રસંગોપાત્ત હું સાંભળું છું તે અવાજ આ નથી. વળી તે અવાજ કરનાર ભવંકર આકૃતિને ન્યારે ન્યારે હું તે અવાજ સાંભળું છું, ત્યારે મારા સંમુખ પ્રકટ થયેલી જોઈ છું.

મેં કહ્યું, આ અવાજને હું જોઈશું છું. આપ જોનાથી લાયક થો તે ભવંકર આ-

કૃતિનો તો આ અવાજ નથી જ. જે મહાપુરુષની હમણા આપણે વાત કરતા હતા, તેમનો આ સ્વર છે, એમ મને લાગે છે.

તેણે કહ્યું, શું તમારી પુત્રીનો આ સ્વર છે? તમે તો એકલા જ અહિં આગ્યા હતા નહિ વા? તે ક્યાં છુપાઈ રહી છે? કયે સ્થળેથી તેણે આ સ્વર કાઢ્યો?

મેં કહ્યું, આપણી નિકટ હોવા છતાં મહાપુરુષોમાં આપણાં નેત્રોને અપ્રકટ રહેવાનું સામર્થ્ય હોય છે. મારા બંધનમાંથી મારી પુત્રીને આ સ્થળે એક ક્ષણમાં આવવું, અને આપણાં નેત્રથી અદશ્ય રહેવું, એ અશક્ય નથી.

તેણે કહ્યું, તે અત્ય આવી છે, તો હજી સુધી અદશ્ય કેમ રહે છે?

પુત્ર: સ્વર યથો, મેટ્રસ્ટ્રેટના આગ્યા પછી હું પ્રત્યક્ષ થઈશ.

મેં સર્વ્યનને પૂછ્યું, શું આપે મેટ્રસ્ટ્રેટને પણ અત્ય બોલાવ્યા છે?

તેણે કહ્યું, હા, મેટ્રસ્ટ્રેટ પણ આ મુકરદમાના સંબંધમાં ભારે વિમાસણમાં છે, અને તેમની ઇચ્છા પણ વધારે હોહા કર્યાંવિના આ મુકરદમાનો અંત આણવાની હોવાથી હવે શું કરવું, તેનો વિચાર કરવા તે પણ આવવાના છે. પછી પોતાની ઘડીયાળ જોઈને તેણે કહ્યું, હવે તે એક જો મિનિટમાં આવવા જ જોઈએ.

અમે આપ્રમાણે વાતચીત કરતા હતા, એટલામાં આંગણમાં કોઈની ગાડી આવવાનો અવાજ થયો, અને અન્ય કાણે મેટ્રસ્ટ્રેટના અમે જ્યાં બેઠા હતા, તે સ્થળમાં પ્રવેશ થયો. મુલાકાતના આરંભમાં નિવમપ્રમાણે બોલાતાં વચનો બોલાઈ રહ્યા પછી તેમણે સર્વ્યનને પૂછ્યું, મારી ગેરહાજરીમાં, આપણે હવે શું કરવું તેના નિર્ણયક્રિપર તમે આવ્યા તો હશે જ.

સર્વ્યને આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અમારા વચ્ચે થયેલી વાતચીતનો સાર કહી સાંભળાવ્યો, અને થોડી ક્ષણોક્રિપર અદ્ય કાણુમાંથી પ્રકટેલા સ્વર સંબંધમાં સવિસ્તર ફેંદી બતાવ્યું. મેટ્રસ્ટ્રેટને તે સાંભળી ધણું આશ્ચર્ય થયું, અને અંતમાં કહ્યું કે તે અવાજ કરનારે મારા આગ્યા પછી પ્રત્યક્ષ થવાનું કલા છતાં તે હજી કેમ પ્રત્યક્ષ થતો નથી?

મેં કહ્યું, તે સ્વતંત્ર છે. જે પ્રદેશમાં તે વિચરે છે, તે પ્રદેશમાં આપણી સત્તા પ્રવર્તી શકે એમ નથી. જે સમયે પ્રત્યક્ષ થવાની તેમની ઇચ્છા થશે તે સમયે તે પ્રત્યક્ષ થશે. અને હાલ પ્રકટ થવાની આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો આપણી ઇચ્છાપ્રમાણે હાલ પણ કદાચ પ્રકટ થાય.

તેમણે કહ્યું, તમારી આ બધી વહેમી વાતો માનીને અમે મૂખ બનવા માગતા નથી. તમે જે ચમત્કારિક શક્તિઓની વાતો કરો છો, તેમાંની એકને હાલનું સાયન્સ સ્વીકારતું નથી. હાલમાં યુરોપમાં તથા અમેરિકામાં 'સ્પિરિચ્યુઆલિઝમ' (પ્રેતવાહન-વિદ્યા) નું એક 'હમબગ' (ધર્મોગ) કેટલાંક વર્ષથી ચાલે છે. તેના પ્રયોગકાળે આના અવાજ વગેરે ધણા વ્યતિકરે. યતા કહેવામાં આવે છે, પણ પ્રયોગ કરનારાઓની તેમાં 'ફિક્સ' (પ્રાપચિક યુક્તિઓ) જ હોય છે, એ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. (સર્વ્યનના તરફ જોઈને કહે છે) આમાં પણ કંઈક એવું જ હશે, એમ મને તો સર્વ્યન! લાગે છે.

સર્વ્યનના મુખમાંથી ઉત્તર નીકળવા પૂર્વે જ શબ્દ થયો, 'ફિક્સ' છે કે કેમ તેની ખાતરી

આ સૌકા (કાવ્ય) ઉપર દષ્ટિ નાંખો, અને કરી લો.

સ્વર સાંભળી મેહસ્ત્રેટ પશુ ચકિત થયો, અને પોતે દર્શાવેલા ઉતાવળા અભિપ્રાયને માટે કાંઈક લગ્નગમ્યમાન થયો. અન્ય ક્ષણે જ અમે સર્વેએ 'સૌકા' ઉપર દષ્ટિ નાંખી. તે ખાલી હતો. થયેલો સ્વર એ માત્ર બ્રમણ જ હતી, અને કંઈ જ જણાવાતું નથી, એવા વિચારો મેહસ્ત્રેટના અંતઃકરણમાં કદાચ સ્પુરવા માંડ્યા હશે, એટલામાં સૌકાઉપરના અવકાશમાં અસંખ્ય ત્રસરેણુઓનું, અત્યંત પ્રમળ વેગથી ચક્રાકાર બ્રમણ થતું જોવામાં આવ્યું, અને જોતજોતામાં તો ત્યાં એક મેનુષ્યાકૃતિ પ્રકટ થઈ. મેં તથા સર્વર્થને યોગિનીકુમારીના પ્રકટીકરણની આશા રાખી હતી, પણ સ્ત્રીશરીરને બદલે પુરુષશરીરને જોઈને અમારા આશ્ચર્યના પાર રહ્યો નહિ. મેં તો શ્રીસુરેશ્વરાચાર્યને તત્કાળ ઓળખ્યા, અને વિનયથી પ્રણામ કર્યો, પરંતુ સર્વર્થને તથા મેહસ્ત્રેટ તેમને કદી પણ ન જોયેલા હોવાથી આ દરપ્રયુક્ત ભયથી, તેલમાં જેમ માંખ ડુબે, તેવી તેમની સ્થિતિ થઈ ગઈ. ઉભયપ્રતિ સ્થિત દષ્ટિથી થોડી ક્ષણો જોઈને પછી તે મહાપુરુષ જોડ્યા:

આ 'ટૂંક' છે કે શું છે, તેના ખુલાસો તમારામાંથી કાઢ મને આપશો ?

શો ઉત્તર આપવો, તે બંનેમાંથી કાઢને સમ્યક્ નહિ. આખરે સર્વર્થને ડરતાં ડરતાં કહ્યું, તમે કોણ છો ?

તેમણે ઉત્તર આપ્યો, જેના ઉપર તમે કોર્ટમાં ખોટી ફરીયાદ માંડી છે, અને જેને તમારા આ મિત્રે અન્યાયથી કેદની શિક્ષા ફરમાવી છે, તે હું છું.

સર્વર્થને કહ્યું, મેં તમને કદી જોયા નથી, અને તમારી સાથે અમારે કાંઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ કદી પણ થયો નથી. અમે તો આ મણિધરરાયની પુત્રીઉપર ફરીયાદ માંડી છે, પણ તે તો સ્ત્રી છે, અને તમે તો પુરુષ છો.

તેમણે કહ્યું, જેના ઉપર તમે ફરીયાદ માંડી છે, તે જ હું છું. કાળો ડગલો પહેરેલા કાંઈ મેનુષ્યને તમે એક તમાચો લગાવી દો, અને બીજે દિવસે તમારા આગળ તે ઘાળો ડગલો પહેરીને આવે, તેથી શું તે ભિન્ન વ્યક્તિ થઈ જાય છે ? ડગલો એ જેમ શરીરઉપરનું આચ્છાદન છે, તેમ શરીર એ આત્માઉપરનું આચ્છાદન છે. જે આત્માઉપર એક પ્રસંગે સ્ત્રી શરીરનું આચ્છાદન હતું, તેના જ ઉપર હમણા પુરુષશરીરનું આચ્છાદન છે. અને શરીરમાં રહેનાર વ્યક્તિ એક જ છે.

સર્વર્થને પૂછ્યું, ત્યારે શું તમે યોગિનીકુમારી છો ?

તેમણે કહ્યું, હું યોગિનીકુમારી નથી, પણ તેના શરીરમાં રહેનાર છું. તે માફ ધર છે, અને ધરમાં રહેનાર જેમ ઇષ્ટામાં આવે ત્યારે ધરમાં રહે છે, અને ઇષ્ટામાં આવે ત્યારે ધરતી બહાર જાય છે, તેમ મારી ઇષ્ટામાં આવે ત્યાં સુધી હું યોગિનીકુમારીના શરીરમાં રહું છું, અને ઇષ્ટામાં આવે ત્યારે બહાર નીકળું છું. હમણાં તે શરીરમાંથી હું બહાર નીકળ્યો છું, અને જે શરીરને તમે તમારા સંમુખે જુઓ છો, તેમાં પ્રવેશીને તમને પ્રત્યક્ષ થયો છું.

(અપૂર્ણ.)

પ્રાસંગિક ઉક્તિઓ.

—ગયા મે માસની સાતમી તારીખના પ્રસાતસમયે સાર્વભૌમ શ્રીમાન્ સાતમા એડ-વર્ડના દેહોત્સર્ગની ઉદ્દેશકરી વાર્તા, પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડાસુધી તારથંત્રદ્વારા પ્રેરી વળતાં આખાલ્લહ મનુષ્યમાત્ર ચક્રિત થઈ ગયાં હતાં. જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની સર્વનાં અંતઃકરણઉપર કોઈ વિલક્ષણ પ્રકારનો આઘાત થયો હતો.

—મરણ કોને નથી આવતું ? નિત્ય પળે પળે અનેક મનુષ્યોને મૃત્યુનો પ્રાપ્ત થતા સર્વ જીવ્યે છે; મરણ સર્વને સાધારણ પ્રસંગરૂપ છે; અને એમ જતાં રાગધિરાજ એડવર્ડના દેહવિલયના પ્રસંગમાં કંઈક એવું અદ્ભુત તત્ત્વ રહ્યું છે કે જે પ્રાણિમાત્રના હૃદયને કંપાવે છે, અને આ નશ્વર જગત્પ્રી પાંચી દષ્ટિ નાંખવાની તેને થોડી ક્ષણો પણ પ્રજ્વળ પાડે છે.

—જ્યાં સુધી કદી અસ્ત પામતો નથી એવા અતિ વિસ્તૃત રાજ્યપ્રદેશના ઇશિત્વને પ્રાપ્ત મંડેશ્વર શ્રીમાન્ એડવર્ડના પદથી આ પૃથ્વીમાં બીજું કયું પદ ઉચ્ચ ગણી શકાય એમ છે ? વૈભવમાત્ર આ ચક્રવર્તી નૃપતિનાં ચરણમાં રોગાતા હતા, એમ કહીએ તો તે અતિશયોક્તિ નથી. એમના હકાર અથવા નકારમાં મોટા મોટા રાજ્યવિષ્ણવો કરવાનું સામર્થ્ય હતું, એમ કહીએ તો તે સત્યથી ઉલ્લટું નથી. એશ્વર્ય, સત્તા, વૈભવ, લક્ષ્મી, પ્રતિષ્ઠા, પ્રભુશક્તિ-સ્વરૂપમાં વ્યવહારદષ્ટિથી આ જગતમાં જે કંઈ ઉચ્ચ અને દુર્લભ ગણાય છે, તે સર્વ અમર્યાદ પ્રમાણમાં અધીશ્વર એડવર્ડને પ્રાપ્ત હતું. આ સર્વના તે સ્વતંત્ર અદ્વિતીય ભોક્તા હતા. અને એમ જતાં તેમનું આ અનુપમ ભોક્તાપદ, કશી પણ ચેતવણીવિના, કોઈ પણ પ્રકારના દારણ યુદ્ધવિના, અકસ્માત્ તેમની પાસેથી લેઈ લેવામાં આવ્યું છે. આ વિરલ પ્રસંગ જોઈને જગત્ સહસ્રા કંપી ઉઠે છે, લયથી ચક્રિત થઈ જાય છે, સંબ્રમથી સ્તબ્ધ થઈ જાય છે.

—અસંખ્ય સામાન્ય મનુષ્યોનાં તુચ્છ ભોક્તાપદો કાણે કાણે આ જગતમાં છીનવી લેવાતાં દષ્ટિએ આવનાં જતાં, તે પદભટ્ટ મનુષ્યોનાં સંખ્યા જનોવિના બહુ જ થોડાના હૃદયમાં આઘાત થાય છે. નરેશ્વર એડવર્ડનું ભોક્તાપદ લુપ્તપ્રાપ્ત થતાં વિવેકી તથા અવિવેકી સર્વના હૃદયમાં આઘાત થયા વિના રહ્યો નથી.

—અને મનુષ્યોનાં હૃદયમાં આ પ્રકારનો આઘાત થવામાં હેતુ શો ? જગત્પ્રી દષ્ટિમાં જે સર્વશિરોમણિ છે, તેઓનાં ભોક્તાપદ પણ જ્યારે કોઈ અદૃષ્ટ સત્તા, કોઈ નિરંકુશ જીવમગાર રાજાની પેઠે હરી લે છે ત્યારે મનુષ્યને તેના અંતઃકરણના ઉંડા પ્રદેશમાં વિચાર કરવાની ફરજ પડે છે કે તે પોતાને ગમે તેટલો આગળ વધેલો ભાનતો હોય તોપણ તેણે હજી કંઈ જ માર્ગ કાપ્યો નથી. જળ, અગ્નિ, વાયુ, વિદ્યુત્ આદિ તત્ત્વોને પોતાને સ્વાધીન કરેલાં ભણે તે સ્ત્રીકારતો હોય, તોપણ હજી તે તુચ્છ મગતરાજ્યો છે. કોઈ અદૃષ્ટ સત્તા તેને ગમે તે સમયે મસળી નાંખવા સમર્થ છે. અત્યંત પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલા તેના ભોગના પદાર્થોથી તેને ક્ષણમાં છુટા પાડનાર કોઈ નિધુર જગે તેના માથાઉપર અજીબી રહ્યું છે. તેના આગળ તે ગિલાડીના આગળ ઉંદરના જેવો છે. પોતાના આવા ભારે અસામર્થ્યને જોઈને, પોતાની આવી તુચ્છ નિર્મોલ્લતાને જોઈને, તેને આનંદ પ્રકટે છે, તેના અકબર લાગી જાય છે, તેના હૃદયમાં આઘાત થાય છે, અને તે મદ જતી જાય છે.

—મૃત્યુવડે ભોક્તા અને ભોજનો સંબંધ છોડવવારૂપ વિપત્તિ મનુષ્યોને કુદરત લાખો વર્ષથી આપતી જોવામાં આવે છે. પરંતુ જો ઉતારીને પ્રાપ્ત કરેલા પદાર્થોને છોડીને અકરમાત આ દુનિયાં ત્યજીને જવાનું કષ્ટ થોડું નથી. પ્રાણુથી પણ પ્રિય પુત્ર, પિતા, બધું કે સ્ત્રીને છોડીને જતાં અતઃકરણને થોડો ઉદ્વેગ થતો નથી; અને તોપણ કુદરતને તે તરફ દૃષ્ટિ કરવાનું પ્રયોજન નથી. કુદરતનો એક જ ઉદ્દેશ છે, અને તે એ કે જે નિયમોના લંગવડે મરણ આવે છે, તે નિયમોનું જ્ઞાન મનુષ્યોએ પ્રાપ્ત કરવું, અને જે નિયમોના પાલનવડે મરણ અટકાવી શકાય છે, તે નિયમોનું પાલન કરવું. આમ જ્યાં સુધી નહિ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી કુદરતદ્વારા મનુષ્યોને મરણ વારંવાર આવ્યા કરવાનું જ.

—મૃત્યુ ટાળી શકાય એવું નથી, એ પ્રકારનો મનુષ્યોનો વિચાર ખરો નથી. એ વિચારને લીધે જ આજ સુધી તેને મરણના આસ થવું પડ્યું છે. સમુદ્ર જોળંગી શકાય એવો નથી, એમ માનીને મનુષ્ય બેસી રહ્યો હોત તો આજે સમુદ્રપારના પ્રદેશોમાં જવાને મનુષ્ય શું સમર્થ થઈ શક્યો હોત, આકાશમાં ઉડી શકવું સંભવિત નથી, એવું મનુષ્યે જો નહીં કર્યું હોત તો આજે આકાશગામી યંત્રો (airplane) રોપી દેવામાં હોત ? જનરઆદિ વ્યવસ્થા મરી શકે એવા નથી, એમ મનુષ્ય નિશ્ચય કરી બેઠો હોત તો વૈદ્યવિદ્યાનું શું આજે અસ્તિત્વ હોત ? જો પાંચ વર્ષ જીવી શકવું શક્ય છે તો પચાસ વર્ષ જીવી શકવું પણ શક્ય છે, અને જો પચાસ વર્ષ જીવી શકવું શક્ય છે તો પાંચસો કે હજાર વર્ષ જીવી શકવું પણ શક્ય છે, ખરું છે કે હજાર વર્ષ જીવી શકવાના નિયમો હજી આપણને જોઈએ તેવા જાણવામાં આવ્યા નથી, પણ જ્યાં સુધી હજાર વર્ષનું આયુષ્ય સંભવિત છે, એવું આપણે માનતા થયા નથી ત્યાં સુધી, તેના નિયમો શોધવાની આપણે શી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાના ? નર્મદા નદીઉપર પુલ બંધાય જ નહિ, એવું નહીં કરી બેસનારથી તેના ઉપર પુલ બાંધવાનો પ્રયત્ન થવાની આશા જ શી ?

—ક્ષણે ક્ષણે મનુષ્યોને મૃત્યુના સપાટામાં લેઈને તથા પ્રસંગોપાત કાંઈ વિશ્વપ્રસિદ્ધ અસાધારણ વ્યક્તિને પણ મૃત્યુનો પ્રાસ કરીને કુદરત ધાર નિદ્રામાં પડેલી માનવજાતિને મરણનો જય કરવાની તેમનામાં રહેલી શક્તિઓને જાગ્રત્ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ હજી તે જાગ્રત્ થતી નથી. આ નવા યુગમાં કાંઈ કાંઈ વિરલ સ્થળે તે જાગ્રત્ થવા માંડી છે, એ આનંદજનક છે. એથી તત્કાળ મૃત્યુનો જય થયેલો કદાચ આપણે જોઈશું નહિ તોપણ સમય જતાં તેમ થશે, એ નિશ્ચય જ છે. મૃત્યુઉપર જય મેળવવાના નિયમોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન એક દિવસે મનુષ્યપ્રજાને થવાની આશા રાખવી, એ ઉચિત નથી. બીજી બધી કળાઓ પણ જેમ સમય જતાં બેઝાય છે, અને પૂર્ણત્વને પામે છે, તેમ મૃત્યુનો જય કરવાની કળાનું પણ હેતુ જ જોઈએ.

—પ્રિય જનના મૃત્યુથી આપણા હૃદયઉપર થતો આઘાત આપણી દુર્બળતાનું આપણને જ્ઞાન કરાવે છે, અને આ દુર્બળતાના જ્ઞાનમાંથી જ શોકનો આવિર્ભાવ થાય છે. રાજધિરાજ એક્વર્ડના દેહવિજયે પૃથ્વીનાં સમગ્ર મનુષ્યોને એકે કાળે પોતાની દુર્બળતાનું જ્ઞાન કરાવી દીધું છે, અને આપ્રમાણે કુદરતના હેતુને અંશતઃ સિદ્ધ કર્યો છે. દુર્બળતાના જ્ઞાનમાંથી, મૃત્યુનો જય કરવાની શક્તિઓને જાગ્રત્ કરવાનો કુદરતનો અન્ય ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવામાં પણ, આ વિશાળ શતક હોવાને લીધે તે કાંઈ કાંઈના હૃદયમાં સપ્તજ થયો હોવો

જોઈએ, એમ અનુમાન થાય છે; અને આમ હોવાથી જીવનકાળે જેમ મહારાજ એકવર્ગે પ્રજાના સુખની વૃદ્ધિ કરેલી-સર્વત્ર મનાય છે, તેમ દેહવિલયકાળે પણ તેમણે પરાક્ષ રીતે પ્રજાનું હિત સાધેલું બુદ્ધિમંતોમાં મનાય છે.

—શ્રીવજ્રના અંશરૂપ શ્રીમાન મહારાજ એકવર્ગને આ ભૂલોકમાં જે સુખશાંતિ પ્રાપ્ત હતાં, તેથી અનેકજીવ સુખશાંતિ લોકોત્તર પ્રવાસમાં તેમને પ્રાપ્ત થાઓ, એવી શુભેચ્છા, તેમના દેહવિલયના પ્રસંગમાં કરેલા આ સદ્વિચારોના પરિણામમાં, અંતઃકરણપૂર્વક કરીએ છીએ.

ગ્રંથસત્કાર.

સાંખ્યયોગ-કર્મયોગ—(મહાત્મા સ્વામિશ્રી આત્માનંદરચિત; પ્રસિદ્ધકર્તા સ્વામિશ્રી ભાસ્કરાનંદ; કલકત્તા, મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦) સ્વામિશ્રી આત્માનંદજીએ રાજકોટમાં હિંદી ભાષામાં આપેલાં ત્રણ વ્યાખ્યાનોનું વિદ્વાનોપાસે ઈંગ્લિશમાં ભાષાંતર કરાવી, આ ગ્રંથમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. વ્યાખ્યાનોના વિષય આર્થતત્ત્વવિદ્યાવિવેક, ધર્મસંશોધક નિયમ, અને નિષ્કામતા એ છે. ત્રણે વ્યાખ્યાનો પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુને અત્યંત મનન કરવા યોગ્ય છે. ઉપોદ્ધાત તથા આખા ગ્રંથમાં સ્થળે સ્થળે આપેલી ટિપ્પણી પણ ધણી ઉપયોગી છે.

સ્વરૂપસ્પર્શ વિચાર—(લખનાર રા. રા. કાશીશંકર મળશંકર, વડોદરા, મૂલ્ય ૦-૧૨-૦) અત્યંતદિ વર્ણો સ્પર્શ કરવા યોગ્ય છે કે કેમ, એ સંબંધમાં ઉત્તમ નિબંધ લખનારને ધનામ આપવાનું શ્રીમંત સરકાર સયાજીરાવ ગાયકવાડે પ્રસિદ્ધ કરવાંથી, લખાઈ આવેલા અનેક નિબંધોમાંથી આ નિબંધ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે, એ જ તેની યોગ્યતાનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ હોવાથી અધિક વિસ્તાર નિરર્થક છે. આ લેખમાં સાક્ષર લેખક અત્યંતદિ હલકી વર્ણો અસ્પર્શ છે, એ શાસ્ત્ર, અનુભવ તથા યુક્તિથી ઉત્તમ પ્રકારે સરળ ભાષામાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

કન્યાગરવાવલ્લી—(ખનાવનાર રા. રા. મણિશંકર વિ. વિશ્વનાથ દવે, કરાંચી મૂલ્ય ૦-૪-૦) કન્યાઓને તથા મોટી ઉંમરની સ્ત્રીઓને ઉપયોગી ગરબીઓનો આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ત્રીતર્યાદર્શ—(યોગજ્ઞ યતિશ્રી મુકુન્દાશ્રમ, ખંભાત, મૂલ્ય ૦-૦-૬) આ લઘુ પુસ્તકમાં મનન કરવાનું મુકલ પડે માટે આત્મપુરાણનો સંક્ષિપ્ત સાર કવિતામાં આપ્યો છે. સ્વપ્રત્યોવીક્ષી, તત્ત્વમર્યાદક આદિ વિષયો પણ સારા છે.

તીર્થયાત્રા—(લખનાર રા. રા. વિનાયક અનંતરાય મેઠ, વડોદરા, મૂલ્ય ૦-૮-૦) તીર્થયાત્રા કરવા ઇચ્છનારને તેમ જ તીર્થોસંબંધી સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છનારને આ પુસ્તકના જેવું ઉપયોગી પુસ્તક બીજું ભાગ્યે જ મળશે. લેખકમાં પોતાના વિષયને રસમય કરવાની અપૂર્વ શક્તિ છે. નવલકથાની જેમ પ્રવાસના વર્ણનને આકર્ષક કરવામાં ગ્રંથકાર વિજયી નીવડ્યા છે.

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૩૫ થી)

(૪)

શિખરે સ્થિતિ કરનારને, જીવનમાં જે કંઈ સર્વોત્તમ રહેલું છે, તેનો અનુભવ થાય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ તે સર્વનો હું સ્વામી છું, એવું ભાન થાય છે; અને એકલાં આ-
'આત્મિક પ્રદેશમાં જે કંઈ સર્વોત્તમ રહેલું છે, તેનો અનુભવ થાય છે, તથા તેના સ્વામિત્વનું
ભાન થાય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ સર્વ પ્રદેશોમાં જીવનમાં જે કંઈ સર્વોત્તમ રહેલું છે.
તેનો અનુભવ થાય છે, તથા તેના સ્વામિત્વનું ભાન થાય છે; અને જેમ જેમ વધારે ઊંચા
શિખરોઉપર આપણે ચઢતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આધ્યાત્મિકાદિ પ્રત્યેક પ્રદેશની પ્રત્યેક
વસ્તુ આપણને વધારે ઊંચા અને વધારે રમણીય લાગે છે.

આમ હોવાથી શિખરસ્થિત જીવન સમગ્ર મનુષ્યનું અર્થાત્ શરીરનું; મનનું તથા આ-
ત્માનું સર્વોત્તમ હિત સાધે છે. તે શરીરને આરોગ્ય, પૂર્ણતા, અને શુદ્ધિ અર્પે છે, મનમાં
જ્ઞાન, સામર્થ્ય અને દ્યુતિ પ્રકટાવે છે, અને આત્મામાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો આવિર્ભાવ કરે છે.

આરે આપણે શિખરે સ્થિત થઈએ છીએ, ત્યારે આપણું શરીર આત્માની નિરામય-
તાથી પૂર્ણ થાય છે, આપણું મન આત્માના સામર્થ્યથી નિવેશિત થાય છે, અને આપણો
જીવાત્મા અનંત પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્માના પ્રેમપ્રકાશથી અખંડ દ્યુતિમાન થાય છે. આપણી
પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ મનોહારી સંગીતમય હોય છે, અને આપણો પ્રત્યેક વિચાર આનંદ અને સૌંદ-
ર્યથી પ્રકાશતા દેવસદૃશ હોય છે. વાસ્તવિક જીવન જે ઈશ્વરના સર્વોત્તમ અનુગ્રહનું ફળ હોય
છે, તે કેવું હોય છે, તેનો આપણને આ સમયે અનુભવ થાય છે.

શિખરે સ્થિત થવાનો અર્થ જ એ છે કે જ્યાં આપણા પ્રત્યેક મનોરથો સિદ્ધ થાય
છે, જ્યાં આપણાં પ્રત્યેક સુખનાં આંધિકાં સ્વપ્ન ખરાં પડે છે, અને જ્યાં આપણા અંતઃક-
રણમાં ઉઠેલી પ્રત્યેક મનોહર કલ્પના સ્વપ્ન જગતમાં આપણી સ્થૂલેન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ થાય છે,

એવા અભિલાષિત અતિમ સ્થાનને પ્રાપ્ત થવું. સર્વોત્તમ શિખરઉપર આપણાં ઇચ્છેલાં સુખોનાં આપણને માનસિક ચિત્રો માત્ર ભાસે છે, એવું કંઈ નથી; પરંતુ સર્વોત્તમ શિખરે આરૂઢ થતાં ઇચ્છેલાં સુખો રથૂલ આકારમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે; જે સૂક્ષ્મ રૂપમાં-માનસ પ્રદેશમાં-આપણને જણાવું હોય છે, તે રથૂલ રૂપમાં-રથૂલ પ્રદેશમાં-આપણને જણાય છે. સ્વર્ગમાં અથવા ઉર્ધ્વ લોકોમાં જે પ્રાપ્ત થવાની આપણે આશા રાખી હોય છે, તે આ જુનોકમાં જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

ઈશ્વરમાં સંકલ્પની સાથે જ-ઉચ્ચાભિલાષ પ્રકટવાની સાથે જ-સિદ્ધિ હોય છે; સિદ્ધિને અને સંકલ્પને કશો અંતર રહેતો નથી. આથી શિખરે સ્થિતિ કરતાં આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણી મનોરથસંપ્તિ આપણા મનમાં હવાઈ કિલ્લારૂપે રહેતી નથી, પણ ઇંદ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ કરી શકાય એવા પદાર્થરૂપ થાય છે. આ સ્થિતિમાં દર્શન સર્જનરૂપ થાય છે, અર્થાત્ માનસ સૃષ્ટિમાં આપણી કાલ્પનિક સૃષ્ટિ જે જે રચીને જુએ છે, તે રથૂલ સૃષ્ટિમાં રથૂલરૂપે સ્વત્ત્વ ધરાવે છે.

શરીરને નિરામય કરવાની અને મનને બંધન માત્રથી મુક્ત કરવાની કોઈ કળા છે ? હા, અને તે એ કે શિખરે સ્થિતિ કરતી. શિખરના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં-કોઈ પણ વ્યાધિ મનુષ્ય-પાસે આવી શકતો નથી, અને સંસારના કોઈ પણ વ્યાધિ તેના અંતઃકરણને સ્પર્શ કરી શકતો નથી. તેની બાહ્ય ગમે તે પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે તોપણ તેનાથી તે નિર્વેપ, નિર્વિકાર અને અમુખ્ય રહે છે. જે પ્રશાંત પ્રદેશમાં પરમાત્માનો નિવાસ છે, તે પ્રદેશમાં તે રહેતો હોય છે, અને ત્યાં સધળું શાંત અને નીરવ (silent) હોય છે. અને આ શાંતિમાંથી પરમાનંદના એવા તો આધ ઉઠે છે કે

“ સખિ ! આંધ આનંદના ઉડીયા,

“ મારે દેરે દર્શ ન માપ, કે અનુભવ જાગીયો.

X

X

X

X

“ સખિ ! ચતુર્થાંચ મન દેશીયાં,

“ જ્યાં કવેશ નદિ દર્શાય, કે અનુભવ જાગીયો.

“ સખિ ! પંચમી બામે ચંદ્રાવીયાં,

“ જ્યાં સુખ અપાર લદાય, કે સંસાર ભાગીયો.

X

X

X

X

“ સખિ ! નવનિધિ અષ્ટ સિદ્ધિ પામીયાં,

“ પૂર્વોપર સહ સમજાય, કે સંસાર ભાગીયો.

“ સખિ ! દશ ઈંદ્રિય સાંધી વિરામીયાં,

“ દશે દિશ આનંદ દેખાય, કે સંસાર ભાગીયો.

“ સખિ ! એકદશે મગ વામીયા,

“ મન આપે ગચ્છું મુખમાંજ, કે સંસાર ભાગીયો.

“ સખિ ! દાદશ દોષ તો એટીયા,

“ પદ્મિકાર પદ્મિ ન જાંચ, કે અનુભવ જાગીયો.

“ સખિ ! ત્રયોદશ રાગીને જાગીયાં,

“કારા વિષય ને શુભ નહિ ત્યાં, કે સંશય ભાગીયો.

“સખિ ! અતુલ શ્રિપુટીમાં નાંધીયાં,

“નિરાત્રાંજ આપે રમાય, કે અતુલવ જાગીયો.

“સખિ ! પૂર્ણ આનંદમય શોભીયાં,

“શિષ્ય સદ્ગુરુમાં અજાપાય, કે સંશય ભાગીયો.

“દેખી નરસિંહ અર્ધનૃસેરી,

“આપો આપ રહો હરઆય, કે અતુલવ જાગીયો.

એ શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીની અતુલવોક્તિઓ તેના અંતઃકરણમાંથી સ્વતઃ ઉઠી આત્મા વિના રહેતી નથી.

ચારે બાજુ દાવાનસ પ્રકટતાં છતાં પણ મહાપુરુષો શીતળતાની મધ્યમાં બેઠા હોય તેમ તેમનાં અંતઃકરણ પ્રસાંત રહે છે, એવા ભાવનાં વચનો સત્યાત્મોમાં જે આપણા જીવમાં આવે છે, તેનું યથાર્થ રહસ્ય આ શિખરઉપરના પ્રદેશના આપણને સંબંધ થાય છે, ત્યારે જે સમગ્રવાને આપણે સમર્થ યદ્યપિ છીએ. આ સંસારનાં સહસ્રાવધિ કે લક્ષાવધિ દુઃખો જોઈને મનુષ્યોએ હિંમત હારી જવાનું નથી, કારણ કે અહિં જે એક એવું સ્થાન છે, એક એવો પ્રદેશ છે કે જ્યાં અસંખ્ય આધિ, અસંખ્ય વ્યાધિ કે અસંખ્ય ઉપાધિ એક ક્ષણવાર ટાકીયું પણ કરી શકવાને કદી સમર્થ નથી. આ પુણ્યતમ પ્રદેશ તે આપણું હૃદયાકાશ, અગ્યાં મૂર્ધાકાશ છે. તે આપણા અંતરમાં હોવાથી આપણને નિરંતર સુખોપસર્થ (અંદર જઈ શકાય એવું) છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય જે સમયે તેની ઇચ્છા થાય તે સમયે તેમાં પ્રવેશવાને સમર્થ છે. આ અંતરાકાશ તે જ શિખરનો પ્રદેશ છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્ય આ દેહકાને જ તેમાં પ્રવેશી શકે છે.

જ્યારે આપણે શિખરઉપર નિવાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને અતુલવ થાય છે કે ચૈતન્યના મહાસાગરમાં જે આપણે રહીએ છીએ, હરીએ કરીએ છીએ, અને તદ્દરૂપ છીએ.

“દેલી રહો ચિત્તિસિંહુ રે, અધ ઉર્ધ્વ અટ દિશે શોભતો રે લોલ,

“એવું મધ્યે હું ચિત્તિખિંદુરે, સિંધુમાં સિંહુરૂપે એપતો રે લોલ.

શુદ્ધ ચિદાત્માથી આપણે આટલ છીએ, અને પરમાત્માનો જે અંતર્બાહ્ય સર્વત્ર આપણને સ્પર્શ થાય છે, એવું આપણને ભાન થાય છે, આધ્યાત્મિક દ્રુતિથી દીપ્તિમાન જગતમાં આપણો પ્રવેશ થયો છે, એવો આપણને અતુલવ થાય છે, અને આ દીપ્તિમાન જગતમાં પ્રત્યેક વસ્તુ જેવી છે તેવી, યથાર્થ રૂપમાં, આપણને ભાસે છે. કશું જ અગમ્ય કે ગૂઢ આપણને રહેતું નથી. આપણું અંતઃકરણ પ્રકાશથી પૂર્ણ થઈ જાય છે, અને એ પ્રકાશમાં ઘેરિ વિદ્યામવિદ્યાંચ એ વચનાનુસાર વિદ્યાને તથા અવિદ્યાને તથા વિદ્યાનાં કાર્યોને તથા અવિદ્યાનાં કાર્યોને આપણી વૃત્તિ જાણે છે. સત્યની અર્થાત્ જ્ઞાનની જ્યોતિ આપણા અંતઃકરણમાં અગમ્ય છે, અને જ્ઞાનાદેવ હિ મુક્તિરસ્યાત્ એ વાક્યાનુસાર આ જ્ઞાનની જ્યોતિ આપણને બંધન બાંધતી મુક્ત કરે છે.

શિખરે સ્થિતિ કરતાં અધિક ઉચ્ચ સત્તાના પ્રદેશમાં આપણે આત્મા છીએ એવું આપણને ભાન થાય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણી ઇચ્છા થતાં, આપણા પ્રત્યેક કાર્યમાં

“જે ઈશ્વર સ્વીપુરારૂપ જગદાકાર મહિમાને પામ્યા છે તે.

કરવા તમે માથે લો છો, તેવા લગભગ પ્રત્યેક કામમાં તમે વિગતથી ચાચો છો, અને ઘણા પ્રસંગોમાં ધાર્યા કરતાં પણ ઘણો જ ભારે વિગત મેળવો છો.

અમુક કામ કદિન છે, એવું ત્યારે તમે માનો છો ત્યારે તમારા સામર્થ્યના મોટા ભાગને તંબ કાર્યમાં યોગ્યતા નથી, અને તેથી તે સાધવામાં જેવો પ્રયત્ન તમારે કરવો જોઈએ, તેવો તમારાથી થતો નથી; પરંતુ તે કામને પૂર્ણ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે, એવું ત્યારે તમે માનો છો, અને તેને પૂર્ણ કરવાનો દર નિશ્ચય કરો છો, ત્યારે તમારા સમગ્ર સામર્થ્યને પૂર્ણ વેગથી તમે તે કાર્યમાં-યોગ્ય છે.

તમારા કામઉપર કદી અભાવ ધરતા ના. હાલ તે કામઉપર પ્રીતિ પ્રકટે એવું. ન હોય તોપણ તેનાથી થનારા લાભના સંભવોનો વિચાર કરીને તેના ઉપર પ્રીતિ કરો; અને તે લાભના વિચારોમાં તમારી શક્તિને એવી તો રસમય કરો કે તનમનથી તે કાર્યમાં જોડાવાનું તમને મન થાય. ત્યાં તમારો પ્રેમ હોય છે, તેના ઉપર તમારી શક્તિ સદેહાદર્શી અને સંપૂર્ણ રીતે એકાગ્ર થાય છે, અને ત્યાં સંપૂર્ણ એકાગ્રતા હોય છે, ત્યાં સર્વદા મોટામાં મોટો વિગત પ્રાપ્ત થાય છે.

તમારા કામને પીઠારૂપ-ઉપાધિરૂપ-કદી માનશો નહિ. કામની હવનના નિલાવને માટે અગત્ય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ હવનની ઉન્નતિને માટે પણ અગત્ય છે. જેમ જેમ આપણે આપણો અબ્યુસ કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ હવન આપણને આનંદમય બનાવે છે, અને આપણો અબ્યુસ સદુદ્યોગવંદ જ થતો રહે છે. આથી કામની અથવા ઉદ્યોગની પ્રાપ્તિને આપણે આપણું 'મોટું' ભાગ્ય જ સમજવું જોઈએ, અને એ પ્રકારની સમજણથી જ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી જોઈએ. કામને ઉપાધિરૂપ અથવા પીઠારૂપ માનવું, એ તેમાં મિત્રશુદ્ધિ ધરવાનું છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એ પ્રકારે માનવાથી આપણે આપણને કામથી દૂરદા મળીએ છીએ; કારણ કે જેનો આપણે દોષ કરીએ છીએ તેનાથી હાથેમાં આપણે આપણને પોતાને દૂરદા ઉતારી પાડીએ છીએ. આમ હોવાથી, કામનો દોષ કરવાથી તમે નિરંતર પાછા પડતા જતાના; તમે કામના હાથમાં માત્ર એક ધંચગેલા યર્ધ રહેતાના, અને પરિણામે તે કામના ધસારાથી તમે હણી યઈ જતાના. પણ આવું હવન તે કંઈ ઉત્તમ હવન નથી. આથી કુદેશને અટકાવવાને આપણે સર્વ સમર્થ છીએ.

તમારા સ્વભાવને અનુકૂળ, તમારી પ્રીતિનો કોઈ ઉદ્યોગ યોગી કરો. પછી તેને એવા તો રસથી કરવા માટે કે તે કરવાથી તમને વરતુનઃ સુખનું જ ભાન થાય. હાલ તમને જે કામ મળ્યું હોય તે કદાચ તમારી પ્રીતિનું ન હોય, તો બને તેટલું તેને પ્રીતિવાળું કરો. આમ કરવાથી જ તમારા પ્રાપ્ત કાર્યમાં તમને મિત્રશુદ્ધિ પ્રકટશે, અને મિત્રશુદ્ધિથી કરેલું તે કામ તમને પછી કોઈ વધારે સારું કામ અપાવશે. જેનો આપણે નિરંતર દોષ કરીએ છીએ, તે આપણા માર્ગમાં આપણને પ્રતિબંધરૂપ યર્ધ પડે છે; જેના ઉપર આપણે સર્વદા પ્રેમ કરીએ છીએ, તે આપણને કોઈ વધારે સારા સુખનો માર્ગ ઉઘાડી આપે છે. સર્વ પ્રતિ મિત્રશુદ્ધિ ધરો, હા, વિપત્તિપ્રતિ પણ મિત્રશુદ્ધિ ધરો, અને સર્વ-વિપત્તિ પણ તમારા પ્રતિ મિત્રશુદ્ધિ ધરશે. વધારે ઉચ્ચ વસ્તુઓ પ્રતિ જે તમે દષ્ટિ રાખશો, તો તમારું મનનાં તો સદેહીમન ધરામાં સર્વ તમને સદાયમન થશે.

સ્મૃતિપટ્ટઉપર આલેખવાયોગ્ય સૂત્રો.

સંપત્તિને જે પ્રકારના પ્રતાપયુક્ત અને પ્રસન્ન સ્વભાવથી મનુષ્ય બેટે છે, તેવા જ પ્રતાપયુક્ત (દીક્ષા દળ યથા ગયાવિના) અને પ્રસન્ન સ્વભાવથી જે તે વિપત્તિને બેટે છે તેો વિપત્તિને તે સંપત્તિમાં પક્ષી નાંખ્યાવિના રહેતો નથી.

મન અને શરીરથી તમે અધિક અને ઉત્કૃષ્ટ છો, એવું ત્યારે તમે બુદ્ધિપૂર્વક લાન કરો છો, ત્યારે મનમાં તથા શરીરમાં જે કંઈ છે તેને વશ વર્તાવવાનું તમારામાં સામર્થ્ય આપ્યું હોય છે.

જેમતેમાં સારને, શુભને અને સુખને જેવાને જેમ અધિક દદ નિશ્ચયવાળા તમે થતા જાઓ છો તેમ તેમ અધિક સારવાળી, અધિક શુભવાળી અને અધિક સુખવાળી વસ્તુઓ તમારા જીવનમાં તમને પ્રાપ્ત થતી જાય છે.

જેમ જેમ તમે તમારામાં અધિક શ્રદ્ધા ધરો છો, તેમ તેમ તમારામાં રહેલાં શુભ સામર્થ્યોને અને સંભવોને તમે અધિક જાગૃત કરો છો, અને તેમને અધિક દિશારીલ કરો છો. અને તમારા ઉદ્દેશમાં જેમ તમે અધિક શ્રદ્ધા ધરો છો, તેમ તે ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં તમારા સામર્થ્યોને તમે અધિક ઉપયોગ કરો છો.

તમારા મનોરાજ્યમાં જેવા સ્પષ્ટ રૂપમાં તમે તમને અખંડ જોયા કરો છો તેવા જ આ સૂક્ષ્મ જગતમાં તમે તમને ધીરે ધીરે થતા અવરય અનુભવો છો.

પુખ્તજોને સ્વપ્રકાશ જેવો લાભ કરે છે તેવો જ લાભ પ્રસન્નતાવાળો સ્વભાવ માનસિક શક્તિઓને કરે છે.

ચરઅચર વસ્તુઓમાં જે ઉચ્ચતા અને સૌંદર્ય રહેલું છે, તે પ્રતિ નિરંતર દષ્ટિ રાખનાર મનુષ્ય સર્વદા શુભ વિચારને જ મેલે છે.

શુભની જે ગદ્દિ કરે છે તે યોગ્ય વિચાર છે; શુભને જે ગોઠવું કરે છે, તે અયોગ્ય વિચાર છે.

જે સામર્થ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે, તે દુર્બળ પડી જાય છે; જે સામર્થ્યોને સન્માર્ગમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે વધારે જાગવાનું થતું જાય છે. શરીર, મન, તથા આત્માનાં સમગ્ર સામર્થ્યોમાં આ નિયમ લાગુ પડે છે.

જે તમારે ન જોઈતું હોય તેનો જેમ તમે ઓછો વિચાર કરો, અને જેની તમારે જરૂર છે, તેનો તમે જેમ અધિક વિચાર કરો, તેમ તમારા જીવનને સુખમય કરવાને જેની તમારે જરૂર છે, તે તમને અધિક પ્રમાણમાં મળ્યા જવાનું.

અન્યેક મનુષ્યમાં પોતાની સદગતી હવ્વજાઓ સિદ્ધ કરવાનું, અને પોતાને ધારેલે લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચવાનું પૂર્ણ જાણ હોય છે. યોગ્ય માર્ગે આ સામર્થ્યને વાળવાની જ માત્ર અગત્ય હોય છે.

વિષયમાં જે સર્વથી ઉચ્ચ અને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ પરમતત્ત્વ જાણી રહેલું છે, તેની સાથે મારો સંબંધ છે, એવું અખંડ લાન કરવાથી આપણામાં જે સર્વથી ઉચ્ચ અને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે, તે જાગૃત થાય છે. પરમાત્માઉપર આધાર રાખવાથી આપણી પોતાની સ્થિતિમાં આપણે પરમમત્તત્ત્વ ધરાવે છીએ.

જે કંઈ હાથ તમે કરો તેમાં પરમાત્મા તમારી સાથે છે, અને તેથી તમે કદી પણ નિષ્ફળ જવાના નથી, એવું ભાન એવા કરજો.

પ્રત્યેક મનુષ્યનો પ્રત્યેક વસ્તુ પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત હોવાનો હક છે. જો તમને તેમ ન હોય તો તેનું કારણ શોધી કાઢો, અને તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ જાપો.

અમુકે માથું બગાડ્યું, અમુકે મને દાનિ કરી, એવાં દુઃખનાં રચનાણાં રચાયાં કરો જ લાલ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યનું તમારાથી થાય તેટલું શુભ કરો, અને તમારી સાથે પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય તેવું જ વર્તન સજાવ્યા કરે, એવી આશા રાખ્યા કરો. પ્રસન્ને લોકો તમારી સાથે તેવું વર્તન ન રાખે તો તે ઉપર લક્ષ ન આપો; કામા આપો, અને તે વાતને વિસરી જાઓ. આ પ્રમાણે એક વર્ગમુખી વર્તન કરી જોતાં તમને જાણાય કે પૂર્વનાં વર્ગોદરનાં તમને વધારે સુખ અને આર્થુ દુઃખ પ્રાપ્ત છે.

દુઃખમાં તમને ઉદ્ધિન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે જ નહિ. તમારા ઉપર અસર કરવાની તે નામાં સત્તા જ નથી. તમે જ દુઃખને તમને દુઃખી કરવાનું સામર્થ્ય આપો છો. દુઃખમાં દુઃખનું ભાન તમે કરો છો ત્યારે જ તે તમારે માથે ચડી બેસે છે; અને શું ભાન કરવું, અને શું ભાન ન કરવું, એ તમારા પોતાના જ હાથમાં છે.

શ્રદ્ધાવિતાનું જ્ઞાન મનુષ્યના મનજીને વિવિધ યાત્રો ભરી મુકવાના અનાગતના કોહારવેલું રાખે છે. તેમાં કોહારની પેઠે વિવિધ યાત્રોનો સંચય હોય છે, પણ તે કોહાર. એતરમાં યાત્રોના અનાગતની પેઠે અનેકશુભ પાદને ઉત્પન્ન કરવાને અસમર્થ હોય છે.

મનને જે કાળે જોડાતા મુખનું ભાન કરવું હોય તેટલા મુખનું તે કાળે ભાન કરવાને તે સમર્થ છે. આમ છે તો પછી કોહારે એક દાખાવાર પણ દુઃખનું ભાન કરવાનું કશું જ કારણ નથી.

જે મનુષ્ય પ્રત્યેક વસ્તુમાં સંદેહા સૌંદર્યઉપર પ્રેમ કરે છે, સૌંદર્યને યત્ને છે, અને સૌંદર્યને ભરે છે, તે અવ્ય સમયમાં અને જ પરમસુદર થાય છે.

પ્રત્યેક આધાત અથવા પ્રદારના સામો પાછો આધાત અથવા પ્રદાર થવા વિના રહેતો જ નથી. બીંતને આધાત કરવાથી પ્રત્યાધાત થવાનો કોને અનુભવ નથી? અને પ્રત્યાધાત દર્મેશાં આધાતકરતાં ધબાખરા વધારે જગવાળા હોય છે તેથી જે મનુષ્ય બીંત મનુષ્યોને 'લાલો' મારે છે, અર્થાત્ તેનું બુંદુ કરે છે, તેને વધારે સખ્ત લાલો સામી વાગે છે, અર્થાત્ તેનું સામુ વધારે બુંદુ થાય છે.

સાધનસમારંભ કુંડમાં દ્રવ્ય અર્પનાર સભ્યનોતી નામાવાલ.

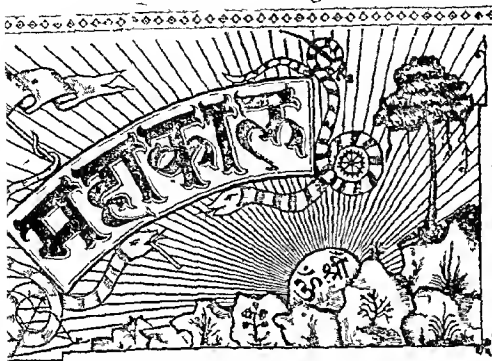
રા. રા. દશપતરામ હરિરામ ભટ્ટ.	ધ્વારા.	રૂ. ૧૦-૦-૦
ચોદ્ર. સંદગદરંથ (પોતાની ધર્મપત્નીની સદ્ગતિનિમિત્તે).	મુંબઈ.	રૂ. ૨૫-૦-૦
રા. રા. દશરથ દેવ્યાલુણ નારણજી (નવી દુકાન ડાહી તે નિમિત્તે) અંબાર.		રૂ. ૦-૮-૦
રા. રા. પ્રાણલાલ જો. દેવે.	મુંબઈ.	રૂ. ૨-૦-૦
રા. રા. વાડીલાલ જીવનલાલ (શ્રેયસ્નિમિત્તે)	અમલવાદ.	રૂ. ૧૦-૦-૦
રા. રા. દયાળજી રામભાઈ (ચિ. કસનજી ઉર્ડે મંગળના શુભ યજ્ઞોપવીતનિમિત્તે).	વલસાડ.	રૂ. ૧-૦-૦
રા. જી. નંદલાલ શિવસંકર (પોતાના પ્રિયપુત્ર આશારામની સદ્ગતિનિમિત્તે).	ધોળધા.	રૂ. ૨-૦-૦
રા. ના. પ્રાણજીવન માણેલાલ શાહ (ભાઈ ભક્તિદાસની પુત્રીનાં લગ્નનિમિત્તે).	ખનલવાડ.	રૂ. ૧-૦-૦

શ્રીયોગજ્ઞાનપ્રવર્તક કાર્યાલય.

શ્રીચેપરસાધકઅધિકારિયર્ગદારા પ્રકટ થયેલા અથો છુટક તથા જ્યામંથ આ કાર્યાલય મોઢી મળી શકેશે. આ વર્ગસંગથી હપ્તકત બાણવા ધરજનારને. પલ્લુ તે હપ્તકત આ અથેયો મળી શકેશે. મેહલકલ, મેહલકલ, દમંદક, ધર્મધર્મ, તમા ભક્ત એ માસિકમાથી કોઈ માસિકના નવા આદક ચંબું હશે તેપલ્લુ આ સ્થળે નામ નોધાવી સમ્પાદો. જિનાસુચોને અંદ પાર કાર્યાલયમાં પધારી વિશેષ હપ્તકતથી માહિતગાર થવા વિનવવામાં આવે છે.

જુનિયર કુંભાર દુકાનના નાકાઉપર ઘર નં. ૨૭, ગવેરીના માળામાં પહેલે મેજાએ પોસ્ટ નં. ૪ મુંબઈ.

માધવજી સંગળજી પ્રબલભટ્ટ.

(पुस्तक) २२

ज्येष्ठ कृष्ण ० १४ सवत् १९६६.

दर्शन (सक) ८

श्लोक ।

द्विमवत्तनपेशदृक्पथं
कुसुमेषु पारिदग्ध ईषिवान् ।
भगवन् भवदंष्ट्रिर्कार्तनात्
स तु दधेत जगन्मनःस्थितः ॥

:- भगवन् इति भयानकं नाम न्याये भगवन् आ यो त्यागे ते अस्तीत्यनेन भाग्ये दत्तेषु
परतु ते अगवन् । आपना तौ यस्मिन्ना शीर्षनमात्रेयी आभा विद्यता श्रुतेना अ
त म्भुभा भवेया भगवन् अस्तीत्यनेन भाग्ये अ

प्रसिद्ध करनार

श्रेयस्साधकअधिकारिर्वर्ग-बडोदरा.

भगवन्— श्री " सत्यनिष्पत्ति " प्रिन्टिंग प्रेसभा शा भाग्यमय हरिवाले छात्र

पारिदग्ध सपानम पोस्टेजसाथे ३. २-०-० वर्षना आचार्यसां ज.

લેવા બેસે પ્રસાદ ત્યારે ચાલે હરીકાંઈ;—
 ઠોધ કરી ક્રિયા ઠીક, પામે સન્માન અધિક,
 તો કરવા સૌ તેની લાગે છે અદેખાઈ;—
 કહે એમાં નથી કાંઈ, (એની) વધી ખોટી વડાઈ,
 એ તો મોટાની છાંયે ભાઈ પોંટલે વેચાઈ;—
 એમ કહી એને નિંદે, પણ ઠોધ નહિ વંદે,
 ગયું (એવા) તેજોદેવી ભક્તનું દીડીયાડું ઉભરાઈ;—
 કરે પરસ્પરની ટીકા, કાંચે એકએકની શિખા,
 એવા મિથ્યા ભડોતોની, આજે ખોટ નથી ક્યાંહિ;—
 ગુરુની જે ઉપર પ્રીતિ, તે ચલાવી સારી નીતિ,
 ભક્ત સાચો થઈ તે રહે, આ વિશ્વમાંહિ;—
 છે ઉપેન્દ્ર શિરે સ્વામી, કલેશ દેશ દહાળે વામી,
 તો તો સાધક સાચા કાં ન જઈએ ગણાઈ;—
 (છે) સાચા નૃહરિશિષ્ય નકી, મનવચનને ક્રિયાયકી,
 એવી જગે ઠેરઠેર ક્યારે, ખાઈશ હું વધાઈ;—

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૪૭ થી)

विप्रतिषेधाद्यासमञ्जसम् ॥ ૧૦ ॥

સૂત્રાર્થ:—સાંખ્યસિદ્ધાન્ત વિરોધમ્ભત દોવાથી અસમીચીન છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે સાંખ્યસિદ્ધાન્તો વિવિધ વિરોધથી મ્ભત છે. ઠોધ રચે સાંખ્ય શાસ્ત્ર ત્વગ્, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મનસ્ એમ સાત દન્દ્રિય છે એમ કહે છે. અને ત્વગ્ નામની એક જ જ્ઞાનેન્દ્રિય, શબ્દાદિ અનેક વિષયનું મ્દહણ કરે છે એમ જણાવે છે. અન્યત્ર પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મનસ્ મળી અગીઆર દન્દ્રિયો છે એમ કહે છે. ઠોધક રચે મહત્તત્ત્વમાંથી શબ્દાદિ તન્માત્રાની સૃષ્ટિ ઉપદેશે છે તો અન્યત્ર બ્રૂતાદિ તામસ અદ્વંદારમાંથી એ સૃષ્ટિ થાય છે એમ ઉપદેશે છે. ઠોધ રચે મનસ્, બુદ્ધિ અને અદ્વંદાર એ ત્રણને અંતઃકરણમાં ગણે છે તો અન્યત્ર અંતઃકરણમાં બુદ્ધિમાત્રને જ ગણે છે. તેથી સાંખ્યશાસ્ત્રને તપાસનાં એમાં પરસ્પર અનેક રીતે વિરોધ જણાય છે. આ ઉપરાંત એ શાસ્ત્રનો યુનિસાધેનો તથા યુનિને અનુસરતારી રમુનિસાધેનો વિરોધ તો રપટ છે, અને તે અનેક વાર અત્ર દર્શાવાયો છે. તેથી આમ વિવિધ વિરોધમ્ભત દોવાથી સાંખ્યસિદ્ધાન્ત અસમીચીન છે અને તેથી એ સિદ્ધાન્તથી વેદાન્તસમન્વય બાપ પામી શકે તેમ નથી.

અર્થ:—પૂર્વપક્ષી કહેશે કે વેદાન્તસિદ્ધાન્ત પણ અસમીચીન છે, કારણ કે અ વિષયમાં તપ (દુઃખ પામનાર) જીવ છે અને તેને તપાનનાર જે તાપક તે સંસાર છે.

વેદાન્તશાસ્ત્ર જીવ અને સંસાર એ સર્વ બ્રહ્મરૂપ માને છે; તેથી જીવ અને સંસાર લિન્ન-
તીય પદાર્થો નથી પણ એક જાતિના છે. અને તેમની વચ્ચે તપ્યતાપકલાવ કેવી રીતે રહી
શકે? વળી જો આ તપ્ય અને તાપક એ બંને એક સર્વગત આત્માના જ વિશેષ હોય તો
એ આત્મા તપ્ય અને તાપકથી મુક્ત ન થઈ શકે અને તેમ થાય તો તાપને દૂર કરવા
અર્થે તત્ત્વજ્ઞાનનો ધ્યાન કરનાર શાસ્ત્ર અનર્થક હરે. ઉષ્ણુતા અને પ્રકાશ એ
જે દીપતા જ વિશેષ છે તે ન્યાં સુધી દીપ દીપરૂપે રહે છે ત્યાં સુધી એ દીપ એ ઉલ્લપથી
રહિત થતો નથી. વેદાન્તશાસ્ત્ર આ સંબંધમાં કહે છે કે જલરૂપ એક પદાર્થ હોવા
છતાં અને તેના વિશેષરૂપ જ હોવા, છતાં વીચિ, તરંગ, ફેનઆદિ વિકારો સખી જાય છે તે
પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપ એક જ તત્ત્વના વિશેષરૂપ તપ્ય અને તાપક હોય, છતાં એ ઉલ્લપથી
મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, પણ એ ઉદાહરણ તે અનુદાહરણ છે કેમકે એમાં વીચિ
આદિના નાશ કદાપિ થતો નથી, માત્ર આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થયા કરે
છે અને તેથી એ જળરૂપ તત્ત્વના વિશેષો નિત્ય છે, તેથી જલનો એ વિશે-
ષોથી મોક્ષ થઈ શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે આત્માનો પણ સંસારથી મોક્ષ
થઈ શકે નહિ.

વળી તપ્ય અને તાપક એ બંને લિન્ન જાતિના પદાર્થો છે, એ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે.
તે આ પ્રમાણે:-અર્થ અને અર્થી એ બંને લિન્ન લિન્ન પદાર્થ છે. જે ઇચ્છે છે તે અર્થી
છે અને જેને ઇચ્છે છે. તે અર્થ છે જો અર્થીથી લિન્ન અર્થ નહિ હોય તો અર્થાત્ અર્થી-
રૂપ જ અર્થ હોય તો અર્થીને અર્થ નિત્ય સિદ્ધ થયો અને તેમ થવાથી તેની ઇચ્છા થવી
જોઈએ. જે અપ્રાપ્ત હોય તેને જ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને ત્યારે જ તે અર્થ
કહેવાય છે. પ્રદીપરૂપ જ પ્રકાશ છે તેથી પ્રદીપને પ્રકાશ નિત્યસિદ્ધ છે અને તેથી પ્રકાશ
એ પ્રદીપના અર્થ થઈ શકતો નથી. આ જ પ્રમાણે અર્થની અપેક્ષાએ અર્થિત્વ છે. જેને
કોઈ અર્થ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તે જ તેનો અર્થી કહેવાય છે. તેથી ત્યારે અર્થ પ્રાપ્ત
હોવાથી અર્થરૂપ નહિ રહે ત્યારે તેનું અર્થિત્વ પણ રહેતું નથી. અર્થ અને અર્થી એ જે
સંબંધી શબ્દ છે. સંબંધ હમેશાં જે પદાર્થવચ્ચે હોય છે અને એકની વચ્ચે હોતો નથી.
તેથી અર્થ અને અર્થી એ બંને લિન્ન લિન્ન હોવા જોઈએ. આ જ પ્રમાણે અર્થનો વિ-
રોધી તે અનર્થ છે. જે ઇચ્છાનો વિષય છે તે અર્થ છે અને જે પ્રતિકૂળ છે તે અનર્થ
છે. અનર્થ એ તાપકનું નામ છે અને અનર્થી તે તપ્ય છે. તેથી તપ્ય અને તાપક એ
બંને લિન્ન હોવા જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે. પુરુષ વારાહરતી એ બંને સાથે-અર્થ અને
અનર્થસાથે સંબંધવાળો થાય છે. ત્યાં અર્થ પ્રમાણમાં થોડો છે અને અનર્થ વધારે છે
અને વળી કેવળ શુદ્ધ અર્થ વિશ્વમાં નથી, જે છે તે અનર્થથી મિશ્રિત જ હોય છે તેથી
અર્થ અને અનર્થ એ બંનેને સાંખ્યશાસ્ત્ર અનર્થમાં જ ગણે છે. એ અનર્થ તે તાપક
છે અને પુરુષતત્ત્વ તે તપ્ય છે. હવે જો વેદાન્તપ્રમાણે તપ્ય અને તાપક બંને એક જ
માત્રવામાં આવે તો મોક્ષનો જ અસંભવ આવે. સાંખ્યમતપ્રમાણે તપ્ય અને તાપક એ બંનેને
જૂદી જાતિનાં માત્રવામાં આવે તો એ તપ્ય અને તાપકનો જે સંયોગ-સંબંધ તેને હેતુ
જે અવિદ્યા-અવિવેક તેને દૂર કરવાથી, તેના નાશ થવાથી કથમિત્ત મોક્ષની ઉપપત્તિ થઈ
શકે છે અને વેદાન્તમતપ્રમાણે તો કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી.

આંત્રમાણે પૂર્વપક્ષી કહે તો તેનું સમાધાન આ છે. એ કથન અસુકત છે. વેદાન્ત એક જ તત્ત્વને માને છે. એક જ. આત્મતત્ત્વ સર્વત્ર વિદ્યમાની રહ્યું છે, અને તે એક હોવાથી એમાં તપ્તતાપક લાવ છે જ નહિ. એક હોવાથી એ તપ્ત નથી તેમ એનો કાંઈ તાપક નથી. અને તેથી એ સિદ્ધાન્તપ્રમાણે આત્મા સદા મુક્ત જ છે. એના મોક્ષની ઉપપત્તિ કરવાપણું રહેતું નથી. સાંખ્યે કહેલો દોષ ક્યારે લાગે કે જ્યારે એકાત્મસ્વરૂપમાં તપ્તતાપકલાવનો સ્વીકાર કરવામાં આવે ત્યારે. પણ તેમ તો એકત્વ સ્વીકારવાથી સ્વીકારેલું જ નથી. આત્મા એક હોવાથી એમાં તપ્તતાપક લાવ છે જ નહિ. અગ્નિ એક છે તો તે પોતાના સ્વરૂપને તપાવતો નથી અને પ્રકાશતો પણ નથી. પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા એ બંને ભિન્ન ધર્મો છે. અગ્નિ પરિણામ પામનાર છે છતાં એ ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ અભિન્ના સ્વરૂપાત્મક હોવાથી અગ્નિ તેનો વિષય કદાપિ થતો નથી. તો બ્રહ્મ તો દૃઢસ્થ નિત્ય છે, અપરિણામી છે, તેથી બ્રહ્મમાં તપ્તતાપક લાવનો સર્વથા અસંભવ છે, અર્થાત્ મોક્ષ નિત્યસિદ્ધ છે. અહિં વાદી પૂછશે કે ત્યારે તપ્તતાપક લાવ બ્રહ્મમાં નથી તો ક્યાં છે? એવું ઉત્તર એ કે તમિનો તાપ અર્થ હોય તો જીવદેહ એ તપ્ત છે અને સચિતા તાપક છે એ પ્રસિદ્ધ છે. જો સાંખ્ય કહે કે “તમિનો અર્થ દુઃખ છે અને તે ચેતનને હોઈ શકે, અચેતન દેહને નહિ હોય. દેહને જ જો તમિ હોય તો તો દેહનો નાશ થવાથી તમિનો અવશ્ય નાશ ધર્મ જાય તેથી તેના નાશમાટે પ્રયત્ન કરવાનો રહેતો નથી” તો ઉત્તર એ કે જો કેવળ અચેતન દેહને તમિરૂપ દુઃખ હોતું નથી તેમ જ દેહવિરહિત કેવળ અચેતનને પણ દુઃખ હોતું નથી. સાંખ્ય પોતે પણ કેવળ પુરુષને દુઃખ સ્વીકારતું નથી. તમિ અથવા દુઃખ એ રક્તેશુનું કાર્ય છે અને તેથી તે નિર્વિકાર પુરુષની વિકૃતિ હોઈ શકે નહિ એમ સાંખ્ય પોતે જ કહે છે. તેમ જ દેહ અને ચેતન એ બેનો સંઘાત થઈ શકે તેમ નથી. જો સંઘાત થાય તો એક પીગના ધર્મોની પરસ્પરમાં સંક્રાન્તિ થાય અને તેમ થાય તો પુરુષ—આત્માને અશુદ્ધિ આદિ લાગવાનો દોષ પ્રાપ્ત થાય. તેથી એ બેનો સંઘાત અસંભવ છે. તો જ્યારે દેહને તમિ નથી, કેવળ આત્માને તમિ નથી, તેમ જ એ બેનો સંઘાત થતો નથી તેથી સંઘાતને પણ તમિ નથી, તો તમિ કેને છે? તમિને પોતાને પણ તમિ સાંખ્ય સ્વીકારતું નથી. તો સાંખ્ય મત પ્રમાણે પણ તમિ કેને થાય છે? કોઈને જ નહિ. જો સાંખ્ય કહે કે સત્ત્વ એ તપ્ત છે અને રજસ્વ એ તાપક છે, તેથી તપ્તતાપક લાવ છે, તો એ અસંબધ છે. એમ જો છે તો તેમાં આત્માને, પુરુષને શું? આત્મ સત્ત્વ કે રજસ્વ સાથે સંહનનને પામતો નથી તેથી આત્મામાં અવશ્ય તમિનો સંભવ નથી. આની સામે એવું કહો કે શુદ્ધિસત્ત્વને પુરુષ અનુસરતો રહે છે, પુરુષને વૃત્તિ સારૂપ્ય હોય છે અને તેથી પુરુષ જાણે તપ્ત હોય તેવો ધર્મ રહે છે. તો આ સાંખ્યકથન પોતે સ્પષ્ટ જ જણાવે છે કે પુરુષ ખરેખરી તમિવાળો નથી, પુરુષ વસ્તુતઃ તપ્ત નથી જ. જો એમ નહિ હોય તો ‘જાણે’ શા માટે કહેવું જોઈએ? કુકુલ સર્પ જેવો છે, જાણે સર્પ હોય તેવો છે, એમ કહેવાથી કુકુલ સચિપ થતો નથી, અને સર્પ જાણે કુકુલજેવો છે એમ કહેવાથી સર્પ નિર્વિષ થતો નથી. તેથી સ્પષ્ટ છે કે પુરુષમાં વાસ્તવ તમિ સાંખ્યમતપ્રમાણે પણ નથી. અને વેદાન્ત તો એકત્વ સ્વીકારવાથી તમિને આત્મામાં સ્વીકારતું જ નથી. તેથી આ તપ્તતાપક લાવ એ અવિદ્યમૃત છે, અને પારમાર્થિક નથી, એ પ્રમાણે અવશ્ય અંગીકાર કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે સ્વીકારવાથી વેદાન્તમાં આ-

પેલા દોષ કોઇ રીતે આવતો નથી. તપ્યતાપક હાવ અવિદ્યારૂત છે અને વસ્તુતઃ નથી તેથી વસ્તુતઃ આત્મા મુક્ત જ છે. તેથી મોક્ષની અનુપપત્તિ વેદાન્તમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. એથી ઉલટું જે સાંખ્ય પુરુષરૂપ ચેતનનું તપ્યત્વ વસ્તુતઃ છે એમ માને તો મોક્ષાનુપપત્તિરૂપ દોષ સાંખ્યમતમાં જ આવી શકે છે, કેમકે તાપક જે સંસાર અથવા પ્રકૃતિ તે નિત્ય છે. આની સામે સાંખ્ય એવું કહે કે તપ્ય અને તાપક એ ઉભય યોગ્યતા નિત્ય છે છતાં એ બેના સંયોગ અવિવેકને લીધે થાય છે, અને તેથી અવિવેકનો વિવેકખ્યાતિથી નાશ થાય ત્યારે એ સંયોગ નહિ થવાથી મોક્ષની ઉપપત્તિ થઇ શકે છે તો એ પણ અયોગ્ય છે. સાંખ્ય અવિવેકને તમસ્કૃતું કાર્ય માને છે અને તમસ્ નિત્ય હોવાથી તેના સ્વભાવભૂત અવિવેક પણ નિત્ય છે તેથી તેનો ઉચ્છેદ જ થાય નહિ. આની સામે એવું જાણવાવામાં આવે કે એનો ઉચ્છેદ લાયક નહિ થાય પણ વિવેકખ્યાતિથી અવિવેકનો ઉપરમ થઇ શકે છે. તો એ પણ ચાલે તેમ નથી. કેમકે સાંખ્યમતપ્રમાણે ચલં ચ ગુણવૃત્તમ્—શુણોનો સ્વભાવ જ છે કે સદા પરિણામ પામવું, અને તેમાં જે શુણની પ્રધાનતા થાય, જેનો ઉદ્ભવ થાય તેનું કાર્ય પ્રધાનપણે પ્રકટે અને જેનો અભિભવ થાય તેનું કાર્ય ગૌણપણે પ્રકટે, તો એમાં શુણોનો ઉદ્ભવ અને અભિભવ જે થાય છે તેનાં કોઇ નિયમ પ્રવર્તતો નથી અને તેથી કયા શુણોનો ક્યારે ઉદ્ભવ થશે, ક્યારે અભિભવ થશે એ અનિયત છે. તેથી તમસ્નો અભિભવ પણ અનિયત જ રહે છે અને તેથી અવિવેકનો ઉપરમ કેવળ અનિયત થઇ રહે છે. તેથી સાંખ્યમતપ્રમાણે જ મોક્ષની અવ્યવસ્થા થાય છે. વેદાન્તમતમાં એક આત્માનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, એક વસ્તુમાં વિષયવિષયીભાવ સંબધ રહેતો નથી, વિકાર માત્ર વાચારભણ છે તેથી મોક્ષની તો સદા સિદ્ધિ જ છે અર્થાત્ મોક્ષની અનુપપત્તિની તો શંકા સરખી પણ થતી નથી. અને વ્યવહારમાં તો જે જ્યાં જેવું દષ્ટ હોય તે ત્યાં તેવું સ્વીકારાય છે તેથી બધની વ્યવહારમાં ઉપપત્તિ થઇ શકે છે માટે વ્યવહારસિદ્ધ બધની ઉપપત્તિ પણ વેદાન્તમતપ્રમાણે થઇ શકે છે. તેથી વેદાન્તમતપ્રમાણે બધેમોક્ષ ઉભયની વ્યવસ્થા થાય છે.

આપ્રમાણે વિવિધ વિરોધથી ઘસ્ટ હોવાથી સાંખ્યસિદ્ધાન્ત દ્વિપત છે, એ જાણવી આ સાંખ્યના ખંડનના અધિકરણની શ્રીસૂત્રકારે સમાપ્તિ કરી છે. હવે પરમાણુ જગત્તા કારણ છે એ આયવૈશેષિકસંમત પરમાણુવાદનું ખંડન કરવાનું છે. તે કરતાં પૂર્વે એ પરમાણુકારણવાદીઓ જે બ્રહ્મવાદમાં દોષનો આરોપ કરે તેમ છે તેનું પ્રથમ ખંડન કરે છે. ત્યાં વૈશેષિકનું આ પ્રકારે માનવું છે કે કારણ દ્રવ્યમાં રહેલા શુણો કાર્યદ્રવ્યમાં સ્વસમાન શુણોને ઉત્પન્ન કરે છે. શુક્લ તંતુમાંથી ઉત્પન્ન થનાર પટ શુક્લ જ હોય છે અને તેથી અન્ય વર્ણનો હોતો નથી. આ નિયમપ્રમાણે બ્રહ્મને કારણરૂપ લઇએ તો બ્રહ્મ ચેતન છે માટે એ ચેતનતારૂપ કારણગત શુણવડે કાર્યરૂપ જગતમાં ચેતન્યની ઉત્પત્તિ થવી જોઇએ. પણ તેમ દેખાતું નથી. તેથી ચેતન બ્રહ્મ જગતનું કારણ નથી પણ અચેતન જગતનું અચેતન જે અણુ તે જ કારણ છે. આ એમના મતનો એમના મતપ્રમાણે જ બલિયાર દર્શાવે છે.

અહિં કોઇને લાગશે કે આ તર્કવિરોધવાદ છે અને તેમાં પરપક્ષનું ખંડન કરવાનું છે. બ્રહ્મવાદસાધેના અવિરોધનું પ્રતિપાદન તો પ્રથમ પાદમાં કર્યું છે અને ન વિલક્ષણત્વાત્ એ અધિકરણમાં વેદક્ષણ્યનું સમાધાન આપી ગયા છે. તો અહિં પુનરસ્કિત શા માટે કરવી

નેષ્ટએ ? આ શંકાનું સમાધાન એ કે આ તર્કવિરોધપાદ છે માટે એમાં તર્કને અવલંબી સ્થાપેલી પ્રક્રિયા-કારણ-શુભો કાર્ય શુભોને ઉત્પન્ન કરે છે એ પ્રક્રિયાનું ખંડન કરવું અર્થાત્ એનાથી અલ્પવાદનો અવિરોધ દર્શાવેલો એ અસંગત નથી. વળી એ પ્રક્રિયાનું ખંડન તે પણ વૈશેષિકનું જ ખંડન છે કેમકે એ પ્રક્રિયા એ મતાનુયાયીઓ માને છે. તેથી પરપક્ષનું ખંડન આ પાદમાં છે તે સાથે પણ આનો વિરોધ નથી. પ્રથમ પાદમાં જે ન વિલક્ષણ-ત્વાત્ એ સમાધાન આપ્યું છે તે સર્વસામાન્ય સમાધાન છે અને વિશેષ કરી સાંખ્ય પ્રતિ આપ્યું છે; ખાસ વૈશેષિકનું ખંડન તેમાં નથી અને હવે એ આપવામાં આવે છે તેથી પુનરુક્તિ પણ નથી. **પત્તેન શિષ્ટા પરિગ્રહાઃ**—એ સૂત્રમાં જે વૈશેષિકાદિપ્રતિ અતિ-દેશ કર્યો હતો તેનો જ એક પ્રકારે આ વિસ્તાર છે અને વૈશેષિક મતની પરીક્ષાના આરંભમાં તે વૈશેષિકપ્રતિ કર્યો છે. તેથી ઉત્તર સૂત્રમાં કરાવું ખંડન રચાને જ છે. માટે શ્રી-સૂત્રકાર ઉપર જણાવ્યું તેમ વૈશેષિક સિદ્ધાન્તનો વ્યભિચાર દર્શાવે છે.

મહર્હીર્ઘવદ્વા હસ્વપરિમળડલાભ્યામ્ ॥૧૧॥

સૂત્રાર્થઃ—હસ્વ પરિમાણવાળો દ્વયલુક તથા પારિમાણિક્યવાળો પરમાણુ તે બે વડે જેમ અધિક પરિમાણવાળો અવધી રચાય છે અથવા હસ્વ પરિમાણવાળો દ્વયલુકથી જેમ મહત્ દીર્ઘત્વ પરિમાણવાળો ત્રયલુક રચાય છે તેમ (અલ્પમાંથી અચેતન જગત્ યર્થ શકે તેમ છે).

વૈશેષિકસંમત પ્રક્રિયા આપ્રમાણે છે. પ્રલયકાળમાં પરમાણુઓ કાર્યનો આરંભ ન કરતાં પડી રહે છે. એ સમયે પણ એમના વિશેષ શુભો, એમના રૂપાદિ શુભો એમાં રહે છે તથા એમનું સર્વતું પરિમાણ તે પારિમાણિક્ય પરિમાણ (પરમાણુત્વ) હોય છે. પછી ન્યારે સર્ગસમય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ધર્માધર્મરૂપ અદૃષ્ટ સંસ્કાર આત્મામાં રહેલા હોય છે અને એવા આત્માનો આ પરમાણુસાથે સંયોગ થયેલો હોય છે તેથી એ અદૃષ્ટ ણ આપવા તત્પર થવાથી પરમાણુઓમાં કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ કર્મને લીધે એ હરતાકરતા કરે છે. આ ગતિને લીધે અદૃષ્ટના પ્રેર્યાં એ પરમાણુઓમાંથી બે બે પરમાણુ સંયોગને પામે છે અને તેથી દ્વયલુક નામનું કાર્ય ઉપજે છે. એ દ્વયલુકા પણ ભેગા આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં નહિ હોવાથી અદૃષ્ટવશાત્ ગતિમાં મુકાય છે અને તેથી ત્રણ ત્રણ દ્વયલુકા ભેગા થઈ જાય છે અને તેથી ત્રયલુક નામનું કાર્ય અસ્તિત્વમાં આવે છે. આપ્રમાણે ચાર ત્રયલુકનો સંયોગ થવાથી ચતુરલુક, પાંચ ચતુરલુકનો સંયોગ થવાથી પંચાલુક—એ પ્રમાણે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સર્વ કાર્યદ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. એ સમયે કારણમાં રહેલા શુભો તે કાર્યદ્રવ્યમાં સ્વસમાનગતીય અન્ય શુભને ઉત્પન્ન કરે છે. ન્યારે બે પરમાણુવડે દ્વયલુક ઉત્પન્ન થયો ત્યારે પરમાણુમાં રહેલા રૂપાદિ શુભો એ દ્વયલુકમાં સ્વસમાનગતીય અન્ય શુભોને ઉત્પન્ન કરે છે. પરમાણુમાં સ્થામત્વ શુભ હોય તો દ્વયલુકમાં સ્થામત્વ આવે છે; પરમાણુમાં મધુર રસ હોય તો દ્વયલુકમાં મધુર રસ ઉત્પન્ન થાય છે ઇત્યાદિ. પણ આ સમયે પરમાણુનું જે પરમાણુવરૂપ પરિમાણ તે દ્વયલુકમાં અન્ય પારિમાણિક્ય (પરમાણુત્વ) ને ઉત્પન્ન કરવું નથી કેમકે દ્વયલુકનું પરિમાણ તે પરમાણુત્વ નથી. દ્વયલુક અને હસ્વત્વ એ દ્વયલુકનાં પરિમાણ છે. આ જ પ્રમાણે ન્યારે ત્રણ દ્વયલુક મળી ત્રયલુક રચાય છે ત્યારે દ્વયલુકમાં રહેલાં દ્વયલુક અને હસ્વત્વ ત્રયલુકમાં અન્ય દ્વયલુક અને હસ્વત્વને ઉત્પન્ન કરતાં

નથી કેમકે ત્ર્યલ્લકનું પરિમાણ મહત્ત્વ અને દીર્ઘત્વ છે. વૈજ્ઞેયિક 'મતમાં' કોઈ સ્થળે આર દ્વ્યલ્લક મળી ચતુરલ્લક થાય છે એમ કહ્યું છે અને ત્યાં પણ દ્વ્યલ્લકમાં રહેલાં આ બે પરિમાણો તે ચતુરલ્લકમાં સ્વસમાન પરિમાણને ઉત્પન્ન કરતાં નથી કેમકે ચતુરલ્લકનું પરિમાણ મહત્ત્વ અને દીર્ઘત્વ છે. અન્ય ગુણો સ્વસમાન ગુણાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે. અન્ય કોઈ સ્થળે ઘણા પરિમાણો મળી અથવા ઘણા દ્વ્યલ્લકો મળી અથવા પરિમાણ અને દ્વ્યલ્લક મળી કાર્ય થાય છે એમ કહ્યું છે પણ ત્યાં પણ આ પરિમાણની યોજના સમાન છે.

(અપૂર્ણ.)

સ્વસ્વરૂપમહિમા.

૫૬. (સારંગ)

મુજ સ્વરૂપવિષે, અનવધિ આ સામર્થ્ય અનંત પ્રકારે,
જેનો નહિ પાર જણાય કંઈ, જેતું કંઈ માપ શકે ન થઈ,
જેની તુલ્યે છે કોઈ નહિ, મુજ૦

મુજ સ્વરૂપતણા સામર્થ્યવિષે, આ સત્ત્વ સિંધુ જળધુદ દીસે,
આકાશ અખિલ અણુસમ લાસે; મુજ૦

આ સૂર્ય દીસે નાની જ્યોતિ, દમડીવત્ કુબેરસંપત્તિ,
શારદાની લાસે ન્યૂન સસિ;— મુજ૦

પર્વત હિમાલય ને મેરુ, જેતું વણું ન શું ઉચ્ચાડું,
લાસે ઢેકું માટીકેડું;— મુજ૦

મુજ સ્વરૂપનું સામર્થ્ય જહુ, જે સમીપે વિશ્વ આ હુદ્ડ લહુ,
જે મળતાં અન્ય ન કાંઈ ચહુ;— મુજ૦

સામર્થ્ય અનવધિ મુજ નિરખી, રહું પૂર્ણ તૃપ્ત સર્વેશે સુખી,
રમું અખંડ સ્વરૂપે હું હરખી; મુજ૦

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૫૫ થી)

હીપ્નોટિઝમનું સાહિત્ય અવલોકનારને આ પ્રસંગમાં આ શંકાનો ઉદ્ભવ થવાનો સંભવ રહે છે. હીપ્નોટિઝમનો પ્રયોગ કરનારને અથવા એ પ્રયોગો જોનારને અનેક વાર એવું જણાય છે કે જે પાત્ર થાય છે તે મનુષ્ય જો પોતે એવું ધારે છે કે હું આ મનુષ્યના કહેવાથી હીપ્નોટિઝમમાં આવનાર નથી તો ઘણી વાર એના પર હીપ્નોટિઝમ થઈ શકતું નથી. એ પ્રયોગ કરનાર એ મનુષ્યને હીપ્નોટિઝમની અર્ધજાગૃત દશામાં લાવી શકતો નથી. વળી કોઈ પ્રસંગે એવું પણ જોવામાં આવ્યું છે કે જે પાત્ર થાય છે તેને લોકલય અધિક

હોય છે તો જેવી પ્રવૃત્તિ કરવાથી પ્રેક્ષકનો તે હાસ્યપાત્ર થઇ રહે તેવી પ્રવૃત્તિનું એને સૂચન કરવામાં આવે છે છતાં પણ એ હીપ્નોટિઝમની દશામાં અવેશ્યા પછી પણ કરતો નથી; તે મ જ એ પાત્ર નીતિમાન હોય છે તો અનીતિનું કે અવિવેકનું સૂચન એને કરવામાં આવે છે છતાં તેવી પ્રવૃત્તિ એ કરતો નથી. આ આદિ પ્રસંગો હીપ્નોટિઝમનો પ્રયોગ કરનાર સર્વના અનુભવમાં આવે છે. તેથી આ ઉપરથી અહિં શંકા થવા સંભવ રહે છે કે દ્યોતનની અસર અહિં ક્યાં જતી રહે છે? આંતર મન દ્યોતનને વશ વર્તતું હોય તો અહિં પ્રયોગ કરતાં દ્યોતન કેમ નિષ્ફળ જાય છે? આ શંકા અહિં થવાનો સંભવ છે. પણ વિશેષ વિચાર કરવામાં આવશે તો તેથી એ જાણશે કે આ વ્યતિકરો અત્ર સ્થાપન કરેલા સિદ્ધાંતના વિરોધી નથી પણ પ્રકારાન્તરે એને જ દર્શાવે છે. અત્ર કહેવામાં એ આવ્યું છે કે આંતર મન દ્યોતનને વશ વર્તે છે. એ દ્યોતન તે જેમ પરકૃત હોય છે તેમ સ્વકૃત પણ હોય છે. એનું અત્ર સ્થાપન કરવામાં આવ્યું નથી કે આંતર મન ઇતર મનુષ્યના બાહ્ય મનવડે કરાતા દ્યોતનને અધીન છે. જો એવો સિદ્ધાન્ત અત્ર સ્થાપન કરવામાં આવ્યો હોત તો અવશ્ય આ વ્યતિકરો એ સિદ્ધાન્તને હલાવી નાંખે તેમ છે. પણ એવો સિદ્ધાન્ત અત્ર સ્થપાયો નથી. અત્ર તો માત્ર એટલો જ સિદ્ધાન્ત સ્થપાયો છે કે આંતર મન દ્યોતનને વશ થઇ રહે છે. તેથી જેમ પરકૃત દ્યોતનને એ વશ રહે છે તેમ સ્વ બાહ્ય મનવડે કરાયેલા દ્યોતનને પણ એ વશ રહે તો તેમાં દ્યોતનવશવર્તિત્વનો વિધાત થતો નથી. અત્ર શંકામાં જણાવેલા વ્યતિકરો એ અધિક અર્થને સૂચવે છે કે આંતર મન ઉભયકૃત-સ્વકૃત તથા પરકૃત-દ્યોતનને વશ વર્તે છે અને તેમાં જો જે વિરોધી હોય છે તો જે દ્યોતન બળવાન હોય છે તેનાં કાર્યની પ્રતીતિ આંતર મનમાં થાય છે. આ નિયમપ્રમાણે “હું” હીપ્નોટિઝમને વશ થનાર નથી ” એવો સંકલ્પ જે મનુષ્ય કરે છે, એનું દ્યોતન પોતે આંતર મનને પ્રયોગના આરંભમાં આવે છે તે મનુષ્યનું આંતર મન આ દ્યોતનને વશ થઇ રહે છે અને તેથી જ પરકૃત દ્યોતન-“તું ઉંઘી જા, તારી આંખ ભારે થઇ છે, નીચે નખી જાય છે, તને ઉંઘ આવે છે” ઇત્યાદિ દ્યોતનો જે પ્રયોગ કરનાર કરે છે તે દ્યોતનને-પછી વશ થતું નથી. આ જ નિયમપ્રમાણે લોકલક્ષ દદમૂળ કરી આંતર મનમાં આવેશરૂપે જેને દદ થયો છે તે પરકૃત અર્ધજાગૃતમાં અવેશ્યા છતાં અને પ્રયોગકર્તાંતરરૂપી દ્યોતન થયા છતાં પણ પોતે હાસ્યપાત્ર થાય તેવી પ્રવૃત્તિ એ દદમૂળ થયેલા અભ્યસ્ત દ્યોતનને લીધે જ કરતો નથી. આ જ નિયમપ્રમાણે અવિવેકનું કે અનીતિનું આચરણ પણ વિવેચી અને નીતિમાનપાસે પ્રયોગકર્તા કરાવી શકતો નથી. વળી એનું પણ અધિક જ્ઞેવામાં આવે છે કે પ્રયોગકર્તા જો પોતાની પ્રથમની નિષ્ફળતાથી નિરુત્સાહ થઈ જતો નથી અને વારંવાર દ્યોતન કરતો રહે છે, સમય જોઈ યુક્તિવડે દ્યોતન કરતો રહે છે તો કાલ્પાન્તરે “હું” હીપ્નોટિઝમને વશ થનાર નથી ” એનું સ્વકૃત દ્યોતન કરનારને પણ પોતાનું પાત્ર કરી શકે છે, કેમકે અહિં અભ્યાસ અને યુક્તિવશાત્ હવે એ પરકૃત દ્યોતન અધિક બળવાન થઇ રહ્યું છે. તેથી પ્રસ્તુત વ્યતિકરો વિરોધી નથી પણ અત્ર જણાવેલા સિદ્ધાન્તને જ પોષે છે કે આંતર મન દ્યોતનને અધીન થઇ રહેવાવાળું છે. આ પ્રકારનો સ્વભાવ પરકૃત અર્ધજાગૃત અથવા મુષ્તિમાં આંતર મનનો રજુ થાય છે પણ તેટલા ઉપરથી એનું સમજવાનું નથી કે સ્પષ્ટ જાગૃતના સમયે એનો એ સ્વભાવ જોતો રહે છે. સ્પષ્ટ જા-

અતના સમયે પણ એ સ્વભાવ એવો જ વિદ્યમાન રહે છે. આમ હોવાથી જાત્ર દશામાં પણ અનેક પ્રકારે મનુષ્યોને ઘોતન આપી શકાય છે. જાત્રદશામાં બાહ્ય મન વ્યાપારવાળું રહે છે તેથી એ રૂપ બળવાન ચોક્કસ જાત્ર છે. માટે એ વિરોધી સંસ્કારનો, વિરોધી ઘોતનનો પ્રવેશ થવા દેવું નથી, પણ અન્યથી કરાતા ઘોતનનો અયોગ્ય હોય છે તો તેની અયોગ્યતાનો નિર્ણય પોતે કરી તેથી વિરોધી ઘોતન પોતે રક્ષકરૂપે આગળ ધરે છે અને પેલા અયોગ્ય ઘોતનનો આંતર મનમાં પ્રવેશ થવા દેવું નથી. પણ જાત્ર દશામાં પણ એ ચોક્કસ કરનાર બાહ્ય મન જરા પણ ગાફેલ થઈ રહે છે તો તેવે સમયે પરકૃત ઘોતન વિરોધી હોવા છતાં આંતર મનમાં પ્રવેશી જાય છે અને પછી પોતાના કાર્યને ક્રમે કરીને પ્રકટાવે છે. અનેક મનુષ્યોના અનુભવમાં આનુ દશે કે મોટા સમર્થ ન્યાયાધીશો તથા વકીલ બેરિસ્ટરોને ઘેર ઘણી વાર નોકરનું અને સ્ત્રીનું ચક્ષુ હોય છે. અમુક નોકર અથવા અમુક પુરુષ અથવા અમુક સ્ત્રી તેમને જેમ નચાવે તેમ તેઓ નાચે છે. આ શાથી ? એ આ નિયમથી જ ચાલે છે. બહાર ન્યારે તેઓ વ્યાપાર કરે છે ત્યારે તેમનું બાહ્ય મન સાવધાન હોય છે અને તેથી જાત્રને આશ્ચર્ય પમાડે એવું બુદ્ધિબળ તેઓ દર્શાવે છે, નાનાવિધ વિસ્માયક દલીલ તથા યુક્તિની ઝાંખી જાત્રને તેઓ કરાવે છે. પણ ન્યારે બહારના કાર્યથી શ્રમિત થઈ તેઓ ઘેર આવે છે, ત્યારે શ્રમવશાત્ બાહ્ય મન પોતાની સાવધાનતા ત્યજ દે છે અને તેના સમયનો લાભ લઈને જ જે નોકર ચાકર આદિ કુશળ હોય છે તો તેમના પ્રતિ તેથી તેથી વાતો ધરે છે અને યુક્તિપૂર્વક પોતે તેમાં પ્રકારવિશિષ્ટનું સૂચન કરી દે છે. આથી એ સમયે આંતર મન કે જે બાહ્ય મનની શિશિલતા થવાથી વેગવાળું થયેલું હોય છે તે તરત તે તે સૂચનને-ઘોતનને પકડી લે છે, અને પછી તેના પ્રમાણે તે અભિમાની ન જાણે તેમ પોતાના કાર્યને પ્રકટાવે છે. જેમ હીપ્પોનાટિક્ઝમમાં પ્રવેશીલા મનુષ્યને એ દશામાં એવું ઘોતન આપવામાં આવે છે કે તું આજથી પાંચમે દિવસે અમુક મૂર્તિને વંદન કરી આવશે તો એ દશામાંથી જાત્ર થયેલો પાત્રભૂત એ મનુષ્ય પાંચમે દિવસ આવે છે ત્યારે નિર્દિષ્ટ સમયે તે મૂર્તિને વંદન કરવા જાય છે, અને પોતે પૂર્વના પરકૃત ઘોતનવશાત્ આમ કરે છે એમ તે જાણતો નથી પણ પોતે પોતાની ઇચ્છાથી, પોતાના આંતર સ્ફુરણથી વંદન કરવા જાય છે એમ માને છે, તે જ પ્રમાણે જાત્ર દશામાં બાહ્ય મનની અસાવધ સ્થિતિમાં નોકર આદિવડે કરાયેલા ઘોતનને અનુસરી તે બુદ્ધિશાલી મનુષ્ય પણ પછી સમય આવે વર્તે છે અને પોતે સ્વતંત્ર જ તેમ પ્રવૃત્તિ કરે છે એમ માની લે છે, અને નોકરાદિના ઘોતનને લીધે બલાતકારથી મારી પ્રવૃત્તિ થાય છે એવો ખ્યાલસરખો પણ તેને આવતો નથી. આ કારણથી જ નોકર, ચાકર, મિત્ર, સ્ત્રી આદિ સહવાસમાં આવનાર મનુષ્યો સજ્જન હોવાની ખાસ આવશ્યકતા સર્વ પ્રજાનાં શાસ્ત્રો સ્થાપે છે. ઘણા વિદ્વાન મનુષ્યો પણ મિથ્યા વહેમી થઈ જાય છે, સમર્થ નૈયાયિક પણ, હાજુલર ન ટકી શકે એવા સિદ્ધાન્તને દૃઢ માની લેતો પ્રસંગે જણાય છે, તે સર્વની ઉપરપતિ આ જ નિયમથી ચાલે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતે વિચારી જોશે તો તેને પોતાના સંબંધમાં પરકૃત ઘોતનવશાત્ પોતાની ઘણીખરી પ્રવૃત્તિ થતી દૃષ્ટિ આગળ આગ્યા વિના નહિ રહે. આ ઘોતનવશ થવાનો સ્વભાવ આંતર મનનો સ્વભાવ છે તેનો ઉપયોગ પોતાના હિતમાટે કેવા પ્રકારે કરવો તે આગળ વર્ણુવાશે. હાલ તો આ સ્વભાવનું જ પ્રતિપાદન અત્ર કરવાનું પ્રાપ્ત છે. ઘણા મનુષ્યો આશ્ચર્ય પામે છે કે આવો

બુદ્ધિવાળો અંશુક મનુષ્ય હતાં અંશુકને વસ કેમ થઈ ગયો છે, બહાર વાધજેવો ઘરમાં બહારજેવો કેમ થઈ રહે છે; અંશુક વિદ્વાન અને શાસ્ત્ર જાણનાર, છતાં અંશુકના હૃદમાં કેમ કસાયો છે ઇત્યાદિ, તે આ નિયમ જોતાં ઉપપત્તિ પામી જાય છે અને એમાં આશ્ચર્ય જોવા રહેતું નથી. એવું નથી કે સર્વત્ર આવા પ્રસંગોમાં પરકૃત ઘોતન જ. કારણ હોય છે, ઘણા ખરામાં સ્વદુર્બલતા, અદોષ આદિ પણ કારણ હોય છે. પણ તે ઉપરાંત આ પરકૃત ઘોતન પણ આવી રીતે કારણ થઈ શકે છે, તેથી એ સર્વનો વિચાર કરનારને આવા પ્રસંગે ખાસ વિચર્ય થવા જોવા રહેતું નથી. આ રીતે આ ચર્ચાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બાહ્ય મન અને આંતર મનવચ્ચે આ એક મોટો ભેદ છે; બાહ્ય મન ઘોતનને સર્વથા વશ વર્તીતું નથી પણ સ્વતઃ તુલના કરી શકે છે ત્યારે આંતર મન સ્વકૃત તથા પરકૃત ઘોતનને વશ થઈ પડે છે અને એ ઘોતન બાહ્ય મનની શિથિલ દશામાં સારી રીતે આપી શકાય છે તથા એ ઘોતન જગતમાં અને અર્ધ જગતમાં બંનેમાં આપી શકાતાં અડચણ નથી.

આ જ મનની વચ્ચે એક બીજો મોટો ભેદ અનુમાનના સંબંધમાં છે. અનુમાન જે રીતે કરવામાં આવે છે. વિશેષ વ્યતિકરો જોવામાં આવતાં તેમની તુલના કરી સામાન્ય નિયમ અનુમાન કરાય છે તે એક અનુમાન છે અને સામાન્ય નિયમ આપ્યો હોય તો તેના પરથી વિશેષના સંબંધમાં અંશુક નિર્ણય કરવામાં આવે છે તે બીજા પ્રકારનું અનુમાન છે. દેવદત્ત મનુષ્ય હતો અને તે મરણને પામ્યો છે, યતદત્ત મનુષ્ય હતો અને તે મરણને પામ્યો છે, અ, બ, ક આદિ અનેક મનુષ્યો મરણને પામ્યા છે—આ પ્રકારે વિશેષ વ્યતિકરોને અવગણી તેના પરથી “મનુષ્ય માત્ર મરણધર્મી છે” એવું અનુમાન કરાય છે. રસોડામાં જોતાં વર્ણિમાંથી ધૂમ નીકળે છે, ઇંજનમાં જોતાં વર્ણિમાંથી ધૂમ નીકળે છે, તાપણી કરેલી જોતાં ત્યાં પણ વર્ણિમાંથી ધૂમ નીકળે છે—આ આદિ અનેક વ્યતિકરો જોતાં તેપરથી એવો નિર્ણય થાય છે કે ધૂમ વર્ણિમાંથી જ થાય છે, જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં તેના મૂળમૂળ વર્ણિ હોવો જોઈએ. આ સામાન્ય નિયમરૂપ અનુમાન ઉદાહરત વિશેષ વ્યતિકરોથી થાય છે. રથારો દડો લઈ જોઈએ છીએ તો તેની સપાટી એકસરખી દેખાય છે અને તેના પર અંગૂઠાપડે દબાણ કરીએ છીએ તો તેમાં ખાડો પડે છે તેથી ખાડો પડવાનું કારણ દબાણ છે એ અનુમાન થાય છે. ચંદ્રની દશામાં જેમ જેમ ફેરફાર થતો જાય છે, તેમ તેમ ભરતી અને ચોટના સમયમાં ફેરફાર થતો જાય છે એ પ્રયત્ન નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે તેપરથી ચંદ્ર અને ભરતીનો સંબંધ છે, ભરતીનું કારણ ચંદ્ર છે એવો નિર્ણય કરાય છે. આ આદિ સર્વ અનુમાનો વિશેષ વ્યતિકરોઉપરથી સામાન્ય નિયમને સ્થાપન કરનાર હોવાથી પ્રથમ પ્રકારનાં અનુમાનનાં ઉદાહરણ છે. આ અનુમાન તે વ્યાપ્તિગ્રાહક અનુમાન (Induction) કહેવાય છે. જે જે દૃઢ સંકલ્પજગતવાળો હોય છે તે પોતાનું ઈષ્ટ સર્વત્ર સાધી સદા વિજયી થઈ રહે છે એ નિયમ જાણવામાં આવ્યા પછી અંશુક મનુષ્ય. દૃઢ સંકલ્પજગતવાળો છે માટે એ અવશ્ય વિજયી થનાર છે એવો નિર્ણય કરવો, ધૂમ-વર્ણિવિના હોતો નથી એ નિયમ જાણવામાં આવ્યા પછી પર્વતપર ધૂમ દેખાય છે માટે પર્વતપર વર્ણિ અવશ્ય હોવો જોઈએ એ નિર્ણય કરવો, શત સંખ્યા પચાસવિના થતી નથી, માટે જેની પાસે શત રૂપીઆ હોય તેની પાસે પચાસ હોવા જ જોઈએ એ નિર્ણય કરવો, શ્રુતિ આત્માને એક જ કહે છે અને આત્મા જ સત્ય છે એમ કહે છે, તેથી વ્યાવહારિક દશામાં માયાનો સ્વીકાર કરવો અર્થાત્ આત્મમયની યૌન પ્રતિષ્ઠા

અન્ય કોઈ રીતે અસંખ્ય સિદ્ધ થતી નથી માટે તેની સિદ્ધિ કરવા વ્યાવહારિક સત્તાવાળી માંખાને વ્યાવહારિક જીવોના વ્યાવહારિક મનના સમાધાનાર્થે સ્થાપવી, ધર્મ એ સુખનું જ અસાધારણ કારણ છે માટે ધર્મિષ્ઠ પ્રાણીઓને પ્રતીત થતાં દુઃખની ઉપપત્તિમાટે પૂર્વજન્મના અનુકૂળ કર્મને સ્વીકારવું, સત્યનો સ્વભાવ જ્ઞાન તથા સુખ છે તેથી જ્ઞાન અને સુખની પ્રાપ્તિમાટે મારે સત્યને પોષવું, ઇત્યાદિ અનુમાનો સામાન્ય નિયમને અંગીકાર કરી તેના પરથી વિશેષ વિષયમાં જતાં હોવાથી દ્વિતીય પ્રકારના અનુમાનનાં ઉદાહરણો છે. આ અનુમાન તે વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય છે, તેથી વ્યાપ્તિ-આહુક (વ્યાપ્તિપ્રયોગક) અને વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય એવાં બે અનુમાનો થાય છે. આ બે અનુમાનમાં બાહ્ય મન એ બંને પ્રકારનાં અનુમાનો કરી શકે છે ત્યારે આંતર મન માત્ર વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય અનુમાન જ કરી શકે છે. બાહ્ય મન હિલચ પ્રકારનાં અનુમાનો કરી શકે છે એ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આંતર મન વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય અનુમાન કરી શકતું નથી, પણ એક સામાન્ય નિયમ એને આપવામાં આવે છે તો પછી તે પરથી નીકળતા સર્વ વિશેષોને તે દેશ પણ સ્ખલનવિના એથી કાઢે છે. બાહ્ય મન ત્રણ અથવા પાંચ અવયવો વાપરી પ્રયોગવાક્ય કરે છે. આંતર મન પણ જ્યારે જ્યારે વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય અનુમાન કરે છે ત્યારે એવાં પ્રયોગવાક્ય સ્વી અનુમાન કરે છે એવો ભાવ નથી પણ વિવાદિત અર્થ એટલો જ છે કે સામાન્યથી વિશેષનું અનુમાન કરવું તથા વિશેષોપરથી સામાન્યનું અનુમાન કરવું, એ બંને પ્રકાર બાહ્ય મનને માટે ખુલા છે ત્યારે આંતર મનને માટે એક જ પ્રકાર-સામાન્યપરથી વિશેષનું અનુમાન કરવાનો પ્રકાર જ—ખુલ્લો છે. બાહ્ય મન આ દ્વિતીય પ્રકારનો ઉપયોગ કરવામાં અનેક સ્થળે સ્ખલન કરે છે ત્યારે આંતર મન એવાં સ્ખલનો પ્રાપ્ત કરતું નથી પણ સર્વને આશ્ચર્ય થાય તેવી રીતે, તે તે સામાન્ય નિયમથી નીકળતા વિશેષોને અસ્ખલિતપણે અનુમાન કરે છે. આનું સ્પષ્ટીકરણ તથા દલીલકરણ નીચેના ઉદાહરણથી થશે: બોરસ્ટન શહેરના નિવાસી પ્રો. કારપેન્ટરે વોર્શિંગટન શહેરમાં એક પ્રસંગે કેટલાક ગૃહસ્થોના ખાનગી સમાજઆગળ એક યુવકને હીપ્નોટિઝમની દશામાં મૂક્યો હતો. આ યુવક સુધરેલો અને વિદ્વાન ગૃહસ્થ હતો તથા એને તત્ત્વવિચારનો ઘણો શોખ હતો અને તેમાં પણ ગ્રીસ દેશના તત્ત્વશોધકોએ કરેલા તત્ત્વવિચારોને એણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો તથા એ તત્ત્વશોધકોએ સ્થાપેલી સંસ્થાઓ તથા રચેલાં દર્શનપ્રતિ બહુ માનદષ્ટિથી એ જોતો હતો. પ્રેતાવાહનવિદ્યાના જે પ્રયોગો અમેરિકામાં અને અન્યત્ર ચાલે છે તેને એ માનતો હતો, પ્રેતાવાહનવિદ્યાને એ ઢોંગ માનતો હતો. જે સમાજની સમક્ષ એને હીપ્નોટિઝમમાં મૂક્યો હતો, તેમાં પ્રેશકરૂપે અનેક વિદ્વાન અને કુશળ સ્ત્રીપુરુષો હતાં અને તે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મસંસ્થાના અનુયાયીઓ હતાં. આ પ્રકારની સ્થિતિમાં પ્રો. કારપેન્ટરે એ યુવકને હીપ્નોટિઝમમાં મૂકી પછી પૂછ્યું કે સોફેટીસનાં દર્શન કરવા તારી ઇચ્છે છે? એ પ્રશ્ન થતાં જ સોફેટીસપ્રતિની બહુ માનદષ્ટિને લીધે એ યુવકે પોતાની અત્યંત ખુશી બતાવી, અને કહ્યું કે એમ થાય તો હું પોતાને ધન્યભાગ્ય સમજાશ, પણ સોફેટીસ તો મરી ગયેલો છે. પ્રો. કારપેન્ટરે જણાવ્યું કે હા, સોફેટીસ મરણ પામ્યા છે પણ એમના પ્રેતને આવાહન કરી તેની સાથે તમારો મેળાપ કરાવીશ. આમ બોલી જણાવ્યું કે જુઓ, આ પેલા મૃણામાં પ્રેત સોફેટીસ ઉભા છે. આ બોલતાં જ તે યુવાને તે ખુલાપ્રતિ દષ્ટિ નાંખી અને તરત જ ઉભા થઈ જઈ, પૂજ્યભાવના દેખાવવાળી પોતાની મુખમુદ્રાને તે તરફ વાળી. પ્રોફેસરે રીતસર એ યુવાનને સોફેટીસ સાથે મેળવ્યો અને તેમ થતાં એ યુવાને અત્યંત ભક્તિભાવથી તેને વંદન કરી તેને બેસવામાટે ખુરશી આગળ ધરી. પ્રોફેસરે યુવાનને કહ્યું કે તમારે બે

કાંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવા હશે તો સોફોક્લીસનું આ પ્રેન તેમને તેના ઉત્તર આપશે. આમ જણાવ્યું એટલે તે સુવાને વારાફરતી અનેક પ્રશ્નો તેને પૂછ્યા અને તેના તરફથી જે જે ઉત્તરો મળ્યા તેનો ખુલાસો પોતે પ્રેક્ષકોઆગળ કર્યો. તેના પ્રશ્નો જગતની ઉત્પત્તિના સંબંધના હતા અને તેના ઉત્તરમાં મળેલા ખુલાસા એટલા તો આશ્ચર્યકર હતા કે પ્રેક્ષકોને એમ જ લાગ્યું કે ખરેખર સોફોક્લીસે જ એ ખુલાસા કર્યા છે. ઉત્તરની અધ્યાત્મ વિદ્યા, ઉચ્ચ ભાષા, યુક્તિપૂર્ણતા આદિ સર્વ સોફોક્લીસની શૈલિનું જ ભાન કરાવતાં. પણ સૌથી વધારે વિસ્મયજનક તો એ પ્રશ્નોત્તરસંદર્ભમાં ચર્ચામિત્રી સંપૂર્ણ તત્ત્વવિદ્યા હતી. એ તત્ત્વવિદ્યાના વિચારો એટલા બધા સ્પષ્ટ, સંલક્ષિત અને પરસ્પર અવિરુદ્ધ તથા કુદરતના જ્ઞાત નિયમોને અનુસરતા હતા કે પ્રેક્ષકોમાં સઘળા સ્તબ્ધ થઈ ગયા, અને પરસોફના ઇચ્છાસાથેના સંવાદને શ્રવણ કરવા પોતે બાજ્યશાસ્ત્રી થયા છે એમ તેમને ભાન થયા વિના રહ્યું નહિ. કેટલાક પ્રેતાવાહનવિદ્યાને ન માનનારા હતા તેમને પણ દૃઢ થયું કે નિશ્ચય, આ સુવક સોફોક્લીસના પ્રેતસાથે જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આ થઈ રહ્યા પછી બીજા ધણે પ્રશ્નગે એ સુવકને બીજા પ્રેતોસાથે આમ વાર્તા કરાવી હતી અને તે પ્રત્યેક પ્રશ્નગે જણાવ્યું હતું કે ભિન્ન ભિન્ન પ્રેતસાથે ભિન્ન ભિન્ન રીતે એ સુવક વાત કરતો અને તેમના તરફથી મળેલા ઉત્તર વગેરેની ભાષા, વિચાર આદિમાં અનુરૂપ પ્રેરકાર હતો. ત્યારે અર્ચામીન તત્ત્વશોધકોનું પ્રેન એને કહેવામાં આવતું ત્યારે તેની સાથેના સંવાદ તે વર્તમાન સતકનું જ ભાન કરાવતો. પણ આ સર્વ પ્રશ્નગમાં તત્ત્વવિચારની શ્રેણી એકસરખી રીતે સ્ખલનરહિત જ હતી. વળી એકના એક પ્રેતને ત્યારે પુનઃ એને મેળવવામાં આવતું ત્યારે પૂર્વે તેની સાથે જે ટક્કાબંધી, જે ભાષામાં અને જેવી રીતે સંવાદ થયો હતો તે જ પ્રકારે પુનઃ થતો. એ પ્રેતને સ્થાને તે તે મૂળ પુરુષો જે સંવાદમાં હાજર હોય તો તેમનો પરસ્પરનો બેદ આથી વધારે સ્પષ્ટ થાય તેમ નહોતું. વળી આ સઘળા સંવાદોને શબ્દશઃ છપાવવામાં આવ્યા હોય તો તત્ત્વવિચારનો એક મહાન અને ઉત્તમ ગ્રંથ થયા વિના રહે તેમ નહોતું.

આ વ્યતિકર જે અતિ પ્રસિદ્ધ છે તે પ્રશ્નુત નિયમને સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રથમ તો આ સુવક જે પાત્ર થયો હતો તે પ્રેતાવાહનને ન માનનાર હતો, આમ છતાં ત્યારે પ્રયોગક્ષતીએ એને સોફોક્લીસનું પ્રેન દર્શાવ્યું ત્યારે એ દ્વાતનને અધીન થઈ એનું આંતર મન પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યું. જગત્ દશમાં અર્ચાત્ એના બાજ્ય મનને જે પ્રેતની જ્ઞાન કદી હોત તો તે તરત સામે થઈ રહે તેમ હતું. પણ ત્યારે એ મનના વ્યાપાર પ્રશિયિત થઈ ગયા ત્યારે એના મનથી વિરુદ્ધ દ્વાતન પણ આંતર મને મહણ કરી લીધું. વળી ત્યારે એ દશામાંથી એ સુવક જમત્ થયો હતો અને એને સોફોક્લીસના પ્રેતસાથેના સંવાદની વાત કહેવામાં આવી ત્યારે માત્ર ઉપહાસ કરી તે મૌન રહ્યા હતા અર્ચાત્ એ દશામાં પુનઃ પ્રેતાવાહનને એ ગપ જ માનતો જણાયો હતો. તેથી આંતર મન દ્વાતનને અધીન થઈ વર્ત્યું છે એ આમાં સ્પષ્ટ થાય છે. અને એ દ્વાતનને અગિયાર એક વાર કરવામાં આવ્યું એટલે પછી સાક્ષાત્ સોફોક્લીસ સમીપ હોય અને તે જેવા ઉત્તર આપે, જેવા તત્ત્વવિચાર દર્શાવે, જે શૈલિમાં વાત કરે તે સર્વનો પ્રાદુર્ભાવ એના આંતર મનમાંથી થયો હતો. સોફોક્લીસ છે એ સિદ્ધવત્ લેવાયું એટલે પછીના સઘળાં અનુમાનો દ્વિતીય પ્રકારના અનુમાનની શૈલિથી અરખાલિનપણે થયાં હતાં એ ખબર આથી સ્પષ્ટ થાય છે.

હૃત્પદ્મસ્થિત અન્તર્યામી ईश्वरનાં દર્શન કરનાર વૃત્તિનાં વચનો.

પદ. (ગોરી સાંસા લગે વાકે નેન, એ લય,)	
વહાલો ભેયો મેં પદે છૂપેલ,	
પ્રકાશતો દશ દિશ નિજકિરણે,	વહાલો૦
તનતરુપર એક કુસુમ મનોહર,	
ખાંખડી અદ્ધ ખીલેલ,	વહાલો૦
કોઈઉપર દિવ્ય ગાન શુણાતું,	
રસની કો પર વહે રેલ,	વહાલો૦
મેનકા રંભાથી ઠમનીય કો પર,	
અપ્સરા કરતી ખેલ,	વહાલો૦
અદ્ભુત આવા પુષ્પે કલિકા,	
ભણે મુવર્ણની વેલ;	વહાલો૦
પ્રયત્નથી હું પ્રવેશી તેમાં,	
હુચો લહી ત્યાં છેલ;	વહાલો૦
પિયુને પામી હુઃખ સહિ વામી,	
અવનવી માણું સહેલ;	વહાલો૦

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૨૫૨ થી.)

પ્રકરણ ૪.

વૃદ્ધ થવાની મતુષ્યપ્રજાને ટેવ પડી ગઈ છે, અને તે ટેવ ટાળી શકાય એવી છે.

મતુષ્યનામાં રહેલા આંતર મનનું વિદ્યાનાનુસાર પૃથક્કરણ કરતાં નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે શરીરની વૃદ્ધ યવાપ્રતિ જે ગતિ યાય છે, તે માત્ર તેને પહેલી એક ટેવ છે. પરંતુ આ ટેવ એવા પ્રકારની છે કે જે આખી માનવપ્રજાને પડી ગઈ છે, અને તે કારણથી જગતમાં જન્મતા પ્રત્યેક આજકમાં તે વંશપરંપરાથી ઉતરી આવે છે.

આ ટેવના બળથી આપણા સઘળાના આંતર મનમાં એવા વિચારો ચાલ્યા જ કરે છે કે આપણે દિવસે દિવસે ધરડા થતા જઈએ છીએ, ઘડપણ આબ્યાવિના રહેવાનું નથી, અને તેને અટકાવવાનો કોઈ પણ ઉપાય નથી. આપણે શું કરીએ છીએ તે બાબ્યાવિના જ

આપણે આ વિચારો ક્યાં કરીએ છીએ, કારણ કે એ પ્રકારના વિચારો કરવાનો આપણા આંતર મનનો સ્વભાવ બંધાઈ ગયો હોય છે. પરંતુ આ પ્રકારના વિચારો કરવાથી આપણા શરીરમાં ઘડપણને પ્રકટાવવાને આપણે આપણા આંતર મનને નિરંતર પ્રેર્યા કરીએ છીએ; અને જે કરવાની આંતર મનને નિરંતર પ્રેરણા કરવામાં આવે છે, તેને તે નિરંતર કરે છે.

પ્રત્યેક દેવનું કારણ આંતર મનની કોઈ ક્રિયામાં રહેલું હોય છે, અને ત્યારે ત્યારે આંતર મનની કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ બળવાન થાય છે ત્યારે ત્યારે તેના પોતાના સ્વભાવથી અથવા તેના સ્વભાવને અનુકૂળ બહારથી થતી કોઈ સૂચનાના બળથી, તે સ્વતઃ ક્રિયાશીલ થાય છે.

દેવ આંતર મનની ક્રિયા બળવાન થતાં બંધાય છે, અને બાહ્ય મન ત્યારે કોઈ ક્રિયાને વારંવાર ફરી ફરીને કરે છે, ત્યારે આંતર મનમાં તે ક્રિયાનો વ્યાપાર બળવાન થાય છે.

બાહ્ય મનવડે ઘડપણને ઉત્પન્ન કરનાર અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ થાય છે, અને આમાંની ઘણી ક્રિયાઓ તો મનુષ્યોવડે અનેક યુગોથી એટલી બધી વાર પુનઃ પુનઃ અખંડ કરવામાં આવે છે કે મનુષ્યોનાં આંતર મનમાં તે પૃથક્ બળવાન વ્યાપારરૂપ થઈ ગઈ છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો તે ક્રિયાઓ મનુષ્ય પ્રમુખ દેવરૂપ થઈ ગઈ છે.

આ કારણથી ઘડપણને ઉત્પન્ન કરનાર કારણોનું બાહ્ય મનવડે પુનઃ પુનઃ સેવન થવાને લીધે જ ધરડા થવાની દેવ આરંભમાં પડી ગઈ હતી; એ જ રીતે અખંડ યોગનને ઉત્પન્ન કરનાર કારણોનું બાહ્ય મનવડે જો પુનઃ પુનઃ સેવન કરવામાં આવે તો યોગનને સિંચ રાખવાની દેવ પણ પાડી શકાય; અને ગમે તે પ્રકારની દેવ, આંતર મનમાં તે દેવથી વિરુદ્ધ પ્રકારનો વ્યાપાર ઘડપણે સ્થાપવાથી ટાળી શકાતી હોવાથી ધરડા થવાની દેવને નિવારવાનો સંભવ અવશ્ય રાખ્ય છે, એ સિદ્ધ થાય છે.

આંતર મન સર્વ પ્રકારે બદલી શકાય છે, અને સંપૂર્ણ પ્રકારે નવું કરી શકાય છે; અને પ્રત્યેક દેવ આંતર મનમાં રહેલી હોવાથી, પ્રત્યેક દેવ ટાળી શકાય છે, એ સ્પષ્ટ છે.

ધરડા થવાની દેવ કંઈ કાળથી આખી માનવપ્રમુખને પડેલી હોવાથી, હું સ્વભાવથી જ યુવાન છું, એ પ્રકારનો નિશ્ચય સ્વીકારવા માગ્યો કોઈ પણ મનુષ્ય યોગનને સિંચ રાખવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. જો કે કુદરત પ્રતિજ્ઞા તેને નવું શરીર આપે છે તોપણ ધરડા થવાની દેવ તે નવા શરીરને ધરડું દેખાડે છે, અને ઘડપણનું જ્ઞાન કરાવે છે. આમ હોવાથી નવા શરીરને જો યુવાન દેખાવું હોય અને યોગનનું જ્ઞાન કરવું હોય તો ધરડા થવાની દેવને આંતર મનમાંથી સંપૂર્ણ રીતે નિવારી નાંખવી જોઈએ.

આ દેવને નિવારવાને માટે આંતર મનને આ સંબંધમાં બદલવાની જરૂર છે, એટલું જ નહિ પણ જન્ય અવસ્થામાં જે જે વસ્તુસંબંધમાં આપણું બાહ્ય મન વિચારો કરે, તે વિચારોને પણ પત્રી નાંખવાની અગત્ય છે.

આખી માનવપ્રમુખ ધરડી થાય છે, તેનું કારણ એ કે પ્રત્યેક જાગૃક ધરડા થવાની દેવ માથે જ જન્મે છે. આથી ઘડપણનો વિચાર આપણા મનમાં નિરંતર રહ્યો કરે છે, અને આ નિરંતર રહ્યાના વિચારોથી ધરડા થવાની દેવને નિરંતર નવું બળ પ્રાપ્ત થતું રહે છે. આમ ન થાય એટલા માટે, યુવાન રહેવાનો સ્વભાવ એ જ માત્ર સ્વાભાવિક છે, એ નિશ્ચયને આપણે આપણા મનમાં અખંડ સ્થાપ્યા કરવો જોઈએ.

જો નિષમ અખંડ યોગનને ઉત્પન્ન કરે છે, તે નિષમને સંપૂર્ણ રીતે અનુકૂળ રહીને વિચાર કરાવાનો અને વર્તવાનો આપણા મનને અજ્ઞાત પાડીને, આપણી જોડી દેવને આપણે જિતવી જોઈએ.

જીવનસંબંધમાં જે કેવળ સત્ય છે, તે સત્યાનુસાર જ જીવનસંબંધના આપણા નિશ્ચયો હોવા જોઈએ, અને કેવળ સત્યને અનુસરીને વિચારતાં મનુષ્ય કદી પણ ધરડો થતો નથી. કુદરતના નિયમોનો ભંગ કરીને શરીરની નિર્ગમ સ્થિતિ બદલીને જેમ તે તેની રોગી સ્થિતિ, તેની ઇચ્છામાં, આવે તો કરે છે, તે જ પ્રમાણે કુદરતના નિયમોનો ભંગ કરીને, તેની ઇચ્છામાં આવે તો યૌવનને બદલે જૃદ્ધવસ્થાને તે ગ્રહણ કરે છે; પરંતુ કુદરતના નિયમોના ભંગથી જ ઘડપણ અને રોગ આવી શકે છે. જ્યાં સુધી તે નિયમોનો ભંગ કરતો નથી ત્યાં સુધી તે હંમેશાં નિર્ગમ અને હંમેશાં યુવાન રહે છે.

વશપરપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી ટેવ ટાળવાને માટે, તે ટેવનાં કારણો આંતર મનમાં દૃઢ થયેલાં હોય છે, એ સિદ્ધાંતને સ્મરણમાં રાખી તદનુસાર આપણે વર્તન કરવું જોઈએ. મનુષ્યને વારસામાં રોગ, અથવા નિર્બળતા, અથવા પ્રતિકૂળ લક્ષણો મળતાં નથી, પરંતુ તેના આંતર મનમાં આ સ્થિતિઓનાં કારણો તેને વારસામાં મળે છે.

આથી માનવપ્રજાની બૂલો આપણામાં પુનઃ પ્રકટે નહિ એટલા માટે તેમની જે પ્રતિકૂળ ટેવો આપણને વારસામાં મળી હોય તેમને આપણાં આંતર મનમાંથી નિર્મૂળ કરવાની અગત્ય છે. ધરડા થવાની ટેવ, એ આ પ્રતિકૂળ ટેવોમાંની એક ટેવ છે, અને શરીરમાં ચાલતી નવીકરણની સ્વાભાવિક ક્રિયાને અનુકૂળ વર્તવાની આંતર મનને ટેવ પાડવાથી તે પ્રતિકૂળ ટેવ ટાળી શકાય છે.

પરંતુ ઘડપણનો વિચાર સાચો છે, એવું જ્યાં સુધી આપણે માનતા હોઈએ છીએ ત્યાંસુધી નવીકરણની સ્વાભાવિક ક્રિયાને અનુકૂળ વર્તવાની આજ્ઞા, આંતર મનને આપણું ખાણ મન કરી શકતું નથી.

જે વાતને આપણે સાચી માનીએ છીએ, તેના જ સંસ્કાર આંતર મનઉપર આપણે પાડી શકીએ છીએ, અને જેના સંસ્કાર આંતર મનમાં આપણે પાડી શકીએ છીએ તેનાં જ બીજાંકે જીવનવાટિકામાં મેળાય છે; અને આ બીજાંકે જ પોતાનાં સગ્ગતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે.

સાઠ અથવા શિતોર વર્ષની ઉંમરના વિચારનું વિરમરણ કરવું જોઈએ, અને જ્યાં સુધી આપણે યૌવનની ઇચ્છા કર્યા કરીશું ત્યાંસુધી જીવનમાં યૌવનને સ્થિર રાખવાનું સામર્થ્ય છે, એ વિચારને તેને બદલે, આંતર મનમાં દૃઢ કરવો જોઈએ.

મનુષ્યની ભુલોએ આયુષ્યની મર્યાદા સાઠ કે શિતોર વર્ષની જ્યાં ત્યાં કરી મૂકવાથી સાઠ કે શિતોર વર્ષની ઉંમર જ આયુષ્યની કુદરતી મર્યાદા છે, અને એથી વધારે આયુષ્ય એ માત્ર આકસ્મિક છે, એવો નિશ્ચય મનુષ્યોનાં મનમાં બંધાઈ ગયો છે. પરંતુ મનુષ્યની ભુલોથી ઉત્પન્ન થયેલાં કાર્યો, કુદરતના નિયમોથી ઉત્પન્ન થતાં કાર્યોનું સમર્થન કરતાં નથી.

કુદરતના નિયમો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જીવનના સંભવોની કાંઈ મર્યાદા નથી, તેમ જ અમુક ખાસ કાર્યોમાં જ જીવનની મર્યાદા આવી રહે છે, એમ પણ નથી જીવનનાં સામર્થ્યોને ઘડપણ ઉત્પન્ન કરવું જેટલું સહેલું છે, તેટલું જ યૌવન ઉત્પન્ન કરવું સહેલું છે; એક કાર્ય કરવામાં જેમ તેને અધિક બળની જરૂર પડતી નથી તેમ અન્ય કાર્ય કરવામાં પણ તેને જરા પણ અધિક બળની અગત્ય પડતી નથી; પણ આ સામર્થ્યોએ કયું કાર્ય કરવું-ઘડપણ કે યૌવન-તેનો નિર્ણય મનુષ્યે-પોતે કરવો જોઈએ.

એક દિવસ જીવવામાં જેટલા જીવનજીની અગત્ય પડે છે, તેના કરતાં એક હગર વર્ષ જીવવામાં વધારે જીવનજીની અગત્ય પડે છે, એવું છે જ નહિ. જીવવાથી જીવન ખુટતું નથી, પણ ઉદ્ધતું જીવનસામર્થ્ય વિકાસને પામે છે. જીવનનો દુરુપયોગ જ માત્ર આપણને ખુટાડે છે. તેથી કરીને કેમ જીવવું, તેનું જ્યારે મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવે છે ત્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિથી જે સ્થિતિઓ પ્રકટી છે, તે સ્થિતિઓથી તે દાઢ પણ પ્રકારે બંધાયેલ નહિ રહે.

અમુક કાર્યો પૂર્વે થયાં છે, માટે હવે થયાં જ જોઈએ એવું માન્યા કરવાથી આપણા મનને આપણે માનવપ્રગ્તને પડેલી ટેવોના સ્વરૂપને વિચાર કર્યાવિના તેમની સંપૂર્ણ શક્તિ-મગીરીમાં મૂકી દઈએ છીએ, પછી તેમનાથી હાનિ થતી હોય કે ન થતી હોય.

સત્યવિના બીજું કશું જ માનવાને આપણે બંધાયેલા નથી; આપણું અને સર્વનું સર્વોત્તમ કલ્યાણ થાય, એવું કરવાવિના બીજું કશું જ કરવાને આપણે બંધાયેલા નથી; અને શું માનવું અને શું કરવું, તેનું મથાર્થ જ્ઞાન તો જીવનનું અર્થસ્વરૂપ સમજવાથી જ આપણી બુદ્ધિમાં પ્રકાશિત થાય છે.

પ્રાણિમાત્ર વૃદ્ધ થાય છે, માટે આપણે પણ વૃદ્ધ થયા કરવું, એ સ શાસ્ત્ર નથી, કુદરતે જ્યાં સુધી વૃદ્ધ થવાની ફરજ પાડતી નથી ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર મન વૃદ્ધ થવાને સ્વીકારતું નથી. અને જે મન સ્વતંત્ર છે, મનુષ્યપ્રજાના બાંધી જેટલા વિચારોના બંધનમાં નથી, સત્ય જે પ્રકારનું છે, તે પ્રકારના વિચારો દરવાને સ્વતંત્ર છે તેવા મનને કુદરત સ્પષ્ટ પ્રકારે કહે છે કે તેણે જે પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરવું હોય તો તેણે ધૈર્યનને સ્થિર રાખી રહેવું જ જોઈએ.

મનુષ્યોનું મન જે પ્રતિકૂળ ટેવો અને વૃત્તિઓ વંશપરંપરાથી તેને વારસામાં મળેલી છે, તેમને જ વસ્તુતઃ અનુકૂળ થઈ ગયેલું હોય છે. શરીરનાં સામર્થ્યો આ પ્રતિકૂળ ટેવોને જ પૂર્ણ રીતે અનુસરે છે, કારણ કે તેમના ઉપર આંતર મનની સત્તા છે, અને આંતર મન તેનામાં જેવા સંસ્કાર પડ્યા હોય છે, તે પ્રમાણે જ સર્વદા વર્તે છે.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મનુષ્યો પુષ્કળ કામો, તેઓ ખરાં અને સ્વાભાવિક છે માટે કરે છે, એમ નથી, પરંતુ તેમ કરવાની પરંપરાથી તેમને ટેવ પડી ગઈ હોય છે માટે કરે છે; અને મનુષ્યપ્રજાના મોટા ભાગને જે ટેવો પડી ગઈ હોય છે તે ટેવો ઘણા પ્રાચીન કાળમાં મનુષ્યોએ સેવાયેલી બુદ્ધિથી પડી ગઈ હોય છે તેથી વર્તમાન કાળના મનુષ્યોએ પોતાના પ્રતિ પોતાના સ્વધર્મનું જે મથાર્થ પાલન કરવું હોય તો તેમણે પોતાના જીવનનું ફરીને પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. પ્રાચીન કાળથી અમુક કામો થતાં આવ્યાં છે, માટે તેમણે તે ક્યાં કરવાં ન જોઈએ. જીવન વસ્તુતઃ કેવું છે, તે શીખવાનો અને તદનુસાર વર્તન કરવાનો હવેથી તેમને ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

મનુષ્ય કેવા વિચારો કરે છે, એ વાત અત્યંત મહત્વની છે, કારણ કે જે વિચારો તે દૃઢ વિશ્વાસપૂર્વક કરે છે, અથવા જે વાતને તે ખરા મનથી માને છે, તેના સંસ્કાર તેના આંતર મનઉપર પડે છે, અને જેના દૃઢ સંસ્કાર આંતર મનઉપર પડે છે, તે કામને આંતર મન અવરથ કરે છે.

(અપૂર્ણ)

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના ૫૪ ૨૫૯ થી)

(૮)

આપણે જોઈતી વસ્તુઓ સાથે ઐક્ય.

ધ્વજામાં જે આપણે જોઈતું હોય તે સઘળું આપણી પાસે આકર્ષી લાવવાનું સામર્થ્ય છે, એવાં માનસશાસ્ત્રનાં ધ્વજાંજ્યાયાં વચ્ચેનાં વાંચાને અથવા સાંભળીને ઉઘે માર્ગે દોરાતા ના ધ્વજામાં પોતાનામાં જે તમારે જોઈતું હોય તે આકર્ષી લાવવાનું કંઈ જ બળ નથી; પરંતુ ધ્વજામાં તમને યથાર્થ વિચાર કરવાના પ્રદેશમાં આણવાનું બળ છે, અને યથાર્થ વિચાર અને યોગ્ય કૃતિ તમારે તથા તમારી ધ્વજેલી વસ્તુઓનો સંબંધ કરાવ્યા વિના કદી પણ રહેતાં નથી.

તમારા અંતઃકરણમાં ધ્વજા પ્રકરીને એવું સૂચવે છે કે હાલ તમે 'જેવું' જીવન ભોગવો છો તેના કરતાં વધારે ઉત્કટ જીવન ભોગવવાને તમે યોગ્ય છો; અને જ્યારે તમે કોઈ ખાસ વસ્તુની ધ્વજા કરો છો ત્યારે તે એવું સૂચવે છે કે તે વસ્તુની તમને પ્રાપ્તિ થવાથી તમે વધારે મોટું જીવન ભોગવવાને સમર્થ થશો. ધ્વજા એ આપણા અંતઃકરણમાં ઉઠતું ઈશ્વરી સ્ફુરણ છે. એ એક વિશ્વવ્યાપી જીવનતત્ત્વ છે. તે સર્વમાં છે, તથા સર્વસ્વરૂપ છે. આ જીવનતત્ત્વ પોતાનામાં રહેલી અસંખ્ય શક્તિઓને બહાર પ્રકટ કરવાને નિરંતર પ્રયત્ન કર્યા જ કરે છે; જીવનને અધિક અધિક વિસ્તારવાનું અને પૂર્ણ કરવાનો તેનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલ્યા જ કરે છે. આ જીવનતત્ત્વ તમારામાં પણ છે, અને તમારામાં પોતાનો વિકાસ અધિક અધિક કરવાને તે નિરંતર યત્ન કર્યા જ કરે છે. તમારામાં રહેલું આ વિશ્વવ્યાપી જીવનતત્ત્વ જ ધ્વજાનું મૂળ છે. મોક્ષપર્યંતની સર્વોત્કૃષ્ટ ત્રિયતિયે તમને પહોંચાડવાને માટે તે તમારામાં સ્ફૂર્યા જ કરે છે. તે તમારામાં રહેલી ઈશ્વરી શક્તિ છે, અને તમને જ્યાં સુધી સર્વોત્કૃષ્ટ સુખમાં તે નહિ સ્થાપે, ત્યાં સુધી તે તમારા અંતઃકરણમાં સ્ફુરતી કદી અટકવાની નથી. તમારામાં રહેલા એ ઈશ્વર જ તમને વિવિધ વસ્તુઓની ધ્વજા સ્ફુરારે છે, 'કારણ કે તે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી જ તમારું જીવન વિપુલ થાય છે. તમારામાં રહેલા ઈશ્વરને તમારા દ્વારા પોતાનામાં રહેલા ઐશ્વર્યને બહાર પ્રકટાવવાની ધ્વજા છે, અને વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી જ તેમ થઈ શકે છે. જેમ વધારે વસ્તુઓ તમારી પાસે હોય છે, તેમ તમારામાં રહેલા ઈશ્વર તમારા દ્વારા પોતાનું ઐશ્વર્ય વધારે દર્શાવી શકે છે. તમે ઈશ્વરને પ્રતીતિમાં આવવાનું દાર છો, અને તેથી જેમ તમારું જીવન અધિક વિપુલ થાય છે, તેમ તમારા દ્વારા ઈશ્વર અધિક પ્રતીતિમાં આવે છે. જે વસ્તુઓની તમે ધ્વજા કરો છો, તે વસ્તુઓમાં પણ ઈશ્વર હોય છે, અને તેથી તે વસ્તુઓ પણ જેટલી તમે તેમની ધ્વજા કરો છો, તેટલી જ તમારી પાસે આવવાની ધ્વજા કરે છે. અને તોપણ આ પ્રકારની એકલી ધ્વજા તે વસ્તુઓને તમારી પાસે આકર્ષી આણવાને અસમર્થ છે.

તમે જે વસ્તુઓની ધ્વજા કરો છો, તે વસ્તુઓ તમને મળતી નથી, પરંતુ જે વસ્તુઓ સાથે તમે તમારે પોતાનો માનસિક સંબંધ બાંધો છો તે જ વસ્તુઓ તમને મળે છે. જે

વસ્તુની તમે ઈચ્છા કરો છો, તે વસ્તુની સાથે જ્યારે તમે પોતે મનથી સંબંધો છો ત્યારે તે વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે જ પ્રમાણે જે વસ્તુ તમારે જોઈતી નથી, તે વસ્તુની સાથે પણ તમે મનથી સંબંધ કરો છો, ત્યારે તે વસ્તુ તમને મળે છે. જ્યારે તમારા હૃદયમાં તમને તમારી ઈચ્છેલી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનું કારણ એ છે કે તમે મનથી તેમનો સંબંધ કર્યો છે; તે જ પ્રમાણે જ્યારે તમને ન ગમતી વસ્તુઓ તમને મળે છે ત્યારે પણ તેનું કારણ તે જ છે.

જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરો છો ત્યારે તે વસ્તુપ્રતિ તમારી કેવી ભાવના હોય છે? તમે તે વસ્તુની સાથે તમારો સંબંધ થાય—તમારી એકતા થાય—એવું ઈચ્છો છો. તમે તે વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થાય, અને તેનો તમે ઉપ-ભોગ કરો એવું ઈચ્છો છો. તમારી અને તે વસ્તુની વચ્ચે દરેક અંતરાય ન રહે, એવું તમે ઈચ્છો છો. તે વસ્તુની સાથે બને એટલો નિકટનો સંબંધ બાંધવાની તમારી ઈચ્છા છે. રથૂલ પદાર્થોવાળા આ જગતમાં તમારા શરીરસાથે તેનો બાહ્ય સંબંધ થાય; અને તમને તેનું પૂર્ણ સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય, એવી તમારી ઈચ્છા છે. કોઈ પણ રીતે તેનાથી ઘટ્ટા થવાની તમારી ઈચ્છા હોતી નથી. કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા થતી એનો અર્થ જ એ છે કે તે વસ્તુની સાથે બાહ્યથી એક અને અભિન્ન થઈ રહેવું. હાલ તે વસ્તુ તમારાથી વેગળી છે—તમારા સંબંધવાળી નથી—તમારી સાથે એકતાને પામી નથી. તમે તેને તમારી અત્યંત નિકટ, તમારા અત્યંત સંબંધવાળી તમારી સાથે એકતાને પામે એવું ઈચ્છો છો. આ પ્રકારનો તમારા મનમાં થતો વ્યાપાર, એ ઈચ્છા છે.

બાહ્ય જગતમાં કોઈ વસ્તુની સાથે અત્યંત સંબંધવાળા થવાનું પ્રથમ પગથીયું આંતર જગતમાં તેની સાથે અત્યંત સંબંધવાળા થવું, એ છે. તમારા મનમાં તે વસ્તુની સાથે જો તમે સંબંધવાળા થશો તો આ રથૂલ જગતમાં તમે અવશ્ય તેની સાથે સંબંધવાળા થવાના. જો તમારા મનનો તમે તે વસ્તુની સાથે અત્યંત નિકટતાવાળો સંબંધ કરશો તો તમારા શરીરનો પણ તેની સાથે અત્યંત નિકટતાવાળો સંબંધ થવાનો જ. તમારા શરીરથી તે વસ્તુને વિખુટી પાડવાની જો તમારી ઈચ્છા ન હોય તો તમારે તમારા વિચારમાંથી તેને વિખુટી પાડવી નહિ જોઈએ. કોઈ વસ્તુની ભણેને તમને ગમે તેટલી ઈચ્છા હશે પણ વિચારમાં જો તમે તેનાથી વિખુટા પડેલા રહેતા હશો તો તે વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત નહિ થાય; અને કોઈ વસ્તુઉપર ભણેને મને ગમે તેટલા અણગમો અને નિરંકર હશે તો પણ વિચારમાં જો તમે તેની સાથે જોગપટ્ટા રહેતા હશો તો તે તમને પ્રાપ્ત થશે, અને તમારી પાસે ધામા નાંખીને પડી રહેશે.

પૈશા મનુષ્યને જુઓ. તેની દાક્ષિણ બહુ ખરાબ છે. પોતાની સ્થિતિ સુધરે એવી તેની ઈચ્છા છે. તેને ઉત્તમ પાણીમાં એક મુંદર ઘર જોઈએ છે, પણ તે કહે છે “મને કોઈ સારા પાણીમાં સાફ” ઘર મળે એવી આશા જ નથી. મારા ઘરમાં આ જ પાણીમાં કોઈએ વર્ગી રહેના આશા છે, અને હું પાણી છું કે મારે પણ હંમેશાં આવા ઘરમાં જ પડી રહેવાનું છે.” આ માણસ કેવી ક્રિયા કરે છે? પોતાની દુઃખ સ્થિતિનું માનસિક ચિત્ર તે રચે છે, અને તે ચિત્રની મધ્યમાં બધા વખત પોતે બેસી રહે છે. જે સ્થિતિ તેને

જોઈતી નથી તે સ્થિતિસાથે પોતાના માનસિક સંબંધ તે બાંધે છે અને આ સંબંધવાળું ચિત્ર તે પોતાના મનમાં અખંડ ખડું રાખે છે. આપ્રમાણે જે સ્થિતિ તેને જોઈતી નથી, તે સ્થિતિમાં તેને કાયમ રાખવાને તેના વિચારનું બળ તે કામે લગાડે છે. ખરી રીતે તો જે સ્થિતિની તેને ઇચ્છા છે, તે સ્થિતિની મધ્યમાં પોતે છે, એવું માનસિક ચિત્ર તેણે કલ્પવું જોઈએ, અને તે ચિત્રને જ પોતાના મનમાં આડઠ રાખવું જોઈએ.

પેલી સ્ત્રીનું ઉદાહરણ લો. તેને જેવાં જોઈએ તેવાં સારાં વસ્ત્રો તથા અલંકારો પ્રાપ્ત નથી. ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણોને માટે તેનું મન પ્રગળ્યા કરે છે, પણ તે કહે છે, “મારી સાસુ બિચારી પણ ઉઘાડી બાવળીયાજેવી ફરતી, અને મહામુશીબતે તેને વસ્ત્રમાં બે સાંધા મળતા. ગરીબ લોકોને બિચારાને આટલું પણ નથી મળતું, અને આવા વખતમાં મને આથી વધારે મળે, એવી મને આશા નથી.” આ સ્ત્રી કેવી દિવા કરે છે? જે વસ્તુઓ તેને જોઈતી નથી, તેમની સાથે જ તે પોતાના મનમાં અખંડ સંબંધ બાંધ્યા કરે છે, અને જે વસ્તુઓ તેને જોઈએ છે, તેમનાથી પોતાને વેગળી ને વેગળી રાખ્યા કરે છે. સામાન્ય સ્થિતિનાં મનુષ્યોની સાથે તે પોતાના મનને વસ્તુતઃ સંબંધવાળું કરતી નથી, પરંતુ તેમની નિર્ધનતાની સાથે તે પોતાના મનને સંબંધવાળું કરે છે. સામાન્ય સ્થિતિનાં મનુષ્યોની સાથે મનને સંબંધવાળું કરવું, એમાં કંઈ દોષ નથી, કારણ કે સામાન્ય સ્થિતિનાં મનુષ્યો શ્રીમંતો કરતાં ઘણેભાગે ઓછા દોષવાળાં અને અધિક છુદ્ધિવાળાં હોય છે, પરંતુ તેમની નિર્ધનતાની સાથે ત્યારે તમે તમારા મનનો સંબંધ કરો છો ત્યારે તમે તેમને તથા તમને પોતાને, એમ બંનેને હાનિ કરો છો. જે સ્થિતિમાં તેઓ હાલ છે, તેના કરતાં ઘણી જ વધારે સારી સ્થિતિમાં તેઓ હોવાં જોઈએ; અને તમારા મનમાં તેમનો તે સારી સ્થિતિસાથે સંબંધ તમારે કલ્પવો જોઈએ. સામાન્ય વર્ગનાં મનુષ્યોને સામાન્ય સ્થિતિમાં પડ્યા રહેવાનું કશું જ કારણ નથી. તેઓ સામાન્ય સ્થિતિસાથે પોતાના મનનો સંબંધ કરી રહ્યા છે, માટે જ સામાન્ય સ્થિતિમાં પડી રહ્યા છે. સર્વોત્તમ સ્થિતિસાથે પોતાના મનનો સંબંધ કરવાનો ત્યારે સામાન્ય વર્ગનાં મનુષ્યો અભ્યાસ પાડશે, ત્યારે સામાન્ય સ્થિતિનો જગતમાંથી અંત આવશે. પછી ખાદીની બંડીઓ કે માદરપાટનાં પહેરણો અને એવી જ હલકી હલકી વસ્તુઓ જગતમાં બનાવવાની જરૂર જ નહિ રહે.

ઉપર જે સ્ત્રીનું ઉદાહરણ લીધું છે, તેણે પોતાની કલ્પના બધાં સુધી પહોંચી શકે એવાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્ત્રો તથા અલંકારોનાં માનસિક ચિત્રો રચ્યાં જોઈએ, અને પોતે તે સર્વ ધારણ કરેલાં છે, એવી કલ્પના કરવી જોઈએ. પોતાના માનસિક જગતમાં આ વસ્તુઓના ધણીપણાવાળાં થઈને તેણે રહેવું જોઈએ, અને હાલ જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં પોતાને પોતાના મનમાં જોયા કરવાનું સમૂળ્યું છોડી દેવું જોઈએ. હાલ જે સ્થિતિમાં તે છે, તે સ્થિતિને પોતાના મનોમય જગતમાંથી દેશવટે આપવો જોઈએ—તે સ્થિતિને પોતાનાથી કરોડે ગાઉ દૂર ફેંકી દેવી જોઈએ—અને જે સ્થિતિની તેને ઇચ્છા છે, તે સ્થિતિસાથે પોતાનો સંબંધ જોડવો જોઈએ. પોતાની ઇચ્છેલી સ્થિતિમાં જ પોતે છે, એવો પોતાના સંબંધનો વિચાર તેણે પોતાના અંતઃકરણમાં આડઠ રાખવો જોઈએ, અને આમ થતાં તેના વિચારમાં તેની ઇચ્છેલી સ્થિતિપ્રતિ તેને લઈ જવાનું, અને તેની ઇચ્છેલી સ્થિતિને તેના પ્રતિ આકર્ષી

આણવાનું દર સામર્થ્ય જનમરો. હવાઈ દિક્ષા બાંધવાની પેઠે, અથવા સ્વપ્નના તરંગોની પેઠે તેણે આમ કરવું નહિ જોઈએ, પણ દરબાપી, ઉદ્દેશપૂર્વક અને અદ્યાપી કરવું જોઈએ. જે સ્થિતિની પોતાને જરૂર છે, તે સ્થિતિની સાથે પોતાના મનને જોડવાની સાથે તેણે જે સ્થિતિમાં તે હાલ છે, તેનાં કર્તવ્યો સર્વોત્તમ પ્રકારે કરવાં જોઈએ. ધણા જ અલ્પ સમયમાં અચિંત્ય માર્ગ પોતાના આગળ ઉઘેરેલા તેને જણાશે, અને પોતાની ઇચ્છાની સિદ્ધિને માટે તે માર્ગોમાં પ્રયાણ કરતાં તેણે સક્રિય ધરવાનું પ્રયોગન નથી. રથૂલ જગતમાં જે તમારે જોઈવું હોય તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે માનસિક જગતમાં તે વસ્તુની સાથે દર સંબંધવાળા થઈ રહેા. શુદ્ધિપૂર્વક અને અદ્યાપૂર્વક તે વસ્તુનું તમને સ્વામિત્વ છે, એમ મનમાં જુઓ, અને મનમાં તેનો ઉપયોગ કરો, અને અલ્પ સમયમાં રથૂલ જગતમાં તમને તેનું સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થશે, અને રથૂલ શરીરવડે તમે તેનો ઉપયોગ કરશો.

આરોગ્યની પ્રાપ્તિમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. એક મનુષ્યનું દર્દાન લઈએ. તે કહે છે કે “ મારા બાપને તથા દાદાને પણ આ રોગ હતો, અને તેથી તેઓ મરી ગયા હતા. આ રોગ અમારા કુટુંબમાં વંશપરંપરાથી ઉતરતો આવે છે. ” આ મનુષ્ય કેવી રીતે કરે છે ? તે ખાસ રોગસાથે પોતાના મનમાં તે પોતાનો સંબંધ જોડે છે, અને ધોળ સમય વીતતાં તેના શરીરમાં તે રોગને પ્રકટાવ્યાવિના તે રહેતો જ નથી. બીજા મનુષ્યનું ઉદાહરણ લો. તે કહે છે કે “ હું જન્મથી જ નજળા બાંધાનો છું. ” શારીરિક નજળાઈ સાથે તે પોતાનો માનસિક સંબંધ જોડે છે, અને ત્યાં સુધી આ સંબંધને તે રાખી રહે છે ત્યાં સુધી તે શરીર કદી પણ જળવાતું થતો નથી. એક મનુષ્ય કહે છે, “ મારે ખાવામાં બહુ કાળજી રાખવી પડે છે. ” આ મનુષ્ય પોતાના મનમાં અચળ સાથે પોતાનો સંબંધ જોડાવે છે. એક સ્ત્રી કહે છે, “ મારે જોડાં છોકરાં થાય છે તે બધાં પાંચ વર્ષનાં થવા પહેલાં મરી જાય છે. ” આ સ્ત્રી જાણતી નથી કે માનસિક જગતમાં પોતાના બાળકોના અકાળ મૃત્યુના કારણસાથે તે પોતાનો સંબંધ કરે છે.

રમરણમાં રાખો કે તમારા મનમાં જે તમે વ્યાધિ, રૂઢાવરથા અને મૃત્યુસાથે તમારો સંબંધ બાંધ્યો દરેક તો ગમે તેટલી ઈચ્છા અથવા લાવના કરવાથી તમે નિરાશ, યુવાન અથવા દીર્ઘ આયુષ્વાળા થશો નહિ. નિરાશ થવાને માટે તમારે તમારા મનમાં આરોગ્યની સાથે અખંડ સંબંધ બાંધ્યો જોઈએ; યોગ્યને રિયર રાખવાને માટે તમારે યોગ્યની સાથે તમારા મનમાં નિરંતર અલિપ્ત રહેવું જોઈએ; અને દીર્ઘ આયુષ્ વેળાગવવાને માટે તમારે તમારા મનમાં જીવનની સાથે અંત્ય લાવને પામવું જોઈએ. તમારા મનમાં તમને કદી માંદા ન જુઓ; વાળીવડે, તમે માંદા છો એવું કદી ન બોલો; અને તમે માંદા છો, અથવા ભવિષ્યમાં માંદા પડશો, એવો મનમાં કદી વિચાર ન કરો. અને અધિકમાં માંદા માણસનેવું વર્તન કદી ન કરો. વર્તમાન કાળમાં તેમ જ દુનિ પડીના સર્વ કાળમાટે, મનમાં આરોગ્યસાથે જ તમારો સંબંધ બાંધો; ભવિષ્યમાં દષ્ટિ નાંખો, અને તમને પૂર્ણ આરોગ્યવાળા અને ધણા જ જળવાતું પુરપડું જુઓ. પૂર્ણ આરોગ્યવાળા પુરપડું તમે તમારું તમારા મનમાં ચિત્ર રચી ગણો, અને આ ચિત્રથી જુદી જાનને કોઈ પણ વિચાર કદી પણ સેવો નહિ. મનમાં પૂર્ણ આરોગ્યમય થઈ રહેા, અને પૂર્ણ આરોગ્યવાળો મનુષ્ય જેવા

વિચારો કરે તેવા, વિચારો કરો. આમ કરવાથી જ તમે મનવડે આરોગ્યની સાથે સંબંધવાળા અને રોગથી વિયોગવાળા થશો, અને અલ્પ સમયમાં તમારા શરીરમાં તમે આરોગ્યને પ્રકટેલું અને રોગનો નાશ થયેલો જોશો. જે જે વસ્તુની ધ્યાન કરો, તેમની સાથે મનમાં પ્રથમ સંબંધવાળા થાઓ, અને બાહ્ય જગતમાં તે તમને મળ્યાવિના રહેશે જ નહિ એવી શ્રદ્ધા ધરો. તમને તે અવસ્ય મળશે જ.

(અપૂર્ણ).

શ્વસનવિદ્યાકલા.

(અનુસંધાન ૨૧ મા વર્ષના પૃષ્ઠ ૩૦૨ થી).

પ્રકરણ ૩૧.

શરીરમાંથી કોઇ વ્યાધિ કેવી રીતે નિવારવો.

શરીરમાં થયેલા વિવિધ વ્યાધિઓ દાખવાને માટે ચાદમા પ્રકરણથી તે પચીસમા પ્રકરણસુધીમાં જે બાર અવનપ્રદ ક્રિયાઓ સૂચવવામાં આવી છે, તેમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કેવા વ્યાધિમાં કયા ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરવો, તે નીચે સવિસ્તર જણાવવામાં આવ્યું છે. આ ક્રિયાઓની સાથે સામાન્ય કસરત કરવાથી સત્વર લાલ થાય છે.

રુધિરની ન્યૂનતા:—૧૪ મા પ્રકરણમાં કહેલી અવનપ્રદ દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા કરવી, તથા ૧૪ થી ૨૫ પ્રકરણમાં કહેલી બારે અવનપ્રદ ક્રિયા કરવી, તથા સામાન્ય કસરત કરવી.

રુધિરવિકાર અથવા અશુદ્ધ લોહી:—૧૪ મા પ્રકરણમાં કહેલી અવનપ્રદ દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા, તથા ૧૬, ૨૦, અને ૨૪ મા પ્રકરણમાં કહેલી અવનપ્રદ ક્રિયાઓ કરવી.

મંદ રુધિરાભિસંરણ:—૧૭, ૧૮, ૨૦ તથા ૨૨ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયાઓ કરવી.

શ્વાસ, ઉધ્વસ વગેરે:—૧૪, ૧૭, ૨૦ અને ૨૩ પ્રકરણમાં અથવા ૨૮ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

પિત્તવિકાર તથા યકૃતના વ્યાધિઓ:—૨૦, ૨૧, તથા ૨૩ મા પ્રકરણમાં કહેલી અથવા ૨૮ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

મોટા નળના વ્યાધિઓ:—૨૧ અને ૨૩ મા પ્રકરણમાં કહેલી અથવા ૨૬ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

શ્લેષ્મ, શરદી:—૧૮, ૧૯, અને ૨૦ મા પ્રકરણમાં કહેલી અથવા ૨૮ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

ખંધકોશ:—૨૧, ૨૩, અને ૨૪ મા પ્રકરણમાં અથવા ૨૬ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

મંદાગ્નિ:—૧૭ અને ૨૩ મા અથવા ૧૪ મા પ્રકરણમાં કહેલી અવનપ્રદ દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રિયા કરવી.

જલોદર:—૧૬, ૧૭, ૧૮ અને ૨૦ માં પ્રકરણની ક્રિયાઓ કરવી.
અતિસાર:—૨૧ અને ૨૩ માં પ્રકરણની અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
નેત્ર અને કંઠના વ્યાધિઓ:—૧૮ તથા ૧૯ માં પ્રકરણની અથવા ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

ત્રીઓના વ્યાધિઓ:—૨૦ તથા ૨૧ માં પ્રકરણની અથવા ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

જનનેદ્રિયના વ્યાધિઓ:—૨૦, ૨૧ તથા ૨૨ માં પ્રકરણની અથવા ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

વાતરક્ત:—૧૭, અને ૨૦ માં પ્રકરણની અથવા ૧૪ માં પ્રકરણમાં કહેલી ઇવનપ્રદ દીર્ઘ શાસપ્રશાસની ક્રિયા કરવી.

શિરોવેદના:—૧૮ તથા ૧૯ માં પ્રકરણની અથવા ૨૬ માં પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

અપસ્માર (દ્રેક્ટ):—૧૮, ૨૨, અથવા ૨૫ માં અથવા ૨૬ માં પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.

હૃદયના વ્યાધિઓ:—૧૬, ૨૨ અથવા ૨૯ માં પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.
નિદ્રા ન આવવાનો વ્યાધિ:—૧૭, ૧૮ ૧૯, ૨૩ અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

મૂત્રાશયનો વ્યાધિ:—૧૫, ૨૩, ૨૪ અથવા ૨૭ અથવા ૨૮ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

પૃથ્વોનો વ્યાધિ:—૧૪, ૧૭, ૨૩ અથવા ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
કરિવેદના:—૧૪, ૨૨, ૨૪ અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
ઉદ્દેગનો વ્યાધિ:—૧૮, ૧૯, ૨૩ અથવા ૧૪ માં પ્રકરણમાં કહેલી દીર્ઘ શાસપ્રશાસની ક્રિયા કરવી.

મેલેરીયાનો તાપ:—૧૪, ૧૯, ૨૪, ૨૬ અને ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
જ્ઞાનતંતુની નિર્મળતા—૧૫, ૧૯, ૨૦, અને ૨૩ અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.

વાતશૂલ:—૧૭, ૧૮, ૧૯ અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
સધિવાત:—૧૫, ૧૭, ૧૮, ૨૧, ૨૨, ૨૮ અથવા ૨૯ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
ત્વચાના વ્યાધિ:—૧૫, ૧૯, ૨૩ અથવા ૨૬ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
જઠરના વ્યાધિ:—૨૧, ૨૩, ૨૪ અથવા ૨૭ માં પ્રકરણની ક્રિયા કરવી.
કંઠના વ્યાધિ—૧૮, ૧૯ અથવા ૨૮ માં પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા કરવી.
અશક્તિ—૨૨ અથવા ૧૪ માં પ્રકરણની દીર્ઘ શાસપ્રશાસની ક્રિયા કરવી.

એ વાર્તા પાનમાં રાખવી કે ઉપર જે વ્યાધિને માટે જે ક્રિયાઓ કરી છે, તે સમગ્રી જ અવસ્થા કરીને કરવી, એમ કંઈ નથી; તોપણ એકબે તો ખરું જ છે કે વ્યારે જ્યાં જ કરવામાં આવે છે ત્યારે લાભ બહુ સ્વસ્થ થાય છે. વળી જે જે પ્રકરણની જે જે ક્રિયાઓ કરવાનું મુખ્યવામાં આવ્યું છે, તે પ્રકરણના અંતમાં જે બીજી ક્રિયાઓ મેળવે

કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તે ક્રિયાઓ પણ ઇચ્છા થાય તો કરતાં અડચણ નથી, કારણ કે તે ક્રિયાઓ પણ શરીરના તે જ ભાગઉપર થોડા પ્રમાણમાં અસર કરે છે.

ઉપર ઘણા ખરા સામાન્ય રોગો આપવામાં આવ્યા છે, તેથી કોઈને થયેલા કોઈ રોગની જો તેમાં ગણના ન થયેલી હોય તો તેવા મનુષ્યના લાભને માટે જણાવવાનું કે ૨૮ મા પ્રકરણની ક્રિયા આસનચિકિત્સા એટલે, શ્રેષ્ઠતાના સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓને માટે સર્વદા ઉત્તમ છે; શરીરમાંથી સ્વચ્છતા રસ અને પ્રવાહીઓના વ્યાધિમાં ૨૭ મા પ્રકરણની ક્રિયા સર્વદા ઉત્તમ છે, શરીરના કાઠાને અને જલ (tissues) ને માટે ૨૬ મા પ્રકરણની ક્રિયા ઉત્તમ છે, અને આહારના પચનને માટે અને તેનું રુધિર થવાને માટે ૨૬ મા પ્રકરણમાં કહેલી ક્રિયા ઉત્તમ છે. (અપૂર્ણ)

ગ્રંથસત્કાર.

અમળ નારદ—(અનુવાદક પદ્મિત શ્રીયુત લાલન, મુંબઈ, મૂલ્ય ૦-૦-૩) આ વાર્તા યુરોપ તથા અમેરિકામાં અત્યંત પ્રસિદ્ધિને પામેલી છે. અયોગ્ય કર્મનાં અયોગ્ય ફળ મળે છે, એ સિદ્ધાંતનું તે ઉત્તમ પ્રકારે સમર્થન કરે છે. અમળે પાંદુ નામના વ્યાપારીને અંતઃકરણમાં કોતરી રાખવાનાં જે ત્રણ વાક્યો પ્રમાણમાં છે, તે એકલા પાંદુએ જ કોતરી રાખવાનાં નથી, પરંતુ પ્રત્યેક મનુષ્યે કોતરી રાખવાનાં છે. તે વાક્યો આ છે:—

૧ જે કોઈ બીજાને દુઃખ આપે છે, તે પોતાને દુઃખ આપનારાં બીજ પોતામાં વાવે છે.

૨ જે કોઈ બીજાને સુખ આપે છે, તે પોતાને સુખ થવાનાં બીજ પોતાના હૃદયમાં વાવે છે.

૩ હું મારા જાતિભાઈઓથી જૂદો છું, એ ધોરી સમજ છે.

અંધની પ્રસ્તાવનામાં લેખક લખે છે કે “કેટલાક સદ્ગુણરથોએ આ વાર્તા વાંચી કેટલાં પોતાના ચાલતા કેસ માંડી વાળ્યા છે, કેટલાકે કેસ ચલાવવાના વિચારો પડતા મૂક્યા છે. કેટલાકના ઘરમાં, કુટુંબમાં, નાતમાં ચાલતા કેસ ટળી ગયા છે વગેરે.”

નીતિમક્તિગીતગંગાધર-ગ્રન્થ તથા કબીર કમાલ આલ્યાન—(૨૨૫નાર રા. રા. અભિયંકર પુરુષોત્તમ રાવળ, ભાવનગર : મૂલ્ય ૦-૬-૦) ઇશ્વરસત્તિનાં, નીતિનાં, ભક્તિનાં, જ્ઞાનનાં, વગેરે વિવિધ વિષયોનાં પદોનો તથા કબીર કમાલના આખ્યાનનો આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પદોમાં લેખકની શાંકરપ્રતિની નિર્મળ ભક્તિ દ્રષ્ટિએ પડ્યાવિના રહેતી નથી.

ચારુશીલા-પ્રથમ ભાગ—(લેખક રા. રા. ઉદ્દવજી તુલસીદાસ ઠક્કર, કરંચી, મૂલ્ય ૦-૬-૦) આ એક ઉત્તમ નવલકથા છે. વસ્તુસંકલના, વિચાર, ભાષા સર્વ સરેકરી છે. આખી વાર્તામાં રસ અવિચ્છિન્ન વહે છે, તથા અપૂર્ણ હોવાથી દ્વિતીય ભાગને માટે તીવ્ર આતુરતા પ્રકટાવે છે. લેખકના વિચારો હૃદયના ઉન્નત ભાવોના પોષક છે.

અમદાવાદની ઘેરરામૂગાની શાળામાંટે અમિત્રાય—રા. રા. પ્રાણશંકર લલ્લુભાઈ દેશાઈ, બી. એ. એમળે અમદાવાદમાં રચાયેલી ઘેરરામૂગાની શાળામાંટે વિવિધ વિદ્યાનોના

અભિપ્રાયોનો આ લેખમાં સંમેદ છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં બહેરામગાનાં જીવન સુખી નયા વ્યુત્પન્ન કરવાને ત્યારે અનેક માટા પ્રયત્નો થાય છે ત્યારે આપણા દેશમાં તે માટે દહુ દહુ થયું નથી એ આશ્ચર્ય યોગ્ય નથી. રા. રા. પ્રાણુચંદ્રભાઈએ યોગ્ય વર્ષ થયાં આ દિશામાં જે પ્રયત્ન આરંભ્યો છે, અને તેની સિદ્ધિમાં જે નિરૂપાયે પ્રતિષ્ઠા તેઓ પાતાનાં તન, મન અને ધનનો ભોગ આપે છે તે એક પક્ષે જેમ અત્યંત પ્રશસ્ય છે તેમ અન્ય પક્ષે ઉદારચરિત્ર પુરુષોને અનુકરણીય છે.

શ્રીમહાશિવદર્શન—(યોગદે તથા પ્રકાશક એક શોધક, ખંખાત) આ લઘુ લેખમાં મહાશિવરાત્રિના જાગરણનું રહસ્ય, અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિને દૂર કરી પરમાત્મતા પ્રાપ્તિ કરવી, એ જ છે, એ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. લેખના અંતમાં સ્વરૂપભાવનાસંબંધી એક સુંદર પદ આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રકાશરતિ—યોગદે શ્રીમન્મુનિ કર્પૂરવિજયજી; પ્રસિદ્ધતાં શ્રીગૈરિએષરકર મંડળ, મહેસાણા) જેનોમાં પૂર્વે શ્રીઉમાસ્વામિ સ્વામી નામના દાદા મહા પુરુષ થઈ ગયા છે, તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં આ ગ્રંથ રચેલા છે, તેનો મૂળસંહિત અનુવાદ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથનો વિષય વૈરાગ્ય પ્રતિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરનાર તથા પોષનાર છે. આ વિના પશુ ખીજા કેટલાક જૈન લેખોનો આ ગ્રંથમાં સંમેદ કરવામાં આવ્યો છે.

શિષ્યનું શ્રીસદ્ગુરુમત્યેનું કર્તવ્ય—(રચનાર રા. રા. મણિજીવ મગનજીવ ત્રિવેદી, અમદાવાદ, મુલ્ય ૦-૫-૦૦) આ લઘુ લેખમાં શિષ્યનું શ્રીસદ્ગુરુમત્યેનું કર્તવ્ય દર્શાવવા ઉપરાંત તદગીયન અનેક ગાણુ વિયોગસંબંધમાં પણ સારો જોષ આપવામાં આવ્યો છે.

સ્વર્ગની સીડી માગ પહેલો—(લખનાર રા. રા. વૈદ્ય અમૃતજીવ મુદરજી પરીવાર, મુંબઈ, મુલ્ય રૂ. ૧-૮-૦) પોતાના રચેલા સર્વ ગ્રંથોની પેઠે આ ગ્રંથમાં પણ રા. રા. પરીવારે સુખી જીવન કરવાને જે જાણવાની અગત્ય છે, તે અત્યંત સરળ ભાષામાં સામાન્ય મનુષ્ય પણ સમજી શકે તે પ્રકારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન કર્યો છે. ગ્રંથમાં લેખક લખે છે તેમ ‘ધર્મનું’ અસરકારક સ્વરૂપ પ્રમુતરરૂપી આપણી ફરજ, જંગલના જીવોનરૂપી આપણી ફરજ, આપણા મનને જિતવાની યુક્તિઓ, આ દુનિયામાં વિગત મેળવવાના ઉપાયો, આર્થિક બળ ખીજવી, આત્માનું સ્વરાગ્ય સ્થાપવાના ઉપાયો, દેશની આબાદી વધારવાના ઉપાયો —એ વગેરે અનેક આખો ગીનામાંથી જ-ગીતાનાં પ્રમાણોથી જ સિદ્ધ કરેલી છે.

જૈનહિતવોધ—મુનિ શ્રીકર્પૂરવિજયજીવિરચિત; પ્રસિદ્ધતાં શ્રી જૈન એષરકર મંડળ, મહેસાણા) આ ગ્રંથમાં અનેક ધાર્મિક નયા નલિક તરવોને જૈનશિષ્ટી ઉપરેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે જેમ જેન ધર્મનુયાયીઓને ઉપયોગી છે, તેમ અન્ય ધર્મનુયાયીઓને પણ છે, કારણ કે ધર્મનાં નયા નીતિનાં સામાન્ય તત્ત્વો સર્વસામાન્ય જ દેખા છે.

શ્રીજૈનતત્ત્વસાર—(પ્રસિદ્ધતાં શ્રીજૈન આત્માનંદ સ્થા, ભાવનગર, મુલ્ય ૦-૧-૦૦) શ્રીમુરયંદ વાયક નામના જૈનમુનિએ સંસ્કૃતમાં લખેલાં આ ગ્રંથનું મૂળસંહિત આ પુસ્તકમાં ગુજરાતીમાં ભાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. ગ્રંથનો વિષય અધ્યાત્મવિદ્યા છે, અને તે વિદ્યા વિખાતમાં જૈનતત્ત્વોના સાર સુચિત રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. એકલા ભાષાંતરનું મુલ્ય જે આના છે.

ગાયત્રી, પ્રાતઃસંધ્યા, મધ્યાહ્નસંધ્યા, સાંયંસંધ્યા—આ નામનાં ચાર સુંદર ચિત્રા પુણીની ચિત્રશાળાતરફથી અમને મળ્યાં છે. તે દેવગૃહના સુંગરરૂપ હોવાથી દિન-વર્ણના ઉત્તેજનને પાત્ર છે.

હેમ્પ શૂઝ—અમદાવાદમાં રીઝીરોડઉપર થોડા સમયથી નીકળેલી ‘હેમ્પશૂઝ ફેક્ટરી’માં શણૂનાં આ શુટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ જ જાતનાં વિલાપતી શુટકરતાં આ શુટ કોઈ પણ પ્રકારે ઉતરતાં નથી. વિલાપતી શુટ ખરીદવા પહેલાં આ કારખાનામાં તૈયાર થતાં શુટને એક વાર નજરે ઢીલા પ્રત્યેક સદ્વેશી સજ્જનને વિનવવામાં આવે છે.

ખાવાને માંદા માણસને કદી લલચાવો ના.

અન્નઉપર રમિ ન હોવાથી મોઢા માણસ ઘણી વાર જ્યારે ખાવાઉપર ‘કંટાળો’ ખતાવે છે, ત્યારે તેના સંબંધીઓ વારંવાર તેને ખાવાને લલચાવે છે. ‘ભાઈ જરા ખારી ખાતી ભાખરી કરી આપુ’ ? જરા ઉનાં ઉનાં દૂધીનાં જે મુડીયાં ખાશો ? આ કેળાનાં જે લલચ્યાં જરા ઘીમાં તળીને ઉનાં ઉનાં ઉતારી આપુ’ ? જરા આદુ, કેથમીર, લસણ નાંખીને ચટણી કરી આપુ’ કે તેની સાથે જે ગ્રાસ ખવાય ? ‘આવાં આવાં અનેક વચનો કહીને રોગીની સ્વાદેન્દ્રિયને જંગમ કરે છે, અને તેને ખાવાને લલચાવે છે.’ પરંતુ આનો પરિણામ એ ‘જ આવે છે કે રોગીના રોગમાં ઘટાડો થવાને બદલે તે વધે છે, અને રોગીની શક્તિ વધવાને બદલે ઘટે છે. અંદરથી ખોરાકની માગણી થવાવિના આપ્રમાણે ખાવાની ‘લાલચ પ્રકટાવીને રોગીને ખવડાવવાથી હમ્મેરો રોગીઓનાં અકાળ મૃત્યુ થયાં છે. કારણકે ભુખવિના જઠરમાં નાંખવામાં આવેલા સઘળા અન્નનું જે જ થાય છે, અને તે લોહીમાં ભળીને સઘળા પ્રકારના વ્યાધિઓને પ્રકટાવે છે.

આગંતુક વ્યાધિઓમાં ત્યાં મુઠી કકડીને ખરી ભુખ ન લાગે, અને રોગીને ‘ખાઉ’ ‘ખાઉ’, એવી શક્તિ ન થાય ત્યાંમુઠી કેશું જ ખાવાને ન આપવું, એ અત્યંત જરૂરનું છે. આવા પ્રસંગમાં ઉપવાસ જેટલો લાભ કરે છે તેટલો લાભ ખીજા કસાથી ચતો નથી. રોગમાં ખરી ભુખ લાગ્યાવિના ખાવાનું આપવાથી વ્યાધિ ઘણા લાંબા દિવસમુઠી પહેાંચે છે, દિવસે દિવસે શરીર અસંકત થતું જાય છે, અને અકાળ મૃત્યુ થવાના સર્વ સંજોગો ઉભા થાય છે.

નરિગ મનુષ્યને પંજુ ખરી ભુખવિના ખાવાથી રોગ થાય છે તો રોગીને તેનાં રોગમાં ખરી ભુખવિના ખાવાથી શક્તિ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? રોગીએ તો ભુખ લાગ્યાવિના જરા પણ ખાવું ન જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ ભુખ લાગે ત્યારે પણ બરાબર પેટ ભરીને નહિ ખાતાં જરા ભુખ્યા રહેવું જોઈએ.

ઘણા મનુષ્યોને વધારે ખાવાથી તકાળ તો કોઈ ભારે હાનિ થયેલી જણાતી નથી, પરંતુ નિત્ય આપ્રમાણે કરવામાં આવતો આરોગ્યના નિયમનો ભંગ મોડવહેલા રોગને પ્રકટાવ્યા વિના રહેતો જ નથી. તમે તમારા લોહીના એકે ‘પિંડુ’ને રસ્તામાં ફરતા કોઈ કુતરાના લોહીના એક પિંડુસાથે સરખાવશો તો તમને તરત જ સ્પષ્ટ થશે કે તેનું લોહી તમારા કરતાં વધારે શુદ્ધ છે. અને આમ હોવાનું કારણ શું ? એ જ કે કુતરે ભુખવિના કદી

ખાતું નથી, અને ત્યારે લુપ્ત થાય છે અને ખાય છે ત્યારે જરા પણ વધારે. ખાતું નથી, અને તમે ઘણી વાર કાચી ભુજે, સ્વાદિષ્ટ પદાર્થોથી લગ્નચાંદને ખાઓ છો; અને તે પણ જેટલું ખાતું જેમણે તેના કરતાં વધારે ખાઓ છો. આ કારણથી તમારું રધિર અશુદ્ધ હોય છે, અને કુતરાતું શુદ્ધ હોય છે.

વધારે ખાવાથી મનુષ્યો પોતાના આજીવનમાંથી દશથી ચાલીશ વર્ષ ઓછાં કરે છે.

ધનઅર્થે ચોટાં હવાતીયાં.

ચોટાં અઠવાડીયાંઉપર એક મનુષ્યે મને લખ્યું હતું કે “આ વર્ષે હખીની લોટરીમાં સાત લાખનું ઇનામ મળનાર છે. સંકલ્પથી સઘળું જ થઈ શકે છે, એવું તમે વારંવાર લખો છો, તો મારે માટે તમે એવો સંકલ્પ કરો કે તે ઇનામ મને જ મળી જાય. હું પેસાથી બહુ દુઃખી છું, અને મહાપુરુષો દુઃખીતું દુઃખ ટાળવા હંમેશાં તત્પર હોય છે, તેથી તમે માફ આપો દુઃખ જરૂર ટાળશે, એવી મારી ખાતરી છે. જો મને ઇનામ મળવાની તમે ખાતરી આપતા હો તો હું આ વખતે દસ રૂપિયા લઉં.”

આ મનુષ્યના જેવા એક નહિ પણ અસંખ્ય મનુષ્યો જગતમાં હોય છે. તેઓ વગર મહેનતે, આમથી પૈસા મળે તો કેવું સારું થાય, અને તેમથી કાંઈ મોટો વારસો મળી જાય તો કેવો આનંદ થાય, તેના જ વિચારોમાં આજીવન પૂરું કરે છે. તેઓ જાણતા નથી કે આ જગતમાં મનુષ્યને જે કંઈ મળે છે, અથવા મળ્યું હોય છે, તે તેનામાં તેટલી યોગ્યતા હોય છે તો જ મળે છે. યોગ્યતાવિના આ જગતમાં કશું જ મળતું નથી, અને યોગ્યતા પૂર્વ જન્મમાં કે આ જન્મમાં કરેલા ક્રમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાત લાખ રૂપિયાજેવડી મોટી રકમના ભેટલા યવાની તમારામાં યોગ્યતા છે કે કેમ, તેના તમે કદી વિચાર કર્યો છે ? પરમેશ્વર મારા ઉપર દયા કરીને મને આ મોટું ઇનામ આપે તો કેવું સારું, એવા વિચારો કરતા તમે ઘરમાં બેસા બેસા બગાસાં ખાધા કરો છો, પણ પરમેશ્વરે તમારા ઉપર દયા કયા કારણથી કરવી જોઈએ, તેના તમે વિચાર કર્યો છે ? પરમેશ્વરની તમારા ઉપર જ દયા થાય, એવી શી યોગ્યતા તમે આજીવનમાં મેળવી છે, તે તમે કહેશો ? પેસા આવે તો હું આવા બંગલાઓ ખાંધું, અને આવી બગીચો રાખું, અને આવા વૈભવો ભોગવું, અને જનપાન, વિલાસત અને અમેરિકાના પ્રવાસો ઉપડી જઈ, એવા એવા તરંગો કરવાની કુશળતા મેળવ્યાવિના બીજી શી વિશેષ યોગ્યતા તમે મેળવી છે, તે જણાવશો ?

કેટલાક મનુષ્યો પેસા હું મારે માટે માગતો નથી, પણ ધર્મનાં કામમાં ખર્ચવા માગું છું, એવાં સંશયવાળાં કારણો આપી, વગરપરિશ્રમે અદાક ધન પ્રાપ્ત કરવાની પોતાની કામનાને નિર્દોષ માને છે, અને મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. ધર્મનાં કામ કરવા તમારી આટલી બધી જિજ્ઞાસા છે, એ સાચી છે, એ ચાથી જાણવું ? તમને જે પ્રાપ્ત છે, તેના તમે ધર્મનાં કાર્યોમાં વ્યય કરીને તમારી જિજ્ઞાસા ખરી છે, એ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે ? ધનવડે જ ધર્મનાં કાર્યો થાય છે, એમ કંઈ નથી. તમને નિશ્ચય ચરીર પ્રાપ્ત છે, તે વડે પ્રતિદિન તમે કેટલાં સંકારો કરો છો ? પ્રતિદિન કેટલા કલાક તમારા ચરીરને તમે અન્યનું દિત કરવામાં મોજે

છા ? તમને મન પ્રાપ્ત છે, તે વડે અન્યનું હિત સાધનાર કાર્યો કરવામાં શાં માટે પ્રમાદ સેવા છા ? જે તમને પ્રાપ્ત છે, તેને તમે વાપરતા નથી, તો જે તમને અપ્રાપ્ત છે, એવું ધન તમને પ્રાપ્ત થયા પછી તે વાપરવાની તમારામાં હુદ્દિ ક્યાંથી પ્રકટશે, તે જણાવશો ?

જે તમારામાં ધનના ભોક્તા યવાની યોગ્યતા હશે તો ધન તમારી પાસે આકર્ષાઈ આવ્યાવિના રહેવાનું નથી. શું સમુદ્ર મોટી મોટી નદીઓને પોતાને ભેટવા આવવા માટે ઝંખ્યા કરે છે ? શું સમુદ્ર એક ડાહ્યું પણ તેમને ભેટવા આગળ ભરે છે ? શું નદીઓ વેળથી દોડતી સમુદ્રને મળવા નથી આવતી ? નદીઓ આમ શા માટે કરે છે ? કારણ કે સમુદ્રે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી છે. સમુદ્ર નદીઓથી ઘણો જ મહાન પ્રથમ થયો છે, અને મહાન થવાથી નદીઓ તેની પાસે આકર્ષાઈ આવે છે.

તમે પોતે પ્રથમ મોટા થાઓ—યોગ્યતાવાળા થાઓ—અને તમારે જોઈતું સર્વ તમને મળશે. તમારે જે કરવાનું છે તે એક જ છે, અને તે એ કે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી. નિશ્ચય માનજો કે યોગ્યતા જ આ જગતમાં મનુષ્યને બ્રહ્માનું કે વિશ્વનું પદ આપે છે; અને યોગ્યતાવિના તુચ્છમાં તુચ્છ સિપાઈનું પણ પદ મળતું નથી. પર્વત પ્રથમ ઉઠ્યા થયો છે, માટે જ વાદળો તેના તરફ આકર્ષાઈ આવે છે, અને તેના ઉપર ઘટિ કરે છે. અનર્ગળ ધન જેમના જેમના પ્રતિ આકર્ષાઈ ગયું છે, તે સર્વેએ પ્રથમ તે ધનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી જ હોય છે, અને ત્યારે જ તે ધન તેમના પ્રતિ આકર્ષાઈ ગયું હોય છે.

‘ત્યારે અમુકને કોટિ ધન મળ્યું છે, અને અમુકને મોટું રાજ્ય મળ્યું છે,’ તે શું તેની યોગ્યતાથી મળ્યું છે ? તેનામાં મને તો જે કોડીનીએ અક્ષ જણાતી નથી, એવાં એવાં સમરણવિનાનાં વાઘો બોડીને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવામાં જે પારવિનાની આળસ તમારામાં રહીને તમને પ્રતિબંધ કરે છે, તેને વ્યર્થ પુટ કરશો નહિ. તેનામાં જે કોડીની અક્ષ નથી, એ તમે શાથી નિર્હુયં કયું ? તેનામાં જે કોડીનીએ અક્ષ નથી, એવો અભિપ્રાય આપી દહને શું તમે તમારી પોતાની જ કિંમત નથી કરાવતા ? શું તમે નથી જાણતા કે હુયોધને આપી સલાને દુર્ગન જોઇ, અને યુધિષ્ઠિર આપી સલાને સંજ્ઞન જોઇ તેમાં હુયોધનનું પોતાનું અંતઃકરણ દુટ્ટ હતું અને યુધિષ્ઠિરનું પોતાનું અંતઃકરણ સાંધુ હતું એ જ કારણ હતું ? તમને સામાનામાં જે કોડીની અક્ષ નથી જણાતી, તેમાં તમારું જે કોડીની અક્ષવિનાનું અંતઃકરણ કારણ છે કે સામાનું અંતઃકરણ જ તેવું છે, તેના જરા સ્થિર થઇને વિચાર કરો. ધનનું સ્વામિત્વ વિશ્વવ્યવસ્થાપક સત્તાએ તેને તેનામાં, જે યોગ્યતા જોઇને આપ્યું છે, તે તેનામાં છે કે નહિ, તે નક્કી કરો. જે તમને તે નથી જણાતી તો તમે વિશ્વવ્યવસ્થાપક સત્તાથી વધારે ડાહ્યા છો !

આ જગતમાં અધેર પ્રવર્તે છે, એમ અવિવેકી મનુષ્યો ભાને બોલે, પરંતુ વસ્તુતઃ વિશ્વની વ્યવસ્થા અત્યંત હુદ્દિમાન સત્તાવડે, જેમ ચાલવી જોઇએ તેમ જ ચાલે છે. એ સત્તા પ્રત્યેક મનુષ્યને, જેવી અને જેટલી જેની યોગ્યતા હોય છે, તેવું અને તેટલું તેને આપે છે. આમ હોવાથી તમારે ધન જોઈતું હોય તો કેવી યોગ્યતાવાળાને ધન મળે છે, તે પ્રથમ જોઈ કાઢી પછી તેની યોગ્યતાને જ સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૨૧૮ થી)

સત્યને પૂછ્યું, આ શરીર તમે ક્યાંથી લાવ્યા ?

તેમણે કહ્યું, આ શરીર મેં મારા સંકલ્પજથી હમણા જ રચ્યું છે.

સત્યને પૂછ્યું, તમે શું કહે છે, તે અમને સમજાતું નથી. અમે જેમ ઇંટમાટીનાં અમારે રહેવાનાં ઘર બાંધીએ છીએ, તેમ શું તમે આ તમારું શરીર હમણાં રચ્યું ?

તેમણે કહ્યું, હા એમ જ.

સત્યને પૂછ્યું, એ શી રીતે મનાય ? અમે ત્યારે ઘર બાંધીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ ઇંટા, માટી, ચુનો, લાકડાં વગેરે સામાન એકઠું કરીએ છીએ; તમે હાકડાં, માંસ, લોહી વગેરે કાંઈ પદાર્થને અદિં એકઠું કરેલો અમે જોયો નથી, એટલું જ નહિ પણ ઇંટાવડે બધાતા ધરને જેમ સર્વ પ્રત્યક્ષ જુએ છે, તેમ આ તમારા ધરને બધાતું પણ અમે પ્રત્યક્ષ જોયું નથી.

તેમણે રિમતપૂર્વક કહ્યું, આ શરીરને બાંધવાને સમાન મારે લેવા જવાની કે એકઠું કરવાની અગત્ય ન હતી. તે સવં સામાન, જેને તમારું સાયન્સ 'એટમ' એટલે પરમાણુઓ કહે છે તે રૂપમાં આ આકાશમાં પડેલો જ છે. જેમ હમણાંમાંથી કપીવાને ઇંટા ઉચકવાનું અને તેમને અમુક આકારમાં ગોઠવવાનું જ કામ હોય છે, તેમ અણુઓને પોતાને વરા વર્તવવાનું બળ પ્રાપ્ત કરેલા પુરુષોને આકાશમાંથી પોતાને જોડતા પાર્થિવ, જલીય આદિ અણુઓ આકર્ષવાનું અને તેમને પોતાના ધારેલા આકારમાં ગોઠવવાનું જ કામ હોય છે. મિનિટના પાંચગેરે કે હજાર માર્ફલ વેગથી આકાશની ગાડી આપણા આગળ ચક્રને ત્યજી તો શું ગયું તે જેમ આપણે ગ્રોકસ જેઈ શકતા નથી, તેમ સંકલ્પજથી પરમાણુઓમાંથી એક શબ્દમાં રચાઈ જતું આ શરીર કેવી રીતે રચાયું તેને આપણે જોઈ શકતા નથી.

સત્યને કહ્યું, તમારી આ બધી વાત અમને તો ન માનવા જેવી લાગે છે. મનના સંકલ્પની જડ પરમાણુઓઉપર આ પ્રકારની અસર થાય છે, એ વાતો નો તમારે જ મુખે અમે સાંભળી. સાયન્સે આ વાતનો સ્વીકાર હજી સુધી કર્યો નથી.

તેમણે કહ્યું, સાયન્સે હજી સુધી નથી કર્યો તો હવે પડી કરશે. દેહલાક મનુષ્યોના વિચારમાં આવું બળ રહેલું હોય છે કે તેઓ પોતાના શરીરના ગમે તે ભાગમાં લોહીની ગનિને વધારે અથવા ઓછી કરી શકે છે. આવા મનુષ્યો શરીરના ગમે તે ભાગઉપર હાથો ઉઠાડેલા હોય તો માત્ર સંકલ્પવડે જ ઉઠાડી શકે છે. આવા ઉદાહરણો તમારા લોકોના ઇતિહાસમાં પણ જોવામાં આવે છે. આથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે સ્થિરતા જલીય તથા પાર્થિવ અણુઓઉપર વિચારની સત્તા છે. વધારે બળવાળા પુરુષની શરીરના એક એક અણુઉપર સત્તા હોય તો તેમાં આકર્ષક પામવાળેયું કશું નથી. જો જેમ સંકલ્પવડે મનુષ્ય પોતાના શરીરના સમગ્ર અણુઓ ઉપર સત્તા પ્રવર્તવી શકે છે તે જ પ્રમાણે જેટલો પ્રતિનિર્ણય છે તેમાં રહેલા સમગ્ર પદાર્થોઉપર પણ તે પોતાની સત્તા પ્રવર્તવી શકે છે. પરંતુ આવી સત્તા પ્રવર્તવાના પુરુષ ઈશ્વરસદૃશ હોય છે. જેમ ઈશ્વરનો સંકલ્પ પ્રતિનિતા અથવા મુદ્રમ અણુઓને આ સ્વપ્રકાશ જગદાકાર પરિભ્રમને પમાડે છે,

તે જ પ્રમાણે આવા આધૈકિક સંકલ્પ બળવાળા પુરુષો આ આકાશમાં વ્યાપી રહેલા પંચભૂતાત્મક અણુઓના સમુદાયને પોતાની ધ્વજામાં આવે તેવું સ્વૂળ રૂપ આપી શકે છે. જેમ ઈશ્વર પોતાના વિરાટરૂપ શરીરમાં ગમે તે કરવા સમર્થ છે, તેમ ઈશ્વરથી અલિન થયેલા મહાપુરુષો પણ આ બ્રહ્માંડને જ પોતાનું શરીર માનતા હોવાથી તેમાં ગમે તે કરવા સમર્થ છે. તમને આ વાત ન માનવા જેની લાગે છે, એ ખરૂં છે, પરંતુ તમારી દષ્ટિ-આગળ જ જે શરીરને તમે હમણા પ્રત્યક્ષ જુઓ છો, તે રચાયું હોવાથી, ખરૂં જોતાં તમને આ વાતમાં સંશય ન જ થવો જોઈએ.

સભ્યને કહ્યું, તમારાં આ વચનો બહુ જ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવાં છે.

તેમણે કહ્યું, વિચાર ન કર્યો હોય ત્યાં સુધી આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ વિચાર કર્યા પછી તથા સ્વાતુલ્યવચે ખાતરી કરી જોવા પછી ઈંટાનું ઘર બનાવવામાં જેમ આશ્ચર્ય થતું નથી તેમ આ વાતમાં પણ થતું નથી. અમારાં શાસ્ત્રોમાં તો જ્યાં ત્યાં સંકલ્પબળની જ મહત્તા વર્ણવવામાં આવી છે. આ આખું જગત બ્રહ્માએ પણ સંકલ્પવડે જ રચ્યું છે, એમ શાસ્ત્રો કહે છે; સ્વરૂપમાં સંકલ્પની અમારાં શાસ્ત્રો એટલી બધી મહત્તા મળે છે કે તેઓ તેને શબ્દબ્રહ્મ એવા અત્યંત ગૌરવવાળા શબ્દથી ઓળખે છે. તમારા બાઈબલમાં પણ પરમેશ્વરે શબ્દથી જ આ જગત રચ્યું છે એમ લખ્યું છે. God said, Let there be light & there was light. (ઈશ્વરે સંકલ્પ કર્યો કે તેજસ્ તત્ત્વ યાઓ, અને તેજસ્ તત્ત્વ થયું) વળી The Word was God એમ કહીને સંકલ્પને ઈશ્વરથી અલિન જ કહ્યો છે. તાત્પર્ય એ છે કે જે યથાર્થ જ્ઞાન હોય છે તે ગમે તે દેશમાં અને ગમે તે કાળમાં એકસરખું જ હોય છે.

સભ્યને પૂછ્યું, જો સંકલ્પ જ તમારા કહેવાપ્રમાણે સધળું કરવાને સમર્થ છે તો અમારા સંકલ્પથી એક ઘાસનું તણખલું પણ કેમ રચાતું નથી ?

તેમણે કહ્યું, તમારો સંકલ્પ પણ સધળું જ કરવાને સમર્થ છે, પણ તેના બળને તમે ફો ફોરે વહેતું મૂકી દીધું છે, માટે હાલ તે કશું જ કરવાને સમર્થ ન હોય, એવો દેખાય છે. સૂર્યનાં કિરણોમાં નગરોનાં નગર બાળી નાંખવાજેટલી ઉજ્જ્વળતા છે, પણ તે છુટી ધવાઈ થઇને વિખરાઈ જવાથી સૂર્યના તાપથી નિત્ય આગ લાગતી આપણા જોવામાં આવતી નથી. એ જ સૂર્યનાં એક રૂપેવાજેટલી જગ્યામાં પડતાં કિરણોને કાચમાં ન્યારે એકાગ્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે તત્કાળ તેમાંથી ઘાસ કે વજ્ર સળગે, એવો અસિ પ્રકટે છે. આ જ રીતે સંકલ્પનું બળ તમને નજણાત્રામાં તેના બળનું વિખરાઈ જવું એ જ કારણ છે.

સભ્યને પૂછ્યું, એ બળ ન વિખરાઈ જાય અને સંકલ્પ બળવાન થઇ ધારેલું કામ કરે, તેને માટે શું કરવું ?

તેમણે કહ્યું, સંકલ્પને વિખરાવા ન દેતાં તેને એક સ્થળમાં એકાગ્ર કરવો, તેને અમારાં શાસ્ત્રો યોગ કહે છે, અને આવા યોગથી એકત્ર થયેલા બળને યોગબળ કહે છે. જેમણે સંકલ્પને જેટલો એકાગ્ર કર્યો હોય છે, તે પ્રમાણમાં તેમને યોગબળ પ્રાપ્ત હોય છે. અમારામાં આવા યોગબળપ્રાપ્ત અનેક મહાપુરુષો થઈ ગયા છે. તમારા જિસસ ક્રીસ્ટ પણ કંઈક અશર્પિત યોગબળ પ્રાપ્ત કરેલા મહાપુરુષ હતા.

સત્યને કહ્યું, અમારું બાળપણ તો તેમને પરમેશ્વરના પુત્ર કહે છે.

તેમણે કહ્યું, અને અમારા યોગબળ પ્રાપ્ત મદાપુરુષોને અમારાં શાસ્ત્રો ઈશ્વરરૂપ અથવા ઈશ્વર જ કહે છે. અને બનેલી વાત સાચી છે. યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર પુરુષોને કેટલીક મર્યાદા-પર્યાંત પરમેશ્વર અમારા રક્ષક છે, અને અમે તેમના પુત્રો છીએ, એવી ભાવના રહે છે, પરંતુ તે મર્યાદા યોગબળને આગળ વધનારને હું ઈશ્વર જ છું, એવો અનુભવ થાય છે. આવા કોઈ અનુભવના અગ્રણીમાં તમારા નિઃસંસે પણ કહ્યું છે કે I and my Father are one (હું અને મારા પિતા પ્રભુ ઉભય અભિન્ન છીએ.)

સત્યને કહ્યું, અમારા બાળપણમાં સંકલ્પને બળવાન કરવાના કોઈ ઉપાય વર્ણ્યા હોય, એમ મારા બાળવામાં નથી.

તેમણે કહ્યું, વર્ણ્યા છે, પરંતુ અમારું યોગશાસ્ત્ર આ ઉપાયોનું જેવું પદ્ધતિપુરસ્કર વર્ણન કરે છે, તેવું બાળપણમાં વર્ણન નથી. તમારા બાળપણમાં કેટલાક નીતિના નિયમો, શ્રદ્ધા, અને એકાંતાસય (celibacy) માં પ્રવેશી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતી, એ વગેરેને યોગબળની પ્રાપ્તિનાં સાધનો રૂપે વર્ણવ્યાં હોય, એમ જણાય છે; અને જો કે આ ઉપાયો ખરા અને બળવાન છે, તોપણ અમારાં યોગશાસ્ત્રે વર્ણવેલાં મહાસમર્થ સાધનોઆગળ, આ ઉપાયો સર્વઆગળ આગીયાના તેજઝેલા છે.

સત્યને કહ્યું, તમારા શાસ્ત્રનું ગૌરવ તમારા મુખે અમે આજ જ સાંભળીએ છીએ, બાકી અમારા મિશનરીઓ (પાદરી)એ તો તમારા સંબંધમાં અમને જણાવ્યું છે કે તમે લોકો 'દીધન્સ' (મર્તિપૂજકો) છો. પવિત્રને, નદીઓને, ઝાડને, પથરાને, માટીને, અને એવી એવી તુલ્ય વસ્તુઓને પરમેશ્વર સમગ્ર તેમને પૂજે છે; તેમજ કરોડ દેવતાઓને માને છે; અમેરિકાના ઇંડિયનોની પેઠે તમારાં કપાળ ચિત્રામણોથી ભરી દાદો છે, અને પરમેશ્વરના અવતારોની, શુદ્ધિમાનોમાં હાસ્ય થાય એવી અનેક જેવકુરીભરેલી વાતો માને છે. વળી તમારાં શાસ્ત્રોમાં જે જે અમકારો વર્ણ્યા છે, તે માત્ર નિરંકુશ કલ્પનાની ગળનમાં ઉઠ વિના બીજું કંઈ જ નથી. આમ છતાં આજે તમે તમારાં શાસ્ત્રનાં સાધનોને સૂર્યઝેલાં અને અમારા બાળપણમાં વર્ણેલા કલ્પાજ્ઞના ઉપાયોને આગીયાજેલા કહે છે, એ શી રીતે મનાય ?

તેમણે કહ્યું, તમારા મિશનરીઓએ ઉંઘ ઉતરીને જો અમારાં શાસ્ત્રનું શોધન થયું હોય તો અમારા લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ કરવાની હામ તેઓ કદી પણ ન બીડત. અમારા લોકોને તમારી પાસેથી ધર્મના સિદ્ધિતા કે તત્ત્વજ્ઞાન શીખવાનું નથી, કારણ કે તે તો સમગ્ર જૃથ્વીને શીખવવાને માટે એકલો આર્યોવર્ન જ નિર્માણ થયેલો છે, પરંતુ અમારા લોકોને તમારી પાસેથી પ્રવૃત્તિના કેટલાક ઉત્તમ ગુણો શીખવાના છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ કરવાને બદલે તમારા પાદરીઓએ અમારા લોકોને જો તે શીખવવા પ્રયત્ન કર્યો હોય તો આજે તેઓએ અમારા લોકોનું જેટલું દિન થયું છે-તેટલું તો અદિત જ થયું છે-તેના કરતાં દબારગણ વધારે દિન કરત; પરંતુ ધર્મવેદમાં તેઓએ ઉંઘ ઉતરી અમારા ધર્મનો અગ્ચાસ કર્યો નહિ, અને ધર્મનાં મદામુશ્વવાન રૂનો જે ગીયરોથી બાંધ્યાં દનાં તે ચીથરાને ઉઠેલી તેમાંથી રૂનોને પ્રાપ્ત કરવાને બદલે ચીથરાને જ આપોનો ધર્મ સમજીને પછી તેના

ઉપર પોતાના પ્રહારો અક્ષાત્રાઃ પરિણામ એ આવ્યો કે અમારા લોકોમાંથી ઘણા આજસુ
અને યોગી સુદ્ધિવાળા પણ આર્થધર્મમાં કંઈ જ માલ નથી, એમ માનીને તેના ઉપર
પોતાના પ્રહારો કરવા લાગ્યા, અને આ રીતે મહાતેજસ્વી અને નિષ્કલંક આર્થ ધર્મ ત્યાં
ત્યાં વગેવાયો, અને જો શ્રીકૃષ્ણનું સ્વામિ તથા શ્રીવિવેકાનંદ સ્વામિજીવા વીર
પુરુષો પ્રકટ થયા ન હોત, અને પાદરીઓ સામે જબરી બાથ ન લીડી હોત, તેમ જ પા-
છળથી ધીરોમ્મોશીકલ સોસાયટીએ અને હરતપ્રંડનાં બિન્ન બિન્ન સ્થળોમાં પ્રકટેલા તત્ત્વ-
જ્ઞાની મહાપુરુષોએ સનાતન આર્થધર્મના ખરા રહસ્યને પ્રકાશમાં આણવાનો ભાગીરથ પ્રયત્ન
ન કર્યો હોત તો હજી પણ તે કેટલો વગેવાત તે કહી શકાતું નથી. તમારા પાદરીઓ
અમારા લોકોને મૂર્તિપૂજકો કહે છે પણ આ તેમનો અભિપ્રાય અમારા ધર્મના એક જ
અંગને જોઈને તેમણે આપ્યા અંગઉપર દોષી બેસાડ્યો છે. જેમ ધર્મથી ભરેલા કોઈ
ગાડાના એક ભાગમાં થોડા મકાઈ મૂક્યા હોય તે જોઈને આખું ગાડું મકાઈનું છે, એમ
કોઈ દોષી દે, તેમ ચિત્તને સ્થિર કરવાની અમારાં શાસ્ત્રોની આરંભક પ્રક્રિયા જોઈને, તમારા
પાદરીઓએ અમારાં લોકોને મૂર્તિપૂજકોના ઇલાજ આપી દીધો છે, પરંતુ તે પછીનાં અનેક પ-
ગથીયાં જેમાં ઉપાસકને કેવા કમથી અદ્યાત્મને પરિણામે નિર્મળ પુરમાત્માની ઉપાસનામાં વાળવામાં
આવે છે, અને તેમની સાથે અતે અભેદ દરાવવામાં આવે છે, તે પ્રતિ દષ્ટિ સરખી નાંખવામાં
પણ તેઓએ તસ્દી લીધી નથી. રોગના કારણથી અથવા મંદાગ્નિથી કોઈ ધરનાં માણસોને ભ-
કક ખાતાં જોઈને જેમ કોઈ નિર્ણય કરે કે આ ધરના માણસોને બીજું કશું રાંધતાં જ
આવડતું નથી, તેમ ઉપાસના તથા તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઉચ્ચતર અને ઉચ્ચતમ પગથીયાંને સેવવાને અ-
શક્ત એવા પ્રજાના મોટા ભાગને મૂર્તિપૂજનું પ્રથમ પગથીયું સેવતો જોઈને, તથા તે પગથી-

૧ The intolerant Christian clergy are quick to make a handle of such things, and use it as a text to convince their flocks that you are what they have always claimed, an ignorant sinful race, that needed nothing so much as an establishment of the Foreign Mission ! But at the World's Fair in Chicago, the great Swami Vivekananda fell like a star into their midst and confounded them all. Since then, the sentiment of even the ultra-religious class is changed wholly towards the Hindus.—D. D. Bryant.

(પારકાના ધર્મવિચારોને સહન કરવાના સ્વભાવરહિત ખ્રિસ્તી પાદરીઓ આવી બા-
બતોને તરત પકડી લે છે, અને જે પ્રકારના તમને હંમેશા તેઓએ વર્ણવ્યા છે, તેવા જ
તમે એક અજ્ઞાન પાપી પ્રજા છો અને તેથી ખ્રિસ્તી ધર્મનો તમને ઉપદેશ આપવાને પાદ-
રીઓને મોકલવાનું ખાતું સ્થાપવાની અત્યંત જરૂર છે, એવી પોતાના અનુયાયીઓની ખા-
તરી કરવાને માટે આ બાબતોનો તેઓ પોતાનાં વ્યાખ્યાનોના મૂળ સૂત્રરૂપે ઉપયોગ કરે છે !
પણ ચિકાગોમાં ભરાયેલા જગન્મેલા સમયે મહાન સ્વામિ વિવેકાનંદ તેઓના મધ્યમાં
એક તારાની પેઠે પડ્યા, અને તેમને સર્વને ગભરાવી નાંખ્યા, તે સમયથી અત્યંત ધર્માધ-
ર્મગોના અભિપ્રાય પણ અદ્યક્ષને કેવળ દિંદુઓની તરફેણમાં થયો છે.—ડી. ડી. આયન્ડ.

યાની કેટલી યોગ્યતા છે, તેનો પણ વિચાર કરવાનું ધૈર્ય ધર્માવિના પાદરીઓએ હિંદુઓ મનિપૂ-
જક છે, એવાં બધામાં ગતનમુખી વગાડી મૂક્યાં છે. પોતાના બાઈમલમાં ઈશ્વરની આબુખાબુ
અનેક દેવો (angels) હોય છે, એવું નિશ્ચય વાંચનાં છતાં, તેના એ દેવોવિષે પોતાની
માનસિકિ છતાં પણ હિંદુઓનો તે જ દેવોમાં ભક્તિભાવ જ્ઞાનને પાદરીઓ કપી ઉઠે છે,
અને હિંદુઓ તેવિધ કોઈ દેવોને માને છે માટે આત્મના કીચકમાં સજ્યા કરે છે, એવું
આખા જગતમાં દયા ખાધને જણાવે છે, એ કેવું હાસ્યજનક છે ! અમારા લોકો પર્વતને,
નદીને, વૃક્ષને કે મારીને ઈશ્વર માને છે કે શું માને છે, તેની તપાસ કરવાનો પણ ક્યા પા-
દરીએ પરિચય લીધો છે ? તેઓનાં શાસ્ત્રો વિશ્વની આ વિખૂંતિઓમાં તેઓની માનસિકિ શાથી
પ્રકટાવે છે, તે સંબંધમાં તેઓએ કદી વિચાર કર્યો છે ? તિલક વગેરેમાં કેવા કેવા ઉચ્ચ
સકેતો અમારા પૂર્વ પુરુષોએ રચાયા છે, તે પાદરીઓ જાણે છે ? અમારા ધર્મનાં રહસ્યોને
સમગ્રવતાર પુરુષો હવે બહુ જ યોગ્ય રહેવાથી, તથા મૂળ ઉદ્દેશોનું પુષ્કળ કાળ વડી જવાથી
નિરમરણ ચર્ચ જવાથી, ખરું છે કે હાલ આર્થ ધર્મ બહુ અવ્યવસ્થ રૂપમાં દૃષ્ટિએ આવે
છે, મણુ તેથી શું તેનો ઉદ્ધાર કરવો યોગ્ય છે કે ખંડન કરવું યોગ્ય છે ? આજે પાદરીઓ
ખ્રિસ્તી ધર્મ સર્વોદ્દેશ્ય છે, અને હિંદુધર્મ નરકમાં નાંખનાર છે, એવી કૃત્રાસી હાંક્યા કરે,
પરંતુ એકી વર્ષઉપર ચર્ચ ગયેલા જર્મન પ્રિલોચોક્કર રોપનહાકિરે કહ્યું છે તેમ સૌ વર્ષમાં
સમગ્ર માધ્યાત્મ જગતમાં પૂર્વના વિચારો, પૂર્વનું તત્ત્વજ્ઞાન અને પૂર્વનો ધર્મ જ પ્રસરી જશે.

(અપૂર્ણ.)

બળીયાધી બાળકોનું શી રીતે રક્ષણ કરવું ?

બળીયા ટંકાવવાથી હાનિ થાય છે, એવું માનનાર માથાપે બળીયાના પ્રસરસમર્થ
પોતાનાં બાળકોનું બળીયાથી શી રીતે રક્ષણ કરવું, એવો પ્રશ્ન એક સંજ્ઞાન પૂછે છે.

શરીરના અંદરના ભાગમાં વિષને ન થવા દેવું, અને બહારના ભાગને બે અથવા ત્રણ
વાર આનથી સંપર્ક શુદ્ધ રાખવો, એ બળીયા અટકાવવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. બળીયા
રીતે મનાવી જીવનમાં થયેલા વિના ભારે સંચયને મૂકવે છે. તમારા ગામમાં અથવા

તેમજે કહ્યું, તમારા મિત્રના, તમારાં બાળકોને ઘણો જ દરકો ખેડાક આપો, અને
હોત તો અમારા લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ કરવું પ્રમાણ કમી કરી નાંખો, તેમને આખો દિવસ
લોકોને તમારી પાસેથી ધર્મના સિદ્ધિ વારંવાર આનવડે તેમના શરીરને શુદ્ધ રાખો. આ
મમ પૃથ્વીને ગીખવવાને માટે એકલો શુદ્ધ કરનાં તેને બળીયા થવાનો બધ નદિ, રહે
લોકોને તમારી પાસેથી પ્રગ્નિના કેટલ
દેશ કરવાને બદલે તમારા પાદરીઓએ

આજે તેઓએ અમારા લોકોનું જેટલું
કરનાં હસ્તગતું વધારે દિત કરન; એ અંશે ખરી પડી છે, તે યોગ્ય વર્ષ થવાં પાશ્વર્ય પ્રગ-
અવ્યાસ કર્યો નદિ, અને ધર્મનાં it, Christian Science, Emmanuel Movement,
ઉદ્દેશી તેમાંથી રત્નોને પ્રાપ્ત કરવાનેજે સરચાએથી સિદ્ધ થાય છે.

સિદ્દેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગવા અંકનો પૃષ્ઠ ૨૭૬થી)

(૫)

જ્યાં આપણે શિખરઉપર સ્થિતિ કરીએ છીએ ત્યાં આપણે પરમાત્માનું જ અપખંડ ઉપસેવન કરીએ છીએ; અને જેમ અગ્નિનું ઉપસેવન કરનારને શૈલની બાધા થતી નથી, તેમ પરમાત્માનું ઉપસેવન કરનાર આપણને દૈર્ઘ્યની બાધા થતી નથી. નિરંતર આપણામાં નવું અને અધિક નવું સામર્થ્ય આવતું આપણને જણાય છે. આપણામાં ક્ષમ (ધાક) અથવા બલહાનિ પ્રકટવાનો સંભવ રહેતો નથી, કારણકે શિખરના પ્રદેશમાં પરમાત્માસાથે આપણો અભેદ હોય છે. અને પરમાત્માસાથે જેમનો અભેદ થાય છે, તેમના અભ્યુત્થામાં અમર્યાદ સામર્થ્ય ઉભરાઈ જાય છે. મહાપુરુષોના

‘મુજ વ્યૂપવિષે, અનવધિ આ સામર્થ્ય’ અનંત પ્રકારે;

‘જેનો નહિ પાર જણાય કંઈ, જેનું કંઈ માપ શકે ન થઈ,

‘જેની તુલ્યે છે કાલ નહિ, મુજ વ્યૂપવિષે.’

એ આદિ ઉદ્ગારોમાં ઝળકતો અનુભવ કેટલો યથાર્થ છે, તે આપણને આ સમયે જ અપ્રત્યક્ષ થાય છે.

પરમાત્માના અખંડ ઉપસેવનમાં પરમાત્માનું જ સર્વ પ્રકારે કેવળ શરણુ હોય છે. એ સ્થિતિમાં પરમાત્માને અર્થે જ આપણું જીવન હોય છે, અર્થાત્ આપણી માનસિક, વાચિક તથા કાષિક પ્રત્યેક ક્રિયા પરમાત્માને અર્થે જ થાય છે. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિઃસ્વમાવાત્ । કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥ (કાયા, વાચા, મન, ઇન્દ્રિયા, બુદ્ધિ; આત્મા, અથવા પ્રકૃતિના સ્વભાવથી જે જે હું કંઈ હું તે સર્વ નારાયણ હાથવાળને હું અર્પું છું) એ પ્રકારના

ભાવથી સૂચવાતું પ્રત્યેક દિમાતું યથાર્થ સમર્પણ પરમાત્માના અર્થે જ્યારે આપણે આપણું જીવન ગાળીએ છીએ ત્યારે જ કરી શકીએ છીએ; અને જ્યારે આપણે પરમાત્માને અર્થે જીવીએ છીએ ત્યારે પરમાત્મા આપણામાં જીવે છે, અર્થાત્ આપણા શરીરમાં આપણું પૃથક્ કર્તૃત્વભોક્તૃત્વ રહેતું નથી, પણ પરમાત્માનું જ કર્તૃત્વભોક્તૃત્વ થાય છે. અને પરમાત્માનું જ આપણામાં કર્તૃત્વભોક્તૃત્વ થતાં પરમાત્માના અમર્યાદ સામર્થ્યનો પ્રવાહ આપણામાં વહેવા માંડે છે, આપણા સામર્થ્યની પરિમિતતા નષ્ટ થઈ જાય છે, અને જે કંઈ કરવાની આપણને પ્રેરણા થાય છે, તે કરવાનું પુષ્કળ સામર્થ્ય જીર્ણ પ્રદેશમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે માટે સઘળું જ શક્ય થાય છે, કારણ કે પરમાત્મા આપણી સાથે હોય છે, અને પરમાત્મા આપણી સાથે એટલા માટે હોય છે કે આપણે પરમાત્માના સંગી થઈએ છીએ.

આ દૃશ્ય વિષયોના સંગ પરિણમીને જ્યારે આપણે પરમાત્માના સંગમાં રહેવાનું પસંદ કરીએ છીએ ત્યારે પરમાત્મા આપણા સંગમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, અને શિખર ઉપર જ્યારે આપણે આરોહણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સર્વદા પરમાત્માના સંગમાં જ રહેવાનું પસંદ કરીએ છીએ. પરમાત્મા જેમ રહે છે, તેમ રહેવું, એનું જ નામ સર્વોદ્દેશ જીવન ગાળવું એ છે; અને પરમાત્મા જેમ રહે છે તેમ રહેવું, એનો અર્થ બીજો કશો જ નથી પણ પરમાત્માથી અભિન્ન થઈ રહેવું-પરમાત્મામાં રહેવું અને હરવું કરવું, અને આપણા અસ્તિત્વનું ભાન કરવું-પરમાત્મા આપણી ઇંદ્રિયોથી આપણા પ્રાણથી, અને આપણા મનથી પણ આપણી અધિક નિકટ છે, એવું ભાન કરવું, એ છે.

શિખરઉપર રહેવું એનો અર્થ એ છે કે પરમાત્માની સાથે એવા પ્રકારના સંબંધમાં આવવું કે જ્યાં

- ‘ નિશદિન ન્યાણું રે પ્રિયતમ મારાને,
- ‘ ન્યારો નવ ભાણું રે, (આ) જગ કરનારાને.
- ‘ હુંમાં હરિ, હરિમાં હું, એમ પરસ્પર જ્ઞેતાં એક,
- ‘ હરિ સત્ય તો હું નહિ ને, નહિ-હરિ તો હું નેક,
- ‘ અટપટું એવું રે, જળ્યું જ્ઞેતાં આ રાને’^૧ ‘નિશદિન’.

એ શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીએ વહેલી પકિતઓમાં વહેતા અનુભવાનુસાર હરિ અને હું એક જ છીએ, એવું આપણને અનુભવજ્ઞાન થાય. આ સ્થિતિમાં જ આપણે

- ‘ અદ્ભુત સુંદર સ્વરૂપ, લાજે-ભાતુશરિ રી,
- ‘ જ્ઞેષ્ઠ તત્ત્વાણુ ભવદુઃખ વિસરી, સુખથી હસી રી;
- ‘ સદા હું સુખથી હસી રી, પ્રિયતમ૦’

એ કાવ્યોક્તિઅનુસાર કેટિ ચંદ્ર તથા ટ્રાટિ સૂર્યની પ્રભા પણ જ્યાં ઝાંખી પડી જાય છે, એવા પરમાત્માનાં વદનનાં દર્શન કરીએ છીએ, અને આપણી ખાતરી થાય છે કે

- ‘ નિર્નિમિષ હું જ્ઞેઉં, ન તોએ, વસિ થતી રી,
- ‘ બૂલી હું ખાન ને પાનના ભોગો, કાળની ગતિ રી,
- ‘ બૂલી હું કાળની ગતિ રી, પ્રિયતમ૦’

એ આદિ ભાવનાં વચ્ચે જે ભાગ્યશાળી પુરુષોનાં મુખમાંથી નીકળે છે, તે કેટલાં સત્ય છે.

અને વસ્તુતઃ આપણામાં અને હૃદિમાં કરો જ ભેદ નથી. જે હૃદિમાં સૌન્દર્ય છે, જે હૃદિમાં પૂર્ણતા છે, જે હૃદિમાં ઐશ્વર્ય છે, જે હૃદિમાં નિરતિશય આનંદ છે તે જ સૌન્દર્ય, તે જ પૂર્ણતા, તે જ ઐશ્વર્ય અને તે જ નિરતિશય આનંદ આપણામાં પ્રકટાવવાને માટે જ આપણે નિર્માણ થયેલા છીએ. આ જગતમાં આપણા આવીર્ભાવનો અન્ય કોઈ હેતુ નથી. જે સ્વરૂપસામ્રાજ્યના આપણે ખરા હકદાર છીએ, તેના અખંડ ભોક્તા થવું, એ જ આપણી ઉત્પત્તિનો ઉદ્દેશ છે. કેવો રમણીય અને અપૂર્વ શાંતિમાં સ્થાપનાર વિચાર! આ વિચારનું મનમાં ચિંતન માત્ર કરતાં આપણામાં આપણું સ્વરૂપસામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્સાહ પ્રકટે છે, અને શિખરઉપર આરોહણ કરવા આપણા પગમાં નવું બળ આવે છે.

શિખરે સ્થિતિ કરવાની ઇચ્છા પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના જીવનમાં અનેક વાર પ્રકટે છે. તે સમયે આપણને ઈશ્વરતા નિકટ રહેવાનું, ઈશ્વર સંદોહિત આપણી પાસે છે, એવું ભાન કરવાનું પ્રયત્ન મન યાય છે. આ સમયે બીજા કરાથી આપણને તૃપ્તિ થાય, એવું આપણને ભાસવું નથી.* અમર્યાદ પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્માના અભયપ્રદ અંકમાં સ્થિતિ કરવાને આપણી વૃત્તિ તલપાપડ થઈ રહે છે. મનુષ્ય માત્રમાં રહેલી સ્વભાવસત્તાના સાત્વિક અંશના પ્રાદુર્ભાવકાળે સર્વને આવે અનુભવ યથાવિના રહેતો નથી. આ સાત્વિક અંશના ઉદય-સમયે જે જે પુરુષોનાં અંતઃકરણમાં કર્મસત્તાના સાત્વિક અંશે પણ પ્રકટે છે, તે પુરુષો આ દેહમાં શિખરે સ્થિતિ કર્યાવિના રહેતા નથી. શિખરઉપર સ્થિતિ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા તેઓનામાં પ્રકટે છે, તેઓનાં નેત્રનાં પડળ ઉઘડી જાય છે, શિખરના પ્રદેશનો માર્ગ તેમને સ્પષ્ટ જણાય છે. ઈશ્વરતા યજન પૂજનનો વાસ્તવિક મર્મ તેઓને સમગ્રઈ જાય છે. સદૃશ્ય રતો યોધ તેઓનાં અંતઃકરણમાં દરે છે. શિખરઉપર સ્થિતિ કરવા યોગ્ય તેમનો નવો દેહ બધાય છે. આ દેહમાં જીના અયોગ્ય વિચારોનો એક પણ અણુ હોતો નથી. તાત્વિક વિચારોનો જ આ નવો દેહ બનેલો હોય છે. અતત્ત્વના વિચારોવાળો દેહ પરમાત્માના અંકમાં બેસવા શી રીતે યોગ્ય જણાય ? નૃપતિના જોળામાં શરતું મલિન બાળક બેઠેલું કદી સાંભળ્યું છે ?

પરમાત્માનાં દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છા જ્યારે આપણા અંતઃકરણમાં પ્રકટે છે ત્યારે આપણામાં રહેલો ઈશ્વરનો અંશ જાગૃત યાય છે, અને શિખરઉપર આરોહણ કરવાનો આપણામાં અધિકાર આવે છે. તે સમયે આ જન્મમાં જ આ સ્થૂળ દેહે આપણે શિખરના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. મુક્તવત્તો આનંદ વર્તમાન કાળમાં, અનંત વર્તમાન કાળમાં જ હોય છે, અને શિખરે સ્થિત થનાર મહાત્મા તે આનંદને આ દેહમાં જ ભોગવે છે.

શિખરના પ્રદેશમાં જે શુભ માર્ગે યજન જવાય છે, તે માર્ગનું નામ મનની નિઃસંકલ્પાવસ્થા છે. પરમાત્માનાં દર્શન કરવાને માટે આપણે આપણા અંતરમાં જે નિઃસંકલ્પ પ્રદેશ છે, તેમાં જવું જોઈએ. એ નિઃસંકલ્પ પ્રદેશમાં હૃદિ નિવસે છે, અને આપણા બી-તરના નિઃસંકલ્પ પ્રદેશમાં જ્યારે આપણને હૃદિનાં દર્શન થાય છે કે તત્કાળ આપણી શિખરે સ્થિતિ થાય છે. હૃદિની સાથે રહેવું, એટલે જ શિખરઉપર સ્થિતિ કરવી; અને અન્યંતર પ્રદેશ, એ હૃદિમંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનાં ઉપાયો દ્વાર છે.

અન્યંતર પ્રદેશ એટલે શું, એ તમને નથી સમજતું ? શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીની

* સરખાવો:— 'મનક' ના માર્ગ દરે કોઈથી, રહેવું સર્વથી અવૃત્ત'.

મનોરમ પંક્તિ, ભુગ્ધો, એ અબ્યંતર પ્રદેશના સ્વરૂપને અને તેના કળને કેવી આકર્ષક વાણીમાં વર્ણવે છે;

‘હે મન બ્રમરા, હૃદયકમળમાં પેશી દરિમય થાને,
‘લવમ્ભયુગ્ધરા, જન્માદિ લયથી તું સદૃજ ટળી જાને.’

જેમ હૃદયાકાશને પ્રદેશ અબ્યંતર પ્રદેશ ગણાય છે, તેમ મૂર્ધાકાશને પ્રદેશ પણ અબ્યંતર પ્રદેશ ગણાય છે. આ પુણ્યતમ પ્રદેશમાં પ્રવર્તતી અપૂર્વ શક્તિનું વર્ણન કરવા માનવવાણી સમર્થ નથી. આ પ્રદેશના સ્વરૂપને ગોખ રાખવા યોગશાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે, કારણ કે તે વાણીના વિષય યદ્ શક્યો નથી. એ પ્રદેશનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે આપણે અંતરમાં ઉતરવું જોઈએ^૧, અને શ્રદાવટે-પરમાત્માના અનુગ્રહથી પ્રકટતી શ્રદાવટે-તે પ્રદેશમાં પ્રવેશી શકાય છે.

પરમાત્માના અનુગ્રહથી પ્રકટતી સાચી શ્રદાને અંતરમાં ઉતરવાનું જ્ઞાન હોય છે. પરમાત્માથી ઉત્તેજિત થયેલી હોવાથી, પરમાત્માથી પ્રાણિત થયેલી હોવાથી અને પરમાત્માથી પ્રકાશિત થયેલી હોવાથી તેને તે જ્ઞાન હોય છે. તે માર્ગને જાણે છે, સત્યને જાણે છે, જીવનને જાણે છે. આ કારણથી આ શ્રદાને અનુસરવાથી આપણે જે પ્રદેશને શોધીએ છીએ, તે પ્રદેશ આપણને જરૂર છે; આપણે નિઃસંકલ્પ થઈએ છીએ, અને શિખર ઉપરના યશસ્વી પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ.

યથાર્થ આધ્યાત્મિક શ્રદાના ઉચ્ચે ચઢતા પ્રકાશને અનુસરનારે પરમાત્માપ્રતિ જ મનની સમગ્ર વૃત્તિઓને વાળવાની હોય છે; અને જ્યાં સુધી આપણે પરમાત્માપ્રતિ અને કેવળ પરમાત્માપ્રતિ દૃષ્ટિ રાખીએ છીએ ત્યાં સુધી પરમેશ્વરના અસૌકારિક પ્રદેશના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શિખરાપ્રતિ આપણે અખંડ ઉચ્ચે અને ઉચ્ચે ચઢવા કરીએ છીએ. આપણે આ બાજુ કે પેલી બાજુ વાંકાયુકા જતા નથી, કારણ કે એક જ જ્યોતિષી આપણું અંતઃકરણ પ્રપ્રસિત થયું હોય છે, અને કેવળ તે જ જ્યોતિ આપણી માર્ગદર્શક હોય છે. આપણે જે સાંકડા અને સીધા માર્ગે થઈને પરમાત્મપ્રદેશમાં પહોંચાય છે તે માર્ગે આપણું પહોંચ થાય છે.

પરમાત્માકાર વૃત્તિથી રહેવું, અને દરેકના ચિંતનમાં નીચે ન ઉતરવું, એનું નામ પરમાત્માના પ્રદેશમાં પ્રવેશ છે. આ પ્રકારની વૃત્તિથી રહેતાં અમર્યાદ આધ્યાત્મિક બળ આપણામાં પ્રકટે છે, કે જે બળ સર્વત્ર અજન્મ હોય છે. જે પુરુષને આણું બળ પ્રાપ્ત થયું છે, તેણે સર્વઉપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જગત્પત્ની કોઈ પણ રિયલિટી તેના અંતઃકરણને ચલાવમાન કરી શકતી નથી. પરમેશ્વરનું બળ તથા સત્તા તે જ તેનું બળ તથા સત્તા હોય છે, અને આ બળ તથા સત્તાના અનુભવ કરતાં તે શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાનની લલિત વાણીમાં વહે છે કે

‘અમને લાગી સ્વરૂપનું તાણી, રટીએ અમે શ્રદામાં મહાકાવ્ય.

‘જલવિના આ સમયસરમાં, કંઈ ન શકતા લાગી;

‘દૃષ્ટિગોચર અને અગોચર, જલવિના નથી દાગી;

અમને૦

૧ અંતરમાં શી રીતે ઉતરવું, એ જાણવા ઇચ્છનારે આ વર્ગીકરણથી પ્રકટ થયેલી આધ્યાત્મબળ પ્રાપ્તિ અંશમાત્રા—પ્રથમ અક્ષર એ અર્થનો અભ્યાસ કરવા કૃપા કરવી.

- ‘અખંડ ઇવનકેરી અમમાં, લતા રહી હરિયાળી,
‘કાટિ ઉપાયે કાથી ન ચુટે, કે ન શકે કો ખાળી, .. અમને૦
‘મહાનંદનો સાગર ઉચટ્યો, શકે ન કોઇ પ્રગળી,
‘મર્યાદિત કરવાને કોઇ, બાંધી શકે નહિ પાળી, અમને૦
‘તત્વામૃત ભોજનની નિકરે, ભરી મુનર્ણની થાળી,
‘નવીન નવીન બળ અર્પે દાણુ દાણુ, ખાતાં ચાપ ન ખાલી, અમને૦
‘સ્વરૂપુષ્ટિની તનમનઉપર છવાઇ રહી છે લાલી,
‘બ્રહ્મભુવનમાં અમો વસું બ્યાં, સદાય જાહોજલાલી, અમને૦
‘સૂક્ષ્મ પ્રદેશે મોજથી ફરીએ, શકાય કાથી ન ખાળી,
‘મંદ પવનથી મરત મહાલે, જેમ તરવર ડાળી અમને૦
‘ચિતિવિહંગ બની સ્વરૂપાક્રમે, હિડીએ ફરર ફાલી,
‘અખંડ વાસ ગગનમાં કરીએ, શકે ન કોઇ નિહાળી, અમને૦

(અપૂર્ણ)

આપણા સર્વમાં સૌન્દર્ય શા માટે ન હોવું જોઈએ ?

આપણુ સર્વમાં શા માટે સૌન્દર્ય ન હોવું જોઈએ ? આત્મા સુંદર છે, ઇવનતત્ત્વ સુંદર છે, પ્રકૃતિ પોતે સુંદર છે, પરમાત્મા પરમ સુંદર છે, અને આપણે પરમાત્માની જ પ્રતિકૃતિ છીએ.

વસ્તુતઃ જ્યાં આપણે છીએ તેવા શા માટે આપણે ન દેખાવું જોઈએ ? ભીતરનું વાસ્તવિક સૌન્દર્ય બહાર શરીરઉપર શા માટે તરી ન આવવું જોઈએ ?

સુંદર થવું એ સ્વાભાવિક છે; અને જો મનુષ્ય ઈશ્વરના નિયમાનુસાર પોતાનું ઇવન ગણે તો પ્રતિદિન તે અધિક અને અધિક સુંદર થતો જાય.

નિરંતર આનંદમાં, મુખમાં અને પ્રસન્નતામાં રહેવાથી, અને સંસારમાં જે સુંદર છે, તેના ઉપર જ માત્ર પોતાની દૃષ્ટિ સ્થાપેલી રાખવાથી કોઇ પણ મનુષ્ય સૌન્દર્યને પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે.

દોષો, ખામીઓ અથવા છિદ્રોઉપર કદી પણ દૃષ્ટિ ન મારો. જો આપણે દૃષ્ટિ માંડીશું તો આપણામાં તે દોષો ખામીઓ તંથા છિદ્રોની શદ્ધિ થશે. બીજાનાં જે અપદ્ધણોની આપણે ટીકા કરીએ છીએ, તે લક્ષણોને આપણે આપણામાં પ્રકટાવી તેમની શદ્ધિ કરીએ છીએ. જે મનુષ્ય નિરંતર બીજાઓની ટીકા કરે છે, અને તેમનાં છિદ્રો શોધે છે, તેણે કુરૂપ રહેવાની, અને કુરૂપ હોય તો અલ્પ સમયમાં કુરૂપ થવાની વાટ જોયા કરવી.

તમારા શરીરને તમારી ઇચ્છાપ્રમાણે ઘાટ રચવો તમારા હાથમાં છે; અને તમે જે પ્રકારનું પર્તન રાખશો, તેવા તમે દેખાશો. માયાણુ સ્વભાવ મોડો અથવા વહેલો શરીરઉપર તરી આવી શરીરને સુંદર કરી મૂકે છે, અને જેના મનમાં સૌન્દર્યના વિચારો રમી રહે છે, તેનું શરીર બહારથી સુંદર થવાવિના રહેતું જ નથી.

જે પ્રત્યેક સમયે તમે ચીડાઓ છો, દષ્ટા આપો છો, ખોતરણું શોધી કાઢો છો અથવા ગુસ્સે યાઓ છો, તે પ્રત્યેક સમયે તમે તમારી અંતરાત્મતિને કુરૂપ કરો છો; અને આ આંતર કુરૂપતા કોઈ દિવસ બહાર નીકળી આવવાની, અને તમારામાં જે કંઈ સૌન્દર્ય હશે તેનો નાશ કરી નાંખવાની.

તમારા અંતરના ઉંડા ભાગમાં જે જે મનોભાવો પ્રકટે છે, તેની ભવિષ્યમાં તમારા બાહ્ય શરીરઉપર થોડીધણી અસર થવા વિના રહેતી જ નથી. આથી કરીને અંતરના ઉંડા ભાગમાં સુંદર અને કેવળ સુંદર વિચારોને જ આ દાણથી કરવા માંડવા તથા નિર્દોષ પ્રેમમય વર્તન રાખવું, એ અત્યંત ડહાપણભરેલું છે. જેમાં સૌંદર્ય અને માત્ર હોય તેની જ માત્ર વાતો કરો, અને જે જે પ્રાણીપદ્યોને તમને સખધ થાય તેમાં જે સત્યનો, સુંદરતાનો અને ઉત્કૃષ્ટતાનો અંશ હોય તેને જ માત્ર જોવા કરો.

મનના, વાણીના અને વર્તનના સૌંદર્યવિના શરીરનું સૌન્દર્ય કદી પણ હોઈ શકતું નથી; પરંતુ ત્યાં સુધી આપણે આત્માની અક્ષય સુંદરતાનું અંતરમાં ભાન કરતા નથી ત્યાં સુધી આપણાં મન, વાણી તથા વર્તન સૌન્દર્યવાળાં થઈ શકતાં નથી.

આત્મા નિરંતર સુંદર છે. આપણે આ વાત નિરંતર સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ, અને તે સાથે આપણે આપણું વર્તન એવા પ્રકારનું રાખવું જોઈએ કે જેથી આત્માનું સૌન્દર્ય અખંડ આપણા બાહ્ય શરીરમાં પ્રકટતું રહે.

જે પુરૂષ આત્માના વાસ્તવિક સૌન્દર્યનું અખંડ ભાન કરે છે, અને તેની સાથે વાણી તથા વર્તન સૌન્દર્યયુક્ત રાખે છે, તેના શરીરની સુંદરતા વધતી વધતી ફેટલી મર્યાદાસુધી પહોંચશે, તેનું કોઈ માપ નીકળી શકે, એમ નથી.

ધણા મનુષ્યો ઉત્તમ જીવન ગાળનારા મનુષ્યોના સંબંધની અખંડ ઇચ્છા કરે છે; અને જેની તેઓ અખંડ ઇચ્છા કરે છે, તે તેમને મળે પણ છે જ; આમ છતાં આપણા અંતરમાં રહેલા સૌન્દર્યમય આત્માની સાથે જે પ્રથમ આપણે સંબંધ બાંધીએ છીએ તે ઉત્તમ જીવન ગાળનારા સર્વ મનુષ્યો, સ્વાભાવિક રીતે ત્યાં ત્યાંથી આપણા પ્રતિ આકર્ષાઈ આવે છે, અને ઉત્તમ સુંદર મનુષ્યોનું એક કુટુંબ અથવા મંડળ થોડા સમયમાં ગમી જાય છે.

સત્યની સત્યતા વર્તનવડે સિદ્ધ કરો.

કેટલાક પડિતો એવું માને છે કે કોઈ ક્યત જે તર્કસિદ્ધ હોય તો તે અવરણ સ્વયં જ હોવું જોઈએ; પણ આ તેમનું માનવું જૂઠ્ઠાસરેલું છે. હજારો મનુષ્યો આ પ્રકારના નિશ્ચયથી આઠે માર્ગે દોરાઈ ગયા છે.

કોઈ પ્રમેય (proposition) ની પ્રતિજ્ઞાઓ (promises) સાબી હોય છે, તો તે ઉપરથી નીકળતો તર્કસિદ્ધ નિશ્ચય અવરણ સાચો હોય જ છે; પણ ત્યાં પ્રતિજ્ઞાઓ ખોટી હોય છે ત્યાં પ્રત્યેક તર્કસિદ્ધ નિશ્ચય (logical conclusion) ખોટો જ હોવાનો આ વાતો સ્પષ્ટ છે, અને તો પણ બહુ જ થોડા પુરુષોએ એ વિષય વિચાર કર્યો હોય છે.

ધણી વખત ન્યારે આપણે કોઈ અથવા વાંચીએ છીએ, અથવા કોઈ બાબ્યાન કે અર્થો અવલુ કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં કહેવામાં આવતાં પ્રમાણોઉપર જ આપણે આપણું ધ્યાન આપીએ છીએ. જો આ પ્રમાણો અથવા દલીલો તર્કસિદ્ધ હોય છે તો આપણે સિદ્ધ કરેલી વાતોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, અને તદનુસાર વિચાર કરવા અને વર્તન કરવા માંડીએ છીએ.

આપણે સ્વીકારી જ લેઈએ છીએ કે જો આ પુરુષ તર્કનુસાર વાતો કરી શકે છે તો પછી તે જ કહે છે તેનું તેને અર્થ જાન હોવું જ જોઈએ; અને જો મૂલતત્વોઉપર તેની દલીલોના આધાર હોય છે, તે મૂલતત્વો માનવયોગ્ય છે કે કેમ, તે સંબંધમાં આપણે શંકા ઉદાવતા નથી. પરંતુ આપણે ન માનવયોગ્ય વાતો માની લેવાથી આપણે વાસ્તવિક સત્યપ્રતિની આપણી માનશુદ્ધિને દિવસે દિવસે ઘટાડતા જઈએ છીએ.

કપી પ્રતિજ્ઞા ખરી છે, અને કપી પ્રતિજ્ઞા ખોટી છે, તે સામાન્ય મનિનાં મનુષ્યો ક્યારે જ સમજવા શક્તિમાન હોય છે. આતું કરણ એ કે મનુષ્યો પોતાના મગજમાં રહેલી સ્વતંત્રી શક્તિને (independence) તેમ જ અપૂર્વતા (originality) ની શક્તિને બહુ જ ચોક્કસ કેળવે છે, પરંતુ સત્યપ્રતિ જો આપણી માનશુદ્ધિ હોય, અને કુચી દુરવ્યાધી પોતાની મેળે આલતાં યત્નકરતાં અથવા તુરંજ મગજકરતાં વધારે ઊંચા પ્રકારના થવાની જો આપણી ધ્રુષ્ટિ હોય તો તો આપણા મનની ખરું અને ખોટું સમજવાની શક્તિને આપણે કેળવવી જોઈએ.

નિશ્ચયને સ્વીકારતાં પહેલાં તે નિશ્ચયોઉપર આવવાનાં કારણો ખરાં છે કે ખોટાં તેની આપણે ખાતરી કરવી જ જોઈએ; તોપણ શબ્દોની પાછળ જો સત્ય રહેલું છે, તેને આગળ ખતાં ન્યાં મુખી આપણને આવડતું નથી ત્યાં સુધી આમ આપણે કરી શકતા નથી.

એ એક મુખસિદ્ધ વાતો છે કે ધર્મમાં અથવા તત્ત્વજ્ઞાનમાં ખોટામાં ખોટી પ્રતિજ્ઞાઓ લખેને તેના ઉપર એક નિર્દોષ ન્યાયની રચના સ્વીકાર્ય છે, અને તેના પરીણામિ નિશ્ચયો સામાન્ય મનુષ્યોને સશક્તિ પણ જણાય છે.

પૃથ્વી ચોરસ છે, સૂર્ય ફરે છે, પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વયંરૂપ છે, શશયુગ સત્ય છે, એવી એવી ખોટી વાતો, ખરી છે, એમ તર્કથી તમે સિદ્ધ કરવા બેસો તો કરી શકો એમ છે.

તર્કવડે મને તે વાતને તમે સાચી સિદ્ધ કરી શકો; એટલે કે લોકોને તે ખરી જોવી તમે સમજવી શકો એમ છે; પરંતુ કોઈ વાત વસ્તુતઃ ખરી હોવી, અને સામાને તે ખરા જોવી જણાવી, એમાં બહુ ફેર છે.

સત્ય કથન સર્વદા તર્કસિદ્ધ હોય છે, પણ તર્કસિદ્ધ કથન સર્વદા સત્ય હોવું નથી. ન્યાં સત્ય હોય છે ત્યાં હમેશાં તર્કનુસારિત્વ હોય છે, પણ ન્યાં તર્કનુસારિત્વ હોય છે ત્યાં હમેશાં સત્ય હોવું નથી.

સત્ય સ્વતઃ તર્કસિદ્ધ હોય છે. સત્ય પોતે જ પોતાનું તર્કસિદ્ધ આપન કરે છે; તેથી સત્ય એ સત્ય છે, એ સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના નિયત તર્કનો ઉપયોગ કરવાની અગત્ય નથી.

તર્કવડે સિદ્ધ કરવી પડે, એવી પ્રતિજ્ઞાઓઉપર કોઈ પણ મતની સરણિ રચવા પ્રયત્ન કરવો, એ પ્રાપ્તિક યુક્તિ છે. આવી યુક્તિથી જગત્તા અસંખ્ય મનુષ્યો અધારામાં કુટાય કરે છે.

સત્યને સિદ્ધ કરવાનો તકવેડે પ્રયત્ન ન કરે. તમારા જીવનને સન્મય કરીને સત્યને પોતાને જ પોતાનું સત્યત્વ સિદ્ધ કરવા દો.

તમારા વર્તનને સત્યમય કરવાથી તમે સત્યની સિદ્ધિ કરો છો. તમારા નિયંત્રણ જીવનમાં આચારમાં મુકવાથી જ કોઈ વાતની સત્યતા તમે જગતને પ્રયક્ષ દર્શાવી શકો છો.

૨૩૧ આંખાનું છે કે આસોપાસવનું છે, તે તેમનાં દુષ્ટ દર્શાવી આપે છે. પરિણામ અથવા ફળનું જ ન્યાં ત્યાં મુલ્ય અંકાય છે.

મયનો પ્રતિકાર.

જેનો આપણે ભય ધરીએ છીએ, તે આપણને આવી મળે છે; પણ ભય એ આપણી પોતાની જ ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના અંતઃકરણમાં જે ભય જણાય છે, તે ભયને ઉત્પન્ન કરનાર તે પોતે જ છે. આથી ભયને પોતાના અંતઃકરણમાં કદી પણ ન ઉત્પન્ન કરવાથી પ્રત્યેક મનુષ્ય ભયથી કેવળ મુક્ત થઈ શકે છે. ખીમ્મ મનુષ્યો આપણને ભય ઉપગમવા અસમર્થ છે. તેઓ આપણને ભય ધાપ એવાં કામો કરી શકે છે ખરા, પણ તેઓનાં ઘોતનને (મૂંઝાતોને) બહારથી આપણે આપણાં મનમાં પ્રવેશવા દઈએ છીએ, અને તેમનો સ્વીકાર કરીએ છીએ તો જ આપણને ભય ધાપ છે.

આજુબાજુના સંબંધોના મંબદમાં પણ એમ જ છે. બહારની કોઈ પણ સ્થિતિ કોઈના પણ મનમાં ભય ઉત્પન્ન કરી શકે એમ છે જ નહિ. બહારની સ્થિતિઓ પોતાના સંસ્કાર આપણા મનઉપર પાડી શકે ખરી; પણ તે પણ આપણે પડવા દઈએ તો જ, અને તેવા સંસ્કાર પ્રથમ જો આપણે આપણા મનઉપર ન પડવા દઈએ તો જમતમાં એવું દશું જ નથી કે જે આપણા મનઉપર જરા પણ અસર કરી શકે. બહાર ગમે તેટલી ધૂણ ઉડીને લોય, પણ બારીમારણાં બંધ કરી દેતાં શું તે ધૂણ આપણા ઘરમાં આવે છે ? જે ઘોતનો આપણે આપણી ઇચ્છાથી આપણા મનમાં પ્રવેશવા દઈએ છીએ તે જ આપણા મનમાં પ્રવેશે છે. બહારનાં ઘોતનેને આપણા મનમાં પ્રવેશવાને માટે પ્રથમ આપણે આપણા મનનું દાર ઘિણાવું જ પડે છે—આપણે તેમના અભિમુખ થવું જ પડે છે. પરંતુ આપણા મનમાં શું આવવા દેવું, અને શું ન આવવા દેવું, તે સંબંધમાં આપણને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે. યાત્રીમાં પીરસેલા છ રસમાંથી કહ્યો રસ ખાવાને તમને કોઈ બાંધી મારતું નથી. ગળ્યો ખાવાને જેમ તમે ફર્જ સ્વતંત્ર છો, જેમ કડવાનો ત્યાગ કરવાને પણ તમે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છો. ભય ઉત્પન્ન કરનાર પ્રત્યેક વાતને તમારા મનમાં પ્રવેશની અટકાવવાને માટે તમારા મનનું દાર બંધ કરી દેવાને તમે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છો, અને નિર્ભયતા, આનંદ, પ્રસન્નતા આદિ પ્રિય સ્થિતિઓને પ્રકટાવનાર વાતોને તમારા મનમાં આવવા દેવાને માટે પણ તે જ પ્રમાણે તમે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છો. તમારા મનમાં ભય પેદા થાય છે, અને તમને દમલાગેલા કરી નાંખે છે, તો તેમાં તમારો જ દોષ છે.

સાધનસમારંભ ક્રમાં દ્વય અર્થનાર સબજ્ઞતાની નામાવાલ.

એક સબજ્ઞતા (મનકામના અને ક્રિયાનુમહસિક્ષિનિમિત્ત) કરાંથી. ૩. ૨-૦-૦
૨ા. ૨ા. શિવશકર ક્રેશવજી (પોતાના મિત્ર પુત્ર આશામની સદ્ગતિ નિમિત્ત) ધાંગધા. ૩. ૨-૦-૦

અર્વાચીન રોગોપશમસરણી.

યમદંડના વેશાખ માસના અંકથી તેમાં ઉપરના નામને એક અપૂર્વ લેખ, મહાકાલના વ્યવસ્થાપકથી પ્રતિભાસ આપવામાં આવે છે. તેમાં શે લિપ્યે આવનાર છે તેનું વાચકને ભાત થવા માટે તેમાંથી નીચે થોડાં વાક્યો ઉતારીએ છીએ.

રોગને નિવારનારી અનેક પદ્ધતિઓ આજે પ્રચલિત છે, અને પ્રતિદિન તેમની સંખ્યામાં સ્થાયી વૃદ્ધિ થતી રહે છે; તથાપિ જીવનના સમગ્ર નિયમોઉપર રચાયેલી એક પદ્ધતિ હજી સુધી પ્રકટ થયેલી જાણવામાં નથી.

જીવનના એક અર્થવા આધિક નિયમોનો ભંગ કરવાથી રોગ થાય છે; આમ હોવાથી શરીરને તથા મનને જે નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવ્યો હોય છે, તે નિયમોને પુનઃ અનુકૂળ વર્તનનારાં કરવાથી જ રોગ મટાડી શકાય છે.

પરંતુ રોગને નિવારવા માટે યોગ્યતામાં આવેલી પદ્ધતિ જ્ઞે અમુક નિયમોની ઉપેક્ષા કરે છે. તો તે અમુક નિયમોનો જ્યારે ભંગ થયો હોય છે, ત્યારે શરીરને તથા મનને પાછો તે નિયમોને અનુકૂળ વર્તનનારાં કરવામાં તે પદ્ધતિ શક્તિમાન હોતી નથી.

આધિ નિવારનાર સમગ્રી પદ્ધતિઓમાં, રોગ ન મટવાનાં જે અનેક ઉદાહરણો મળી આવે છે, તેનું વાસ્તવિક કારણ આ છે.

કેવળ શારીરિક પદ્ધતિ, ત્યારે અમુક શારીરિક નિયમોનો ભંગ કર્યો હોય છે ત્યારે આધિને મટાડી શકે છે; પરંતુ જ્યાં નૈતિક અથવા માનસ નિયમોના ભંગથી આધિ થયો હોય છે, ત્યાં તે પદ્ધતિ આધિને મટાડવામાં અસમર્થ નીવડે છે.

જે પદ્ધતિ થોડા માનસ નિયમોવિનાના ધીમ્ન સમગ્રતા નિયમોનો અનાદર કરે છે, તે પદ્ધતિયે જ્યારે તેવા થોડા માનસ નિયમોનો ભંગ થયો હોય છે, ત્યારે આધિનું નિવારણ થાય છે. પરંતુ જ્યારે ધીમ્ન નિયમોનું હિલ્લેલ કરવાથી આધિ થયો હોય છે ત્યારે આવી પદ્ધતિ પણ કશું જ કરી શકતી નથી.

આમ હોવાથી જે પદ્ધતિ જીવનના સમગ્ર નિયમોને સ્વીકારે છે, એટલું જ નહિ. પરંતુ જેમાં આ નિયમોના સર્વ પ્રકારના ભંગના મધ્યાર્થ-શાસ્ત્રીય ઉપાયો હોય છે, તે પદ્ધતિ જ રોગોપશમની સંપૂર્ણ સરણી ગણાય છે, એ સમજવું સ્વભવ છે.

આવી સરણી શારીરિક તેમ જ માનસ ઉભય પ્રકારની હોવી જોઈએ, અને જીવનના સમગ્ર નિયમોના જ્ઞાનને અધારે તે રચાયેલી હોવી જોઈએ.

આવી સરણી પ્રત્યેક આધિને મટાડવાને સમર્થ હોવી જ જોઈએ, એ પૂર્વનિર્ણીત નિર્ણય (a foregone conclusion) છે; અને આવી સરણી આધિની એ શક્ય છે, એવા પ્રત્યેક શુદ્ધિમાનને, સ્વીકાર કર્યા વિના છૂટકા નથી.

આ લેખનો આરંભ આવી સરણી આધવાનો છે. તે કેટલે અંગે સંદેહ થયો છે, એ લેખની સમાપ્તિએ પ્રત્યેક વાચકને સ્પષ્ટ થવા વિના નહિ જ રહે.

યમદંડનું લવાગમ પોરટેજ સાથે દોઢ રૂપિયો છે. નીચેને સ્થળે મનોગ્યાનથી લવાગમ મોકલવાથી અર્થવાની પી. થી મોકલવાનું લખવાથી મોકલવામાં આવશે.

વ્યવસ્થાપક: યમદંડ, વડોદરા.

૧. આવતી આપાદિ પૃષ્ઠિમાંના ઉત્સવસંબંધે સૂચના.

ત્રેપરસાધકઅધિકારીવર્ગને આવતા આપાદ માંસનો મહોત્સવ આપાદ માંસની પૃષ્ઠિમાં
૧૧. ૨૨. જ્યુજાઇ શુક્રવાર) ને દિવસે વડોદરામાં શ્રીનૃસિંહાશ્રમમાં પાસન કરવામાં
વશે. આ વર્ગના ઉત્સવોમાં હવે દર વર્ષે જાણીતાં તથા અજાણ્યાં પુણ્ય મનુષ્યો આવતાં
થાથી ઉત્સવની જરૂર વ્યવસ્થા રહેવામાટે નીચેના નિયમો રચવામાં આવ્યા છે.

૧ ત્રેપરસાધકઅધિકારીવર્ગના આ ઉત્સવ દોવાથી આ સર્ગમાં પ્રવેશોલા પુરોચને
જાણ લેવાનો અધિકાર છે. એમ દોવાથી જેમણે આ વર્ગની દીક્ષા (initiation)
લીધી નથી, તેઓની આશ્રમમાં વ્યવસ્થા કરવામાં નહિ આવે.

૨ ત્રેપરસાધકને ઉત્સવમાં ભાગ લેવામાટે અનુમતિપત્ર (pass) આપવામાં આવશે.

૩ પ્રત્યેક ત્રેપરસાધકે પોતાનું અનુમતિપત્ર આપાદ શુદ્ધ ૫ સુધીમાં પોરોચમાટે
અર્પણ આનાતી ટ્રિપ્લિટ માફતી મંગાવી લેવું. ત્યાર પછી અનુમતિપત્રના આપ આના આપે
પણ પડશે. ઉત્સવના દિવસે અનુમતિપત્ર બિલકુલ આપવામાં નહિ આવે.

૪ જે કુટુંબમાંથી જટલાં સ્ત્રીપુરુષો ઉત્સવમાં આવનાર હોય તે સર્વનાં નામ અ
સખી જણાવી તેમનાં અનુમતિપત્ર મંગાવી લેવાં. પરંતુ કુટુંબમાં જેઓ ત્રેપરસાધક હશે,
તેમનાં જ અનુમતિપત્ર મળશે. પુત્ર ત્રેપરસાધક હોય, પણ પિતા ન હોય અથવા બે
ન હોય. અથવા દાદા કે મામા ન હોય તો તેમનાં અનુમતિપત્ર મળશે નહિ. નાની ઉંમરની
જાળકોને આ નિયમ લાગુ પડે નથી.

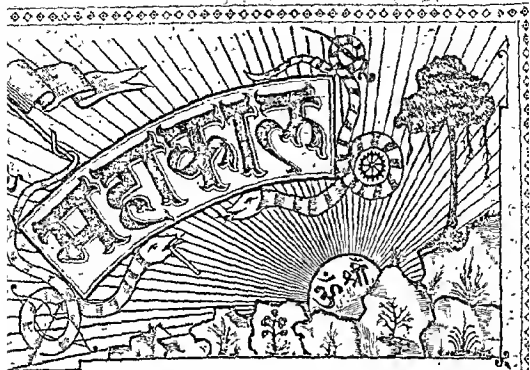
૫ જેમને પોતાના મિત્રો, અથવા કુટુંબીઓ અથવા સંબંધીઓ, જેઓ ત્રેપરસાધક
ન હોય તેમને ઉત્સવમાં તેડી લાવવા હોય તેમણે પ્રત્યેક મનુષ્યમાટે આપ આનાં માફતવાથી
તેમને જુદાં અનુમતિપત્ર આપવામાં આવશે. નોકરોને માટે પણ જેઓ બંદી અનુમતિ
પત્ર મંગાવી લેવાં.

૬ અનુમતિપત્ર જે સમયે માગવામાં આવે તે સમયે જતાવવું પડશે. બંદી
જનાર અથવા જોઈ નાંખનારે ફરી પૈસા આપી બંદીદવાં પડશે. શ્રીઓએ અને જાળકોએ
પણ અનુમતિપત્ર જતાવવાં પડશે.

૭ ઉત્સવમાં આવનાર પ્રત્યેક મનુષ્ય શ્રીજાનું, તથા જળપાત્ર માથે લેના આવતાં
અવગી તે નહિ મળે.

૮ મહાકાશ, પ્રાન્નકાશ, બક્ષ, યમદંડ તથા ધર્મપત્રનાં માફકો તેમ જ અક્ષને જ
ગીડનાર પુરુષો ત્રેપરસાધકઅધિકારીવર્ગમાં પ્રવેશોલા ગણાતા નથી. તેથી તે પુરુષોએ ઉત્સવમાં
આવવાની હજીય યતાં પૈસા બંદી અનુમતિપત્ર મંગાવી લેવાં.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાશ, વડોદરા.

रूप (पुस्तक) २२.

कापाड कृष्ण० १४. संवत् १९६६.

दर्शन (अंक) ९.

श्लोकः ।

हिमवत्तनयेशदक्षपथं

कुसुमेषुः परिदग्ध ईषिवान् ।

भगवन् भवदीप्रकीर्तनात्

स तु दत्तेव जगन्मनःस्थितः ॥

मधिः—मुदादेयनी दष्टिभयोदाभा न्यादे अभदेव आभ्यो त्यादे ते लक्ष्मीलावने पाभ्यो दतोः
परंतु हे जगन्मनः। आपना तो थरलुना कीर्तनभावधी आप्ता विधना छवोना भ-
नःभरलुमां रहेतो अभदेव लक्ष्मीलावने पाभ्यो जोग छे.

प्रसिद्ध करनार

श्रेयस्साधकअधिकारिगर्ग-बडोदरा.

अभद्रापाद—श्री "सत्यविजय" प्रिन्टिंग प्रेसमां शा. सांडजयदे इगिलावे छाप्पुः

सांख्यिक लवाजम पोस्टेजसाथे ३. २-०-० वर्षना आरंभमां न.

પ્રમાનુક્રમણિકા.

પ્રશ્ના.	વિસ્તાર.
૧ પદ્યસંગ્રહ.	
૧ સર્વાર્થસિદ્ધિ કરનાર અંતર્યામી ઈશ્વર છે (શ્રીઉપેન્દ્ર.) ...	૩૨૧
૨ ઈશ્વરુકમાં આસક્ત લક્ષ્મીના પ્રેમાદ્યાર (શ્રીઉપેન્દ્ર) ...	૩૨૮
૩ સ્વરૂપસંપત્તિને પ્રાપ્ત પુરુષની નિર્લયતા (છાંદ) ...	૩૩૨
૨ તત્ત્વવિચાર.	
૧ અલયજ અથવા અલ્પભીમાંસા (કણ્વીયા)...	૩૨૨
૨ સુખસાધક વિદ્યા (છાંદ) ...	૩૩૭
૩ મુક્તિવાન વિચારો. (છાંદ) ...	૩૪૭
૪ શિખરે સ્થિતિ (છાંદ) ...	૩૫૩
૩ માનસ શાસ્ત્ર.	
૧ આંતર મનના અદ્યુત ચમત્કારો (કણ્વીયા) ...	૩૨૮
૨ માનસ રસાપન અથવા યોગને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય (છાંદ)...	૩૩૩
૩ આંતર મન નિગ્રમાં કેવી રીતે વ્યાપાર કરે છે? (છાંદ) ...	૩૫૬
૪ સાહિત્ય.	
૧ યોગિની (છાંદ) ..	૩૪૫
૫ વિદ્યા.	
૧ અમનવિદ્યામત્તા (છાંદ) ...	૩૪૮
૨ કૃત્રી અસનક્રિયા કરતી (છાંદ) ...	૩૫૨
૬ પ્રકીર્ણ.	
૧ ટમાટા અને તેના શુભ (છાંદ) ...	૩૫૧
૨ કેટલાક પ્રશ્નો અને તેનાં ઉત્તરો (છાંદ) ..	૩૫૫

અગત્યની સૂચના.

મદાદાત્ર પ્રત્યેક માસની ૧૪ ઉપર પ્રકટ થાય છે. અને તેથી આદેશને તે બીજા માસની શુદ્ધ દશમીનીમા મળે છે. આથી જે આદેશને એ અદ્યમાં અંક ન મળે તેમજે શ્રોતા દિવસ વાટ જોઈ અવ જાણાવવું. હેઠાળું જરૂરનારે પોતાનું પ્રયત્નનું હેઠાળું જાણવા કૃપા કરતી. નેમ નદિ કુનારના પવનિષર પ્લાન આપવામાં આવતું નથી.

વ્યવસ્થાપક, મદાદાત્ર, વડોદરા.

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨.—આપાદં કૃષ્ણ ૧૪, સંવત્ ૧૯૬૬, દર્શન (અંક) ૧.

॥ ૐ શ્રી ॥

સર્વાર્થસિદ્ધિ કરનાર અંતર્યામી ઇષ્ટ જ છે.

પદ. (મહેમાન થયાં તમે મારાં એ લય.)

હુઃખમાત્રથી કેણુ ઉગારે ? એક ઇષ્ટ અંતર્યામી,
મારા અર્થ સકલ કેા સારે ? એક ઇષ્ટ અંતર્યામી;

આરોગ્ય શરીરનું ઇચ્છું,
મનના બળને પણ પ્રીછું,
આધ્યાત્મિક બળ ઇચ્છું છું;
(તે) કેાણુ પૂછું શિર નામી;—

એક

ઇચ્છું વ્યવહારના સુખને,
ત્યજવા ચહું ધનના દુઃખને,
હણવા તૃષ્ણાની ભુખને,
મુજ દુઃખ એ કેા વામી ?—

એક

ચહું હું લૌકિક વિદ્યાને,
વળી ચહું હું મહાવિદ્યાને;
કેા પૂરે મારી ઇચ્છાને,
રહી છે જે ઉરમાં બમી;—

એક

છું હું હૃદયે નિશ્ચયબળમાં,
સિદ્ધિ ઇચ્છું હું પળમાં;

એવો આતુર અતિ કળમાં,
એ કોણ હરે મુજ ખામી ?—

એક૦

કરવા ઇચ્છું બહુ ભક્તિ,
લહેવા અહું યોગની શક્તિ;
અહીં જ્ઞાન હું અહું વળી મુક્તિ,
હે કો ત્યજી વાત નકામી ?—

એક૦

જીવપણું આ માડું હરી લે,
માડું ધાર્યું સર્વ કરી દે,
મને રનેહથી નિત્ય વરી રે',
કોણ કરી મને નિષ્કામી ?—

એક૦

આ અહું માડું કો ગાળે,
પ્રારબ્ધને કોણ પ્રભાળે,
વળી સત્વર કોણ જ ગાળે,
કર્મો સંચિત આગામિ ?—

એક૦

જે હૃદયમંદિરે વ્યાપે,
જે સમાધિ સિદ્ધ કરી આપે,
મહાનંદમાંથી જે રથાપે,
કોણ એવા ઉપેન્દ્ર સ્વામી ?—

એક૦

બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મમીમાંસા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૨૮૭ થી.)

આ પ્રકારે વૈશેષિક સિદ્ધાન્ત છે અને તેમાં આ સૂત્રથી વ્યક્તિચાર દર્શાવ્યો છે. આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે યદપિ પરમાણુ પરિમણુલ છે છતાં તેમાંથી અણુ અને દ્રવ્ય એવા દ્વયલક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે અને મહત્ તથા દીર્ઘ એવા ત્રયલક્ષાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા અણુ અને દ્રવ્ય દ્વયલક્ષ છતાં તેમાંથી ઉત્પન્ન થનાર ત્રયલક્ષ મહત્ અને દીર્ઘ છે અને અણુ તથા દ્રવ્ય નથી તે જ પ્રમાણે ચેતનઅજ્ઞામાંથી અચેતન જગત્ ઉત્પન્ન થાય તો એમાં નૈગામિકનો શો અપરાધ જગતે કર્યો ? આની સામે અણુવાદી કહેશે કે દ્વયલક્ષાદિ જે કાર્યદ્રવ્ય છે તેમાં કારણ પરિમાણથી વિરોધી પરિમાણ આવી જાય છે અને તેથી એ કારણગત પરિમાણ પછી સ્વસમાન જનીય પરિમાણને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. પણ જગત્તા સંબંધમાં તેમ નથી. જો ચેતનાથી વિરોધી યજુત્વે જગત્ આદ્યન્ત યદ્ જગત્ હોય તો પછી અજગત ચેતન્ય જગત્માં ચેતન્ય ન પ્રકટાવી શકે, પણ તેમ છે નહિ. ચેતન્યથી વિરોધી કાષ્ઠ યજુત્વે જગત્ તનું આક્રમણ યદ્ જગત્ નથી જગત્માં અચેતનના છે તે તો ચેતનના અશાવ માત્ર છે અને ચેતન્યથી વિરોધી ભાવ યજુ રૂપ નથી. તેથી દ્વયલક્ષાદિ કાર્યનું અને જગત્નું સામ્ય

નથી માટે અહમીત ચૈતન્ય અવસ્થા જગતમાં ચૈતન્યતે' પ્રકટાયે જ. આ પ્રકારે પૂર્વપક્ષી આક્ષેપ લાવે તો તે અયોગ્ય છે. અત્ર વિવક્ષિત અંશ આટલો જ છે કે જેમ પારિમાણિ-
ત્યાદિ પરિમાણો કારણદ્રવ્યમાં રહ્યાં છે છતાં કાર્યદ્રવ્યમાં સ્વસમાન જાતીય પરિમાણાન્તરને
ઉત્પન્ન કરતાં નથી તે જ પ્રમાણે કારણમાં રહેલું ચૈતન્ય કાર્યમાં ચૈતન્યાન્તરને ન ઉત્પન્ન કરે
તો તેટલાથી તે કારણ તથા કાર્યમાં કાર્યકારણ ભાવ દૂર થઈ જતો નથી. વળી દ્વ્યલુકાદિ
'સર્વ કાર્યદ્રવ્યના સંબંધમાં વૈશેષિકનું' માનવું છે કે એ સર્વ કાર્યદ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે
ત્યારે નિર્ગુણ અને નિર્લિપ્ત જ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી દ્વિતીય ક્ષણે ગુણ તથા ક્રિયાસાથે
તેમનો સંબંધ થાય છે. તેથી દ્વ્યલુકાદિ કાર્યદ્રવ્ય આદ્ય ક્ષણે કોઈ પણ પરિમાણથી રહિત
છે અને તે સમયે વિરોધી પરિમાણથી એ આકાન્ત નહિ હોવાથી પરમાણુઆદિ કારણગત
પરિમાણે સ્વસમાનજાતીય પરિમાણાન્તરને ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. જે એવું કહેવામાં આવે
કે પરમાણુઆદિગત પરિમાણ જ કાર્યદ્રવ્યમાં કસ્ત્રાદિ પરિમાણાન્તરને ઉત્પન્ન કરવામાં રોકાયાં
છે અને તેથી સ્વસમાનજાતીય પરિમાણને તે ઉત્પન્ન કરતાં નથી તો એ અપસિદ્ધાન્ત છે,
કેમકે વૈશેષિક મતમાં કસ્ત્રાદિ પરિમાણનો હેતુ પરમાણુઆદિ પરિમાણ માન્યું નથી. કણાદનાં
સૂત્રો જણાવે છે કે કારણમહત્વાત્ કારણમહત્વાત્ પ્રચયવિશેષાત્ ॥ ૭, ૧, ૯ ॥
મહત્ પરિમાણ કારણદ્રવ્યમાં રહેલી બદુલ સંખ્યાથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા કારણદ્રવ્યમાં
રહેલા મહત્ પરિમાણથી ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા ફની ગાંસડીની માફક અવયવોના પ્રશિથિલ
સંયોગથી મહત્ પરિમાણ ઉત્પન્ન થાય છે, તદ્વિપરીતમણુ ॥ ૭, ૧, ૧૦ ॥ અહીં મહ-
ત્વથી વિપરીત છે, एतेन दीर्घत्वह्रस्वस्य व्याख्याते ॥ ૭, ૧, ૧૭ ॥ આ નિયમથી
દીર્ઘત્વ તથા હ્રસ્વત્વ પણ સમજી લેવાં. તેથી આ સૂત્રો સ્પષ્ટ કહે છે કે દ્વ્યલુકાદિ ગત પરિ-
માણનો હેતુ સંખ્યા છે, માટે પરમાણુઆદિમાં રહેલું પરિમાણ દ્વ્યલુકાદિગત પરિમાણને
સ્વવામાં વ્યાપ્ત થયું છે એ કહેવું અપસિદ્ધાન્ત છે. જે પૂર્વપક્ષી એવું કહે કે પરમાણુઆદિ
જ્યારે દ્વ્યલુકાદિને ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે પરમાણુઆદિગત કિંવાદિ સંખ્યા કોઈ અમુક પ્રકારના
સંનિધિને લીધે દ્વ્યલુકાદિનું પરિમાણ ઉત્પન્ન કરી દે છે અને તેવો સંનિધિ પરમાણુગત પર-
માણુત્વ પરિમાણને નથી તેથી એ પરિમાણ સ્વસમાનજાતીય પરિમાણને દ્વ્યલુકમાં ઉત્પન્ન કરતું
નથી. તો આ પણ આધારવિનાશુ' કથન છે. કેમકે સંખ્યાદિ ગુણો જેમ પરમાણુઆદિ કાર-
ણમાં સમવાયરૂપે રહેલા છે તે જ પ્રમાણે તે જ સમવાય સંબંધથી સંબંધ થઈ તદ્ગત
પરિમાણ પણ રહેલું છે. સમવાય એક રૂપ જ છે. તો પછી એવો કોઈ પણ સંબંધ-
સંનિધિ નથી કે જે સંખ્યાદિ ગુણને પ્રાપ્ત હોય અને પરિમાણને અપ્રાપ્ત હોય. તેથી સ્પષ્ટ
યાંય છે કે અહિં પરિમાણ જે કાર્યમાં સ્વસમાનજાતીય પરિમાણાન્તરને આરંભતું નથી, તેમાંથી
સ્વભાવથી અતિરિક્ત કોઈ જ હેતુ નીકળી શકે તેમ નથી. પરમાણુમાં પરમાણુત્વ રહ્યું છે છતાં
તેનો એવો સ્વભાવ જ છે કે તે દ્વ્યલુકમાં પરિમાણને ઉત્પન્ન કરતું નથી અને અલુકમાં રહેલું.
મહત્ પરિમાણ અતુરલુકમાં મહત્ પરિમાણને સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રમાણે સ્વભાવ
એ જ અહિં વૈશેષિકનું શરણ છે. અને એ શરણ લેતાં એમણે સ્થાપેલો નિયમ કે કારણગત
ગુણો કાર્યમાં સ્વસમાનજાતીય ગુણાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે તે વ્યભિચરિત જ સિદ્ધ થાય છે.
સાચો નિયમ એટલો જ થાય છે કે સાધારણ રીતે કારણગત ગુણો કાર્યમાં સ્વસમાનજાતીય
ગુણાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે; સર્વદા નહિ; ક્યાં કરે છે અને ક્યાં નથી કરતા એનો આધાર

તે ગુણોનો સ્વભાવ છે. આ સાચા નિયમોનો અભિવાદનાથે લેશ પણ વિરોધ નથી. અન્યમાં ચૈતન્ય રહ્યું છે છતાં અન્યમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ ચૈતન્ય કાર્યમાં ચૈતન્યાન્તર ઉત્પન્ન કર્યું નથી; સત્તા, સૃષ્ટિ આદિ એ ગુણોને કાર્યમાં ઉત્પન્ન કરે છે અને ચૈતન્ય નથી કર્યું તેનું કારણ એનો સ્વભાવ એવો છે. અભિવાદી પણ આ પ્રકારે સમાધાન આપી શકે છે, તેથી સત્ય નિયમસાથે અભિવાદને વિરોધ નથી અને એ નિયમને સર્વત્ર લગાડ્યો એમાં સ્પષ્ટ વ્યભિચાર આવે છે એ સિદ્ધ છે.

આ ઉપરાંત પૈરોગિક સિદ્ધાન્તપ્રમાણે અવયવોનો સંયોગ થવાથી અવયવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાં સંયોગથી અવયવો દ્વ્યો વિવક્ષણ છે. તેથી કારણને સરૂપ જ કાર્ય હોવું જોઈએ એ નિયમનો સંયોગમાં વ્યભિચાર આવે છે. અદિં પૂર્વપક્ષી કહેશે કે અદિં ચર્યા દ્વ્યની છે, દ્વ્ય પ્રકૃત છે અને તેમાં સંયોગરૂપ ગુણનું ઉદાહરણ અયુક્ત છે. તો એ આ-ક્ષેપ વ્યર્થ છે, કેમકે એ દૃશ્યનથી વિવક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે એટલું જ માત્ર દર્શાવવાનું છે. વળી દ્વ્યનું દ્વ્ય જ ઉદાહરણ આપવું જોઈએ અને ગુણનું ગુણ જ ઉદાહરણ આપવું જોઈએ એવું બંધન સ્થાપવામાં કાંઈ હેતુ નથી. પૈરોગિક સૂત્રકારે પણ દ્વ્ય પ્રકૃત છે ત્યાં ગુણનું જ ઉદાહરણ આપ્યું છે. મનુષ્યાદિ સરીરો પાંચભૂતનાં કાર્ય છે એ ચર્યાના પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષાપ્રત્યક્ષાણામપ્રત્યક્ષત્વાત્ સંયોગસ્થ પંચાત્મકત્વં ન વિધીતે ॥ ૪, ૨, ૨ ॥ પ્રથિતી એ પ્રત્યક્ષ છે અને આકાશ એ અપ્રત્યક્ષ છે. એ બંને જ સંયોગ તે અપ્રત્યક્ષ જ છે. આજ પ્રમાણે સરીરો જો પાંચ ભૌતિક હોય તો એ પાંચ ભૂતમાં પ્રથિતી, અપ્ અને તેજસ્ એ પ્રત્યક્ષ છે અને વાયુ તથા આકાશ અપ્રત્યક્ષ છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ અવયવમાં સમવેત થયેલું સરીર પણ સંયોગની માટે અપ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. પણ તેમ નથી તેથી મનુષ્યાદિ સરીરો પાંચ ભૌતિક નથી. આ પ્રકારે પૈરોગિક સૂત્રકાર શ્રીકણાદે કહ્યું છે. અદિં મનુષ્યાદિ સરીરો એ દ્વ્ય છે અને એના ઉદાહરણમાં સંયોગરૂપ ગુણોના ઉપન્યાસ કર્યો છે. તેથી દ્વ્યના ઉદાહરણમાં ગુણ આપી શકતાં વિરોધ નથી અને તેથી સંયોગરૂપ કારણ એ અન્ય વ્યભિચારસ્થાન છે.

જો પૂર્વપક્ષી કહે કે પરિમાણાદિનાં જે ઉદાહરણો આપ્યાં તે સર્વ સામાન્ય ગુણોનાં છે અને અમે એના નિયમ સ્થાપીએ છીએ કે કારણજન જે વિશેષ ગુણો તે કાર્યમાં સ્વસમાન જનીય વિશેષ ગુણોને ઉત્પન્ન કરે છે. એવના—જ્ઞાન એ વિશેષ ગુણ છે તેથી અન્યમાંથી જગત થાય તો અન્યજન એવનારૂપવિશેષ ગુણ જગત રૂપ કાર્યમાં સ્વસમાન વિશેષ ગુણને ઉત્પન્ન કરે. આમ જો કહે, તો તે પણ અપોચ્ચ છે કેમકે શુદ્ધ, રક્ત અને કૃષ્ણ એવા અવયવોથી સ્થાપેલા પદમાં શુદ્ધતાદિ રૂપ રહેતું નથી પણ મિશ્રરૂપ રહે છે એવું વૈજ્ઞાનિકો પાને જ માને છે. તેથી આ પ્રકારે સુપારેજો નિયમ પણ આ રૂપાદિ વિશેષ ગુણમાં વ્યભિચરિત્ત હો છે. તેથી સર્વ પ્રકારે અન્ય જગતનું કારણ હોવાનો પૈરોગિક સ્થાપિત નિયમથી બાંધ થતો નથી કેમકે એ નિયમ એમના સિદ્ધાન્તપ્રમાણે પણ વ્યભિચરિત્ત સિદ્ધ થાય છે.

ઉભયથાઽપિ ન કર્માત્તસ્તદમાયઃ ૧૨૥

મૂત્રાથો:—જને પ્રકારે પાનુ પદમણ્ડમાં કિંચિત્ત રહી તેમ નથી અને તેથી જગતના દિનો અભાવ થાય છે.

આ સૂત્રની આરંભી મી સૂત્રકાર સર્વ જગતના ઉપાદાન કારણ પરમાણુ છે એ

વૈશેષિકસંમત વાદનું ખંડન કરે છે. એ વાદ આ પ્રકારનો છે. જગતમાં જોઈએ છીએ તો પટ, ઘટ આદિ પદાર્થો સાંવયવ દ્રવ્ય છે, અવયવોના બનેલા છે. પટના અવયવો તન્તુ છે, ઘટના અવયવો તે કપાસ છે. વળી એ પણ આપણે પ્રત્યક્ષ જણાય છે કે એ અવયવોના સંયોગ થવાથી એ અવયવની ઉત્પન્ન થયાં છે, તેથી એ ઉદાહરણોથી આ પ્રકારની વ્યાપ્તિના નિર્ણય થઈ શકે છે કે જગતમાં જે જે સાંવયવ છે તે સર્વ, પોતામાં વ્યાપી રહેલાં અવયવ પામેલાં અને સંયોગને પામેલાં અવયવો રૂપ દ્રવ્યોવડે રચાયેલું છે. આ પ્રકારની વ્યાપ્તિ કાર્યદ્રવ્યમાં લગાડતાં આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે પૃથ્વી અંકુર, સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ સર્વ પદાર્થો જે સાંવયવ છે તે સર્વનું ઉપાદાનકારણ એમાં અવયવ પામી રહેલા એના કરતાં ન્યૂન પરિમાણવાળા અને સંયોગવડે સ્ફુટાય પામેલા અવયવો છે. આથી એ અવયવોના અવયવની સિદ્ધિ થાય છે. એ અવયવો પણ પુનઃ મહત્તર પરિમાણવાળા હોવાથી અથવા મહત્તર પરિમાણવાળાં દ્રવ્યના આરંભક હોવાથી સાંવયવ છે અને તેથી તેના પણ અવયવો હોવા જોઈએ. એના પુનઃ આ જ નિયમથી અવયવો હોવા જોઈએ. એમ ચાલતાં ચાલતાં જે મહત્તર પરિમાણવાળો નથી અથવા મહત્તર પરિમાણવાળો દ્રવ્યનો, આરંભક નથી એવો પદાર્થ અન્તે આવે છે કે જેમાં અવયવવાચક વિભાગ હોતો નથી અને જે ન્યૂનતમ પરિમાણવાળો હોવાથી પરિમાણના અપકર્ષની અંતિમ, મર્યાદા છે. આ ન્યૂનતમ પરિમાણવાળો પદાર્થ, તે પરમાણુ છે. આ સંપૂર્ણ ગિરિ સમુદ્રાદિક જગત સાંવયવ છે તેથી આદિ અને અન્તવાણુ છે. એવું એક પણ કાર્ય નથી કે જેનું કારણ નહિ હોય. આદિ અને અન્તવાણુ એક પણ પદાર્થ નથી કે જેનું કારણ નહિ હોય, માટે જગતનું કારણ હોવું જોઈએ અને તે ઉપરની રીતે પરમાણુ છે એ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં પૃથ્વી, અપ્ તેજસ્ અને પવન એ ચાર પ્રકારનાં ભૂત દ્રવ્યો જગતમાં સાંવયવ કાર્યરૂપ છે અને તેથી એના કારણરૂપ ચાર પ્રકારનાં પરમાણુઓ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે પૃથ્વીઆદિ ભૂતો વિનાશ પામવાપર આવે છે ત્યારે તેમનો વિભાગ થાય છે, તેમના અવયવો ઘૂટા થઈ જાય છે અને તેમાં અપકર્ષની સીમાપર પરમાણુઓ રહેલા છે, એ સાંવયવ નથી તેથી પૃથ્વીઆદિ ભૂતોનો વિભાગ થાય છે તે પરમાણુપર્યન્ત જ થાય છે. આ રીતે આ ચારે પૃથ્વીઆદિ ભૂતોનો પરમાણુપર્યન્ત વિભાગ થઈ જવો, એ ચારના પરમાણુ જ રિપ્ત થઈ રહેવા તેનું નામ પ્રલયસમય છે. ત્યાર પછી સર્ગ કાલ આવે છે. ત્યારે વાયવીય જે પરમાણુઓ છે તેમાં અદૃશ્યશક્તિ કર્મ (ક્રિયાગતિ) ઉત્પન્ન થાય છે. એ કર્મને લીધે એ પરમાણુ બીજા પરમાણુસાથે સંયુક્ત થાય છે એટલે દ્વ્યણુકની ઉત્પત્તિ થાય છે. એવા ત્રણ દ્વ્યણુક પુનઃ કર્મવશાત્ પરસ્પર સંયુક્ત થાય છે એટલે ત્ર્યણુકની ઉત્પત્તિ થાય છે. એવા ચાર ત્ર્યણુકોના સંયોગ થતાં ચતુરણુક ઉત્પન્ન થાય છે, પાંચ ચતુરણુક સંયુક્ત થતાં પચાણુક ઉત્પન્ન થાય છે અને એ કર્મ ચાલતાં મોટા વાયુની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ જ પ્રમાણે તૈજસ પરમાણુમાં અદૃશ્યશક્તિ કર્મ ઉત્પન્ન થતાં સંયોગ થવાથી દ્વ્યણુકાદિ કર્મે અગ્નિઆદિ તૈજસ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ જ નિયમે જલ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે ધન્દિયસ્તદિત ચરીરો તથા આયુ જગત પરમાણુમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પરમાણુમાં રહેલા રૂપાદિ શુણ્ણોમાંથી દ્વ્યણુકાદિ કાર્યદ્રવ્યના રૂપાદિ શુણ્ણો ઉત્પન્ન થાય છે. તન્તુઆદિના રૂપમાંથી પટાદિનાં રૂપાદિની ઉત્પત્તિ આપણને પ્રત્યક્ષ છે. તે જ ન્યાયે આખા વિશ્વમાં કારણગત શુણ્ણોમાંથી કાર્યગત સમાનગતીય શુણ્ણો સાધારણ નિયમે ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રકારે વૈશેષિક સિદ્ધાન્તના સ્થાપન કરનાર શ્રીકણ્ણના અનુચારિઓ અર્થાત્ વૈશેષિકા પરમાણુઓને સંપૂર્ણ જગત્તા ઉપાદાન કારણ માનવારૂપ પરમાણુ કારણવાદને માને છે. તે મંબધમાં આ સૂચી શ્રીચૂકાર ખંડનપ્રકાર આ રીતે જણાવે છે, વૈશેષિક અનુમાનને પ્રધાન માને છે, પોતાના પક્ષને અનુમાનથી સાધે છે અર્થાત્ દષ્ટને અંતુસરી અદષ્ટની કામના કરવાનું ચોગ્ય ધારે છે. યુનિતા સમન્વયથી પ્રાપ્ત થતા બ્રહ્મકારણવાદને ન સ્વીકારતાં અનુમાનથી પ્રાપ્ત થતો માની પરમાણુકારણવાદને સ્વીકારે છે. તો તન્તુઅર્ધ વસ્તુઓનો સંયોગ થાય છે તેને કર્મની અપેક્ષા દષ્ટ છે. તન્તુમાં વણકારાદિવડે બનિ ઉપજાવવામાં આવે છે ત્યારે જ તેમનો સંયોગ યર્ષ પટરૂપ કાર્ય થાય છે એ દષ્ટ છે. તેથી પ્રથમ સમયે પરમાણુઓ વિલક્ષણરૂપે સ્થિત થયેલા હોય છે માટે ક્યલ્કકાદિમાટે પરમાણુઓનો જે સંયોગ અપેક્ષિત છે તેને કર્મની અપેક્ષા હોવી જોઈએ, એ કર્મ અથવા ક્ષિપા સદાશય યનાંરી નથી માટે કાર્યરૂપ છે અને તેથી એનું કાર્ઠ પણ નિમિત્ત હોવું જોઈએ. જો કર્મનું કોઈ નિમિત્ત નહિ સ્વીકારવામાં આવે તો કારણનો અભાવ હોવાથી કાર્યરૂપ કર્મનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જો કર્મનું કોઈ નિમિત્ત સ્વીકારવામાં આવે છે તો દષ્ટાનુસાર પ્રયત્ન, અભિધાનાદિ કોઈ નિમિત્ત સ્વીકારવું જોઈએ. પણ પ્રયત્ન, અભિધાન, ચક્ષુ 'આદિ સર્વ સર્ગ થયા પછી જ અસ્તિત્વમાં આવે છે, તેથી સર્ગના આરંભમાં એ સર્વનો અભાવ છે. શરીરમાં ત્યારે મનની ક્રિયા થાય છે અને એવા મનનો આત્માસાથે સંયોગ થાય છે ત્યારે પ્રયત્ન ઉપન્ન થતું દેખાય છે. વેગવાળા દ્રવ્યસાથે સ્થિર દ્રવ્યનો સંયોગ થયો તેનું નામ અભિધાન છે અને વેગવાળા દ્રવ્યસાથે ચક્ષુ દ્રવ્યનો સંયોગ થયો તેનું નામ બેદન છે. આ વ્રજેમાં પ્રયત્ન શરીરની અને તેથી અવયવીની અપેક્ષા રાખે છે અને દ્વિતીય બે તો કર્મની પ્રથમ જ અપેક્ષા રાખે છે. તેથી આમાંથી કોઈ પણ સર્ગના આરંભમાં થતા કર્મનું નિમિત્ત હોઈ શકે તેમ નથી કેમકે એ સર્વ સર્ગપછી જ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેથી નિમિત્તને સ્વીકારવામાં આવે અથવા ન સ્વીકારવામાં આવે તો બન્ને રીતે પણ કર્મનો અભાવ હશે અને તેનો અભાવ સિદ્ધ થતાં તન્તુસદ્ ક્યલ્કકાદિની ઉપત્તિ થવાનો અસંભવ છે.

અર્ધ પૂર્વપક્ષી કહેશે કે ભલે પ્રયત્નાદિ દષ્ટ નિમિત્ત નહિ હોય પણ ધર્માધર્મરૂપ અદષ્ટ એ આદ્ય કર્મનું નિમિત્ત અત્રે લક્ષ્યું. તો અમે પૂછીએ છીએ કે એ અદષ્ટ તે કોનું? એ આત્માસાથે સમયેન થયેલું અદષ્ટ કે પરમાણુસમવાયિ અદષ્ટ? બંને પ્રકારે અદષ્ટ નિમિત્ત યદ્ય શકે તેમ નથી અને તેથી તન્તુસદ્ કર્મનો અભાવ થાય છે. કેમકે અદષ્ટ અચેતન છે અને ચેતનવડે અનધિષ્ટિત અચેતન સ્વતંત્રપણે પ્રરતિ કરી શકતું અથવા પ્રરતિ કરાવી શકતું નથી એ સાંખ્યપરીણામાં સિદ્ધ કર્યું છે. અર્ધ જો એવું કહેા કે હવાના ચેતન છે અને તેથી તેનાથી અધિષ્ટિત અદષ્ટ હોવાથી આ બાંધ આવનો નથી તો એ કથન અપોગ્ય છે, કારણ કે વૈશેષિક મનપ્રમાણે ચેતનતા અથવા જ્ઞાન એ હવામાને અનિય ગુણ છે અને તેથી સર્ગારંભે એ ચેતનતારૂપ ગુણ આત્મામાં ઉપન્ન થયેલો નહિ હોવાથી એ હવાના અચેતન છે. તેથી આત્મનિષ્ઠ અદષ્ટ કર્મનું નિમિત્ત લેવાય તેમ નથી. પરમાણુસમવાયિ અદષ્ટ પણ નિમિત્તરૂપ લેવાય તેમ નથી કેમકે અદષ્ટ આત્મનિષ્ઠ છે એમ જ વૈશેષિક સ્વીકારે છે અને પરમાણુનિષ્ઠ એને સ્વીકારવામાં આવતું નથી અને આત્મમયેન અદષ્ટ પરમાણુસાથે સંજયેતિતાનું હોવાથી પણ પરમાણુના કર્મનું નિમિત્ત યદ્ય

શકે તેમ નથી. આની સામે એવું કહેવામાં આવે કે અદૃષ્ટ આત્માસાથે સંબંધવાળું છે અને એ આત્માસાથે પરમાણુઓનો સંયોગ હોય છે તેથી સાક્ષાત્ નહિ 'તો પર'પરાથી પણ પરમાણુસાથે અદૃષ્ટનો સંબંધ છે તો એ કંથન ઉચિત નથી, કારણ કે આત્મા વિશુ છે અને એમાં સદા અદૃષ્ટ રહે છે તેથી અદૃષ્ટવાળા આત્માસાથેના સંબંધ પરમાણુને નિયંત્રણ રહેલો છે તો એ જો કર્મનું નિમિત્ત હોય તો કર્મ સદા થવું જોઈએ, સદા પ્રવૃત્તિ હોવી પ્રાપ્ત થાય છે કેમકે પછી અમુક સમયે પ્રવૃત્તિ થાય અને અમુક સમયે નહિ થાય એમાં કાંઈ નિયામક રહેતું નથી. તેથી ઉભયથા કર્મનું કાંઈ પણ નિયત નિમિત્ત રહેતું નથી માટે કર્મનો અભાવ થાય છે અને તેમ થતાં કર્મમૂલક સંયોગ થઈ શકે નહિ અને તેથી દ્વ્યણુકાદિ કાર્યોની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહિ એમ શ્રીસૂત્રકાર કહે છે.

પરમાણુઓનો સંયોગ થવાનું કારણ જો કર્મ તેના અભાવ આમ હવાથી એ સંયોગ થઈ શકે તેમ નથી એટલું જ નહિ પણ એ સંયોગનું સ્વરૂપ પણ નિરૂપણ થઈ શકે તેમ નથી. કેમકે એક પરમાણુ બીજા પરમાણુસાથે સંયુક્ત થાય તો તે કયી રીતે સંયુક્ત થાય છે? એક પરમાણુ બીજા પરમાણુસાથે સર્વાંશે મળી જાય છે કે એકનો એક અવયવ તે બીજાના એક અવયવસાથે જોડાય છે? જો સર્વાંશે એકબીજામાં મળી જતો હોય તો તો એનું જો કાર્ય થાય તેનું પરમાણુ અધિક થઈ શકે નહિ પણ અણુમાત્ર જ થઈ રહે, અને વળી એ પ્રકારે કાંઈ પણ સ્થળે સંયોગ થતો દૃષ્ટ નથી. જ્યાં જ્યાં જો દ્રવ્યનો સંયોગ થાય છે ત્યાં એકદેશે કરીને જ થાય છે. આ જો હોય અટકાવવા જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે કે એકદેશે સંયોગ થાય છે તો સ્પષ્ટપણે પરમાણુના ભાગ એમાં સ્વીકારાય છે તેથી પરમાણુ સાવચળ હોય છે. એની સામે એવું કહે કે પરમાણુના વાસ્તવ પ્રદેશ નથી પણ કલ્પિત પ્રદેશો છે તો એ આવે તેમ નથી કારણ કે જો કલ્પિત છે તે અવસ્તુરૂપ છે અને પ્રદેશ અવસ્તુ હોય તો તેનો સંયોગ પણ અવસ્તુરૂપ જ હોય છે તો અવસ્તુ એવો સંયોગ તે દ્વ્યણુકાદિ વસ્તુરૂપ કાર્યનું અસમવાયિ કારણ થઈ શકે નહિ. અસમવાયિ કારણનો અભાવ થયે દ્વ્યણુકાદિ કાર્યદ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. તેથી સંયોગને બંનેમાંથી ગમે તે રીતે થતો સ્વીકારવામાં આવે તોપણ તત્ત્વમૂલક કર્મ થઈ શકતું નથી અને તેથી દ્વ્યણુકાદિ કાર્યની ઉત્પત્તિની ઉત્પત્તિ એનાથી થઈ શકતી નથી.

જેવી રીતે સર્ગારંભે નિમિત્તના અભાવને લીધે સંયોગની ઉત્પત્તિમાટે અપેક્ષિત કર્મનો અભાવ હોય છે તેવી જ રીતે મહાપ્રલયના સમયે પરમાણુઓનો વિભાગ થવામાટે પણ કર્મની અપેક્ષા છે અને એ કર્મ પણ આ જ નિયમે પરમાણુમાં થવું સંભવતું નથી. અહિં પણ કાંઈ દૃષ્ટ નિમિત્ત નિયત જણાતું નથી. તેમ અદૃષ્ટનું નિમિત્તની અહિં આ વિશેષ હેતુને લીધે કલ્પના પણ થઈ શકતી નથી કેમકે જો ધર્માધર્મોદિ અદૃષ્ટ છે તે ભોગનું કારણ હોય છે પણ પ્રલયનું કારણ હોતું નથી અર્થાત્ ભોગહેતુક કર્મનું કારણ અદૃષ્ટ હોઈ શકે પણ પ્રલયહેતુક તો સર્વથા ન જ હોઈ શકે.

આ પ્રમાણે સંયોગને માટે તથા વિભાગને માટે અપેક્ષિત નિમિત્તનો અભાવ સિદ્ધ થવાથી ઉભયથા કર્મનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી સર્ગ અને પ્રલયનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી સર્વ રીતે આ પરમાણુકારણવાદ અનુપપન્ન છે. (અપૂર્ણ.)

ईशशुकमां आसक्त भक्तना प्रेमोद्धार.

(મેરી રૂઢી કુઢી જોગનકી કાલ, એ લખ.)

મારા ખીલતા ડોલતા પ્યારા પોપટને રીઝવું હું મીઠા વહાલથી,
ધરી હાથમાં, બાથમાં, સખી હું સાથમાં, ચાલું ઠમકતી ચાલથી.

ઘડી એને હું જોઉં એક ચિત્તે,

ઘડી ચાંપું હું હૈયાથી હેતે,

ઘડી શુભું કાલું ને બોલે તે,

વારી જાઉં હું જોઈ રહેતાં, નખસુધી ઠેઠ ચાલથી;—

કદી આવીને હીંચે હિંદોળે,

કદી હઠે ચઢી એ ન બોલે,

કદી બોવાય તો ન જડે બોલ્યે,

કદી માઝું ન માને, સમજે ન સાને, તો ઠપકો દઉં મીઠી ગાળથી;—

કરું તન મન કુરળાન એના ઉપર,

માઝું હૃદય એ એતું છે પિંજર,

મારો પ્રેમ એ તો એતું ફળ સુંદર,

મારા રૂઝા રંગીલા એ બાળા લોળાતું જતન કરીશ હું સંભાળથી—

રહું મારે મેળવવું ન કાંઈ,

ખેલું કુહું એની સાથે ગાઈ,

રહું (હું) એમાં ને એ સુજ માંહિં,

એવા પ્યારા મારાને, આજે ઉપાસીશ, બીજા ઉપાસીશ કાલથી;—

आंतर मनना अद्भुत चमत्कारो.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૯૨ થી)

આ યુવક સાદાત્વ પ્રેનસાથે વાત કરતો હતો અને એણે જે જે કહ્યું તે સર્વ પ્રેને એને જાણ્યું હતું અને એના આંતર મનમાંથી એ સર્વનો ઉદભવ થયો નહોતો એ પ્રમાણે થઈ માને તો તે ઉચિત નથી. કેમકે આ યુવકનો એક પ્રેનસાથે સમાગમ કરાવવામાં આવ્યો હતો તેમાં એક મનુષ્ય બોરટનની સમીપના એક મામનો રવીશ દત્તો અને તેનું મરજ તે પ્રેશમાં થયું હતું. આદિ એ મનુષ્ય બોરટનની પાસેના મામનો રવીશ છે એટલું એ યુવક જાણતો હતો અને એના મરજનું સ્વરૂપ એને જાત નહોતું. આથી ત્યારે એ મનુષ્યના મરજના સંજયથી પ્રમ એના પ્રેને કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેના નરકથી એણે ઉત્તર મળ્યો કે એ બોરટનમાં મરજ પામ્યો છે, આવું એ યુવકે જાણ્યું. જે બરાબર પ્રેન જ ઉત્તર આવ્યું તેણે તો આવું જનવા સંજય નથી. પ્રેને મરજનું સ્વરૂપ જાત હતું તેથી તે સ્વરૂપ

નામ જ ઉત્તરરૂપે આપત. પણ આ યુવકને એ સ્થળ જ્ઞાત નહોતું, એ સ્થળનો સંસ્કાર એના આંતર મનમાં નહોતો તેથી જ એ પ્રેતના મરણનું સ્થલ ઘોરસ્ત છે એવું એ યુવકે જણાવ્યું. આ યુવકને અર્ધ જાગ્રતમાંથી જાગ્રતમાં લાવવામાં આવ્યો ત્યારે આ ઉત્તર એને પ્રેતતરફથી ઘોરો મળ્યો હતો એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ શ્રવણ કરતાં 'હું' પ્રેત સાથે વાત કરતો હતો એવું અધશ્રદ્ધાથી આ પ્રેક્ષકો માની બેઠા છે' એવું જણાવી એણે હાસ્ય માત્ર કર્યું હતું. પુનઃ અન્ય પ્રસંગે આ યુવકને અર્ધ જાગ્રતમાં મૃત્વામાં આવ્યો અને આ પ્રેતની સામે એ ઉભો છે એવું જ્ઞાત કરવામાં આવ્યું ત્યારે આ જ યુવકે એ પ્રેતને કપડાં આપ્યો કે તે મને ગયા પ્રસંગમાં અસત્ય ઉત્તર કેમ આપ્યું વગેરે. આ ચર્ચ રહ્યા પછી પ્રેતતરફથી જણાવવામાં આવે છે કે પ્રેતથી અપાતાં ઉત્તરો પાત્રના જ્ઞાનથી મર્યાદિત થાય છે એવું આ યુવકે જણાવ્યું. જેમણે પ્લેનચેટ અથવા 'વેન્ન'ના પ્રયોગો જોયા છે તેમને જણવામાં અવશ્ય આવ્યું હશે કે એમાં મળતાં ઉત્તરો વાંચનારના જ્ઞાનથી નિયંત્રિત થાય છે. વાંચનારને જે વસ્તુનું જ્ઞાન હોતું નથી તે સજ્જમાં ઉત્તર આવતાં નથી, પણ 'વેન્ન' પાટીયું માત્ર દોડાદોડ કર્યા કરે છે. વળી એવું પણ તેમના જણવામાં આવ્યું હશે કે જો એક અક્ષરપર એ પાટીયું અટકે છે અને તેટલામાં કોઈ શબ્દ એ પાટીયું ચલાવનારને સ્પર્શે છે તો તરત જ પાટીયું તે શબ્દના આગ્રી રહેલા અક્ષરોપર વારાફરતી અટકે છે. આમ હોવાથી જ જો એ પાટીયાને ચલાવનાર પોતાની આંખ મીંચી દે છે તો એ પાટીયું ચાલતું નથી અને ચાલે છે તો ગમે ત્યાં અટકે છે. તાત્પર્ય કે આંતર મનના સ્પર્શનું જ એ પાટીયાનો પગ ચીતરે છે. એવું ધણીવાર બને છે કે બાહ્ય મનમાંથી જે સંસ્કારો લોપ થયો હોય છે તેવા અનેક સંસ્કારો આંતર મનમાં હોય છે. આમ હોવાથી એ સંસ્કારો આંતર મનમાં જાગ્રત થાય છે ત્યારે બાહ્ય મનને એવું લાગે છે કે આ વાત મારા જણવામાં નહોતી પણ નવી જ આવી છે. આવી વાતો આવશ્યકથી ઘણા એવું માને છે કે 'વેન્ન'ને કોઈ પ્રેત ચલાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે કહીએ. કે નામનો મનુષ્ય શહેરઅંદાર દવા ખાવા લાય છે. માર્ગમાં અનેક વૃક્ષ તથા વનસ્પતિઓ આવે છે. તેમાં આકાંક્ષાનું ઝાડ આવે છે. એવું બાહ્ય મન અનવધાનથી એ આકાંક્ષાના વૃક્ષને જુએ છે તેથી એને એ વૃક્ષની ઝાંખી માત્ર થાય છે પણ એનો સંસ્કાર બાહ્ય મનમાં જરાબર પડતો નથી. પણ એ સંસ્કાર આંતર મનની મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરી જતો નથી. આંતર મનમાં એ આકાંક્ષાના ઝાડનો સંસ્કાર દૃઢપણે પડે છે. આમ થયા પછી એ દ્રશ્ય મનુષ્ય 'વેન્ન' કે પ્લેનચેટ ચલાવવામાં જ્યારે કોઈ વાર પોતાના બાહ્ય મનના વેગને ન્યૂનાધિક અંશે શિથિલ કરી દે છે, ત્યારે આંતર મન પોતાનો વ્યાપાર શરૂ કરે છે, અને તે સમયે એ આકાંક્ષાના ઝાડનો સંસ્કાર, એ માર્ગનું સ્મરણ થતાં, સ્મૃતિપટપર ચઢી આવે છે અને 'વેન્ન' આકાંક્ષાના ઝાડને જણાવે છે. આવે પ્રસંગે એ મનુષ્ય માને છે કે મને આકાંક્ષાનું ઝાડ જ્ઞાત જ નહોતું, મેં એ માર્ગમાં આકાંક્ષાનું ઝાડ જોયું જ નહોતું તો પછી આ ક્યાંથી આવ્યું? મારે અવશ્ય આ 'વેન્ન'ને કોઈ ભૂતપ્રેતાદિ ચલાવે છે અને તેણે જ આ ઝાડનું આ માર્ગમાં મને જ્ઞાત કરાવ્યું. માર્ગમાં જઈ જુએ છે તો તે ઝાડ તેને જણાય છે, અને તેની 'વેન્ન' આદિપર શ્રદ્ધા બંધાય છે. પણ આદિ કોઈ પ્રેત એને આકાંક્ષાનું ઝાડ જણાવ્યું એમ માનવા લેશ પણ કારણ નથી. એ આકાંક્ષાનું ઝાડ એણે જોયું જ હતું અને તેથી માર્ગમાં છે એ એને જ્ઞાત જ હતું છતાં મનોનવધાનથી એને

સંસ્કાર બાહ્ય મનમાં દૃઢ નહોતો તેથી જ મેં જોયું છે એવું રમણ જોને નહોતું. આ નિયમથી અન્ય અનેક અજ્ઞાતવત્ જણાતા પ્રસંગો 'વેગ્ન' આદિમાં જણાય છે તેની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે, અને તેમાંથી કોઈ પણ પ્રસંગ પ્રેતનું એ કામ છે, એ સંભાવના કરાવી શકે તેમ નથી. ત્યાંસુધી આંતર મનના નિયમો સ્પષ્ટ જણવામાં નહોતા ત્યાં સુધી એ પ્રેતનું કામ છે એવું પ્રભવર્ગમાંથી કોઈ કોઈ માનતા; તે મત તે પ્રસંગે ઉચિત હતું. પણ આંતર મનના નિયમો જણાયા પછી એનાથી આ સર્વ પ્રસંગોની ઉપપત્તિ થતી હોવાથી હવે એ પ્રસંગો પ્રેતને સૂચવનાર છે એવું લાગ્યે જ કોઈ વિદ્વાન્ માનસશાસ્ત્રી અંગીકાર કરે તેમ છે. વળી સંભાવના માત્રમાં એવો નિયમ છે કે એમાં નવી વસ્તુ માનવી, અપૂર્વ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે તોના દરતાં જ્ઞાત વસ્તુના નવા વ્યાપારને સ્વીકારવો એમાં લાઘવ છે. એક મનુષ્યને જ્વર આવે છે અને તેને શિરોવેદના થાય છે તથા દસ્ત દહિન થાય છે અને મૂત્ર અસ્પ થાય છે તો જ્યાં સુધી એ સર્વ અસરો જ્વરથી થઈ શકે તેટલા પ્રમાણમાં હોય છે ત્યાં સુધી સર્વ કુરાળ ડાકટરો એને જ્વરની જ અસર ગણી એવું કારણ પૃથક્ સ્થાપતા નથી અને એને માટે પૃથક્ ચિકિત્સા કરતા નથી, જ્વરની જ એ અસરો છે એ સંભાવનાઓ જ લાઘવ હોવાથી કરે છે અને માત્ર ઉંટવેદો જ એ સર્વની પૃથક્ ચિકિત્સા કરતાં પ્રત્યેક ચિકિત્સા માટે પૃથક્ પૃથક્ ઔષધ આપી દરદીને મિથ્યા હેરાન કરે છે. તેથી આ નિયમથી જ્ઞેતાં આંતર મનનો વ્યાપાર કલ્પવાથી પ્રસ્તુત વ્યતિકરો ઉપપત્તિને પામી જતા હોય તો તેટલા માટે પૃથક્ વસ્તુરૂપ પ્રેતને સ્વીકારવાની સંભાવના કોઈ વિદ્વાન્ કરે તેમ નથી. જ્ઞાન્તિ ન થાય તેટલા માટે અત્ર સ્પષ્ટપણે કહેવાની જરૂર છે કે ભૂત, પ્રેત આદિ યોગિન નથી, જગત્માં એવાં પ્રાણી છે જ નહિ એવું કહેવાનો ભાવ અત્ર નથી; એ સંબંધી ચર્ચા અહિં છે જ નહિ. અત્ર કહેવાનું માત્ર એટલું જ છે કે 'વેગ્ન' આદિના પ્રયોગની ઉપપત્તિ આંતર મનના જ્ઞાત નિયમથી થઈ શકે છે માટે એની ઉપપત્તિ માટે પ્રેતાદિનો એ વ્યાપાર છે અને તેથી એમાં જે આવે છે તે સાચ છે કલ્યાદિ માનવામાં લેશ પણ કારણ નથી. પ્રસ્તુત યુવકે જે પ્રેતસંવાદરૂપે જણાવતા સંવાદમાં જણાવ્યું કે પાત્રના જ્ઞાનથી પ્રેતનાં ઉત્તર નિયન્ત્રિત થઈ રહે છે તે આંતર મનના વ્યાપારને જ સૂચવે છે અને પ્રેતનાં એ ઉત્તર હોવા ઓછો સંભવ છે એ જ સિદ્ધ કરે છે. તેથી જે તત્ત્વવિચારણેથી વગેરે એ યુવક પાત્ર થયો ત્યારે ઉદ્ભવી આવ્યાં હતાં, તે સર્વ એના આંતર મનનો જ પરિણામ હતો, એના આંતર મનમાંથી દ્વિતીય પ્રકારના અનુમાનની પદ્ધતિએ ઉદ્ભવી આવ્યાં હતાં એ કથન સર્માચીન કરે છે.

આ પ્રમાણે બાહ્ય મન અને આંતર મનની વચ્ચે આ દ્વિતીય મહાન્ ભેદ છે. આંતર મન વ્યાપ્તિગ્રાહક અનુમાન કરી શકતું નથી પણ વ્યાપ્તિપ્રયોગ્ય અનુમાન માત્ર જ કરી શકે છે. એક સામાન્ય નિયમ એને વ્યાપવામાં આવે છે તો તેને સિદ્ધવત્ લઈને તેના પરથી નીકળતા સર્વ વ્યકિતકરોને એ અનુમાનથી કાઢી શકે છે. પણ એ અનુમાનો પણ અનુમાનપદ્ધતિથી કાઢતું નથી. સર્વ મનુષ્યો મરણ પામે તેવા છે, દેવદત્ત મનુષ્ય છે માટે તે મરણ પામનાર છે એવી પદ્ધતિ એ અનુમાન કરવામાં વાપરે છે એમ નથી પણ સર્વ મનુષ્યો મરણ પામે તેવા છે એ ઘોળનરૂઢે અથવા અન્ય રીતે એના જણવામાં આવ્યું હોય છે તો પછી દેવદત્ત મનુષ્ય છે એ જ્ઞાન થતાં એ મરણ પામનાર છે એવી અનુભૂતિ તરત જ, અનુમાન વાસ્તવતા પ્રયોગવિના એ એવી કાઢે છે. અનુભૂતિ આંતર

શુરુઆતે એને શુરી આવે છે પણ ઉદ્ઘોષ કરી એ અનુમિતિ એ કાઢતું નથી. આંતર મન તકરાર કરી શકતું નથી, તકરારમાં ઉતરતું નથી. એ જે જે કથન કરે છે તે સર્વ સિદ્ધવત જ કરે છે. પોતે જે કહે છે તેમાં લેશ પણ સંશય કરવા જેવું હોય છે એવો ખ્યાલ જ એને આવતો તથી, એનો ઝાંઝો પણ સંસ્કાર એના પટપર હોતો નથી. આથી જ જ્યારે પરકૃત અર્થ જગતમાં આવેલા મનુષ્યોના પ્રમાણિકપણનો સંશય તેમને જણાવવામાં આવે છે, એમણે જણાવેલી વાતની સત્યતામાં પણ સદૃશ પણ સંદેહ દર્શાવવામાં આવે છે અથવા જે બંધિતકરો એમના દ્વારા જોવામાં આવે છે તેની યથાર્થતાને સંદિગ્ધરૂપે જોવામાં આવે છે તો તેથી એ મનુષ્યોનું મન તરત જ શંકાવણમાં અને ખેદમાં પડી જાય છે. આવી અર્થજગતમાં આવેલું આંતર મન તકરારમાં ઉતરી શકતું નથી માટે એની સાથે સદૃશ પણ તકરાર કરવામાં આવે છે તો તેથી તત્કાળ એ મનુષ્ય જગતમાં આવી જાય છે અને અર્થજગતમાંથી એકદમ જગતમાં આવતાં એના મનજગતનું મોટા ધક્કા લાગે છે. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે. આંતર મન ઘોતનને અધીન છે તેથી જે એક ઘોતન એને આપવામાં આવ્યું હોય છે તેના ઉપર એ પોતાની ઈમારત ચણે છે. હવે એની સાથે તકરારમાં ઉતરવું એનો અર્થ એ જ છે કે એને આપેલા ઘોતનની સામે થવું; એનાથી અન્ય વિરોધી ઘોતન એને આપવું. આ વિરોધી ઘોતન પણ પ્રાયમિક ઘોતનના જેટલું જ બળવાનું હોય છે કેમકે આંતર મન ઘોતનને અધીન વર્તે છે. તેથી જે વિરોધી ઘોતન થતાં એને ગજરામણ થાય, મુઝવણ થાય એ ઉચિત છે. આના ઉપયોગસંબંધી આગળ અધિક કહેવામાં આવશે; હાલ એટલું કહેવું જ પૂરું છે કે આંતર મન વ્યાપ્તિપ્રયોગન્ય અનુમાનો કરે છે પણ એ તકરારમાં ઉતરી શકતું નથી.

આંતર મન અને બાહ્ય મનની વચ્ચે આ જે મોટા ભેદ છે. આંતર મનના આ જે ધર્મોનું જ્ઞાન કેટલું ઉપયોગી છે તે અત્યંત કહેવાશે, છતાં તેનું દિગ્દર્શન આ એક પ્રસંગથી સદૃશ થઈ શકશે. બાહ્ય અત્યંત નાનાં હોય છે ત્યારે તેમનું મસ્તિષક ઉછરતું હોય છે અર્થાત્ તેમનું બાહ્ય મન એક પક્ષે રચાતું હોય છે એમ કહેવામાં બાધ નથી. જેમ જેમ જગતનો અનુભવ તેમને થતો જાય છે, તેમ તેમ તેમનાં મસ્તિષક વિકાસને પામતાં જાય છે, તેમ તેમ તેમનાં બાહ્ય મન કેળવાય છે અને અધિક વ્યાપારવાળાં થતાં જાય છે. પણ એ થતા પૂર્વે એમનામાં આંતર મનનું જ સામ્રાજ્ય હોય છે. આંતર મનને બાહ્ય મનના લેશ પણ વિરોધ નહિ થતો હોવાથી આંતર મન પોતાના વ્યાપારને અતિશયપણે કરતું રહે છે. આવી ક્રિયતિ ત્રણ ચાર વર્ષસુધી જ-ત્રણ ચાર વર્ષનું વય થતાસુધી જ રહે છે. જેમ જેમ પછી વય વધતું જાય છે તેમ તેમ બાહ્ય મન કેળવાતું થતું રહેવાથી પોતાની લગામ પોતાના હાથમાં લે છે અને આંતર મનને દુગ્ધાવતું ચાલે છે. આથી ત્રણ ચાર વર્ષની ઉંમર થતાસુધી બાહ્યકાનું આંતર મન પૂર્ણ સત્તામાં હોવાથી એ વર્ષોમાં એના આ ધર્મોનો ઉપયોગ અત્યંત સારી રીતે થઈ શકે છે. એ અવસ્થામાં મન ઘોતનને તત્કાલ સ્વીકારી લે તેમ હોય છે તેથી નીતિના, ધર્મના કે અન્ય ગમે તેના સંસ્કાર એમાં પાડવા હોય છે તો તે તરત પડે છે. નીતિનાં જ આચરણ એના જોવામાં આવે છે, ધર્મના વિધિઓ એના જોવામાં આવે છે તો એ તત્કાલ તેને ગ્રહણ કરી લે છે અને વિપરીત જોવામાં આવે છે તો તેને પણ તત્કાલ ગ્રહણ કરી લે છે. આથી માતાપિતા અને અન્ય સંબંધી.

આએ બાળકસમીપ કેવી રીતે વર્તવું તે સમગ્રજ છે. સર્વ સંબંધીઆએ એના સમીપ જે પ્રકારનું એ બાળકને કરવું હોય તેવાં આચરણ અપ્રમાદપણે કરવાં જોઈએ. એને કવિરૂપે કરવો હોય તો એના આગળ મુંદર કવિતા ગાંધી જોઈએ. ચિત્રકામમાં કુશળ કરવો હોય તો ઉત્તમોત્તમ ચિત્રો એના સમીપ મૂકવાં જોઈએ, તેની જ સ્તુતિ કરવી જોઈએ. ધર્મનિષ્ઠ કરવો હોય તો એના સમીપ અત્યંત પ્રીતિથી દેવપૂજન આદિ કરવાં જોઈએ. એ બાળક જો સમીપરથ મનુષ્યોને પ્રસન્નતામાં રહેતાં જુએ છે તો પોતે પ્રસન્નતામાં રહેતાં શીખે છે. ક્રોધમાં રહેતાં જુએ છે તો પોતે ક્રોધને કરતાં શીખે છે, આલસ્યમાં પડી રહેતાં જુએ છે તો પોતે આલસ્યને સેવનાર થાય છે, અને ઉદ્વેગમાં રહેતા જુએ છે તો પોતે ઉદ્વેગી થઈ રહે છે. તે તે ક્રિયા એ બાળક તે તે સમયે કરે છે એટલું જ નહિ, પણ આખો જન્મ તે તે પ્રકારને સેવનાર એ થઈ રહે છે. આટલું જ નહિ પણ પછીના વયમાં એને એથી વિરોધી શિક્ષણ અપાય છે તો તે સમયે એ વિરોધી શિક્ષણ કરતાં પણ આ સમયના આંતર મનમાં પડેલા સંસ્કારો વિશેષ બળવાળા થઈ રહે છે. અનેક મનુષ્યોના સંબંધમાં આપણા જોવામાં આવે છે કે અત્યંત બાળપણમાં તેઓ આસ્તિક હોય છે, પછી નિકૃષ્ટ સમાજ આદિના સંબંધમાં આવતાં વિરોધી પ્રધાને વાંચતાં તેઓ નાસ્તિક થઈ રહે છે, પણ સમય જતાં એ જ પુનઃ મોટા આસ્તિકરૂપે સ્થિત થઈ જાય છે. અનેક મનુષ્યો યુવાવસ્થામાં એક સ્થિતિ પ્રતીત કરાવતાં છતાં ઉત્તરાવસ્થામાં સાદુ બંદસારી ગમેલા જણાય છે. આનું કારણ એમનાં આંતર મનનું વલણ છે. મોટી ઉંમરે શિક્ષણથી, પ્રધાના વાચનથી તથા અન્ય રીતે જે સંસ્કારો પડે છે તે બાહ્ય મનમાં જ પડે છે અને એ અત્યંત દૃઢ થાય છે ત્યારે જ આંતર મનમાં પહોંચે છે. બાહ્યાવસ્થામાં બાહ્ય મનમાં નહિ પણ આંતર મનમાં જ દ્યોતનરૂપ સંસ્કારો પડી જાય છે અને તેથી તે પડતા જ અત્યંત દૃઢતાને ધારણ કરે છે. તેથી મોટી ઉંમરમાં બાહ્ય મન વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે પણ સદૃશ પણ અવકાશ મળતાં બાહ્યાવસ્થાનું આંતર મન પોતાની સત્તા જમાવી દે છે, અને તેની પ્રવૃત્તિમાં ભેદ કરી દે છે.

(અપૂર્ણ)

સ્વરૂપસંપત્તિને પ્રાપ્ત પુરુષની નિર્ભયતા.

પદ. (શ્યામ મુંદરીયા દે દે મોરી, એ લખ.)

કાહુસેં અળ હોત ન ભીતિ,
 નિર્ભય હોહુ ફિરત દય દિશમેં,
 અનુભવદ્યુતિ લગી, લાગી વિપત્તિ,
 તન ધન-કુટુંબ રહો ન રહો વા,
 જન યહ રનેહુ ધરો ન ધરો વા,
 મરુત લાયે પાઇ ચિતિસંપત્તિ,

કાહુસેં

કાહુસેં

માનસ રસાયન

અયવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૯૬ થી)

હું અતિ ધરડો થઈશ, એમ માનવું, એ એક દેવ છે. પ્રત્યેક બાળક જન્મે છે ત્યાં સુધી જ તેના મનમાં આ દેવનું કારણ હોય છે; પણ હું ધરડો થઈશ, એમ નિત્ય માન્યા કરવાથી આંતર મનવિપર વૃદ્ધાવસ્થા ઉત્પન્ન કરવાના સંસ્કાર નિત્ય પડ્યા કરે છે, અને તેમ થતાં ધડપણ ઉત્પન્ન થાય છે.

હું હમણાં જુવાન છું, અને કુદરત મને નિત્ય નવું શરીર આપ્યા કરે છે, એમ માનવું એ જો આપણું વર્તમાન શરીર જુવાન દેખાતું હોય છે, અને અંતરથી આપણને જુવાનીનું ભાન થતું હોય છે, ત્યારે તો સરળજીવું ભાસે છે. પરંતુ વર્તમાનકાળે યૌવનનું ભાન કરતાં જતાં પણ લગભગ પ્રત્યેક મનુષ્ય આગ્રહથી માન્યા કરે છે કે કોઈ દિવસ પણ મોડું વહેલું ધડપણ આવશે જ. આમ જતાં આ નિશ્ચયને અંતરમાંથી સમૂળ કાઢી નાંખવો જોઈએ, અને આંતર મનને જીવનસંબંધી જે સત્ય વાર્તા છે, તેનું જ ચિંતન કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.

આપણા સંબંધમાં જે સત્ય વાર્તા છે, તેને માનવી એનો અર્થ એ છે કે આપણે હંમેશાં જુવાન છીએ, એમ માનવું; કારણ કે જે નિયમ યૌવનને અખંડ રાખે છે તે નિયમ ત્યાંસુધી આપણા શરીરમાં જીવન હોય છે, ત્યાંસુધી યૌવનને અખંડ રાખવાના પોતાના વ્યાપારથી વિરમતો નથી.

હું સર્વેદા જુવાન છું, એવું દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક માનવું, એનો અર્થ એ છે કે આંતર મનમાં અખંડ યૌવનનો વિચાર દૃઢ સ્થાપવો; અને તેમ થતાં આંતર મન યૌવનનાં તત્ત્વો શરીરમાં ઉત્પન્ન કરવા માંડવાનું; વૃદ્ધ થવાની દેવ અંધ પડવાની, અને તેને રથજો ધુવાન રહેવાની દેવ દૃઢપણે પડવાની.

જે શરીરમાં હમણાં તમે છો તે શરીરમાં ગમે તેટલો કાળ તમે જીવો તોપણ પ્રત્યેક આઠ કે દસ મહિને તમને નવું શરીર આવે છે, એ સિદ્ધ વાર્તા છે. આ શરીર નવું દેખાતું જ જોઈએ, અને જો આંતર મનને વૃદ્ધ થવાની દેવ પરાપૂર્વથી ન પડી હોત તો તે નવું દેખાત જ. ગમે તેટલાં વર્ષ તેને ચ્યાં હોય તોપણ મનુષ્યનું સ્થૂલ શરીર સર્વે જુવાન દેખાતું જ જોઈએ, અને તેને યૌવનનું સર્વ કાળ અંતરમાં ભાન થવું જ જોઈએ.

ઉમર ધડપણનું ભાન કરાવે છે અથવા શરીરને ધરડું દેખાડે છે, એ વાત સાચી નથી. ઉમર અનુભવમાં વૃદ્ધિ કરે છે, અને અનુભવનો જો દુરુપયોગ કરવામાં નથી આવતો તો શરીર અને મન ઉભય વિકાસને પામે છે. તો પણ વિકાસનો અર્થ સુધારો છે, પરંતુ જે ધરડું અને નકામું થતું જાય છે, તેમાં સુધારો થવો અસંભવિત છે; તે જ પ્રમાણે જેમાં નિરંતર સુધારો થતો જાય છે, તેને ધરડું અને નકામું થવું પણ તેટલું જ અશક્ય છે.

શરીરમાં એકે પુટ કદી પણ ધરડું થતો નથી, એ સત્ય વાર્તા છે; આથી ધડપણમાં

આંખોનું તેજ આંખું થાય છે, અથવા આંખો જતી રહે છે, એવું માનવું, એ ખોટું માનવું છે. જેતાણીશ વર્ણની ઉમરપણી આંખે જેતાણાં આવે છે, અને તેથી તેમને ચરમાંની જરૂર પડે છે, એ પ્રકારનો મનુષ્ય પ્રજામાં જે નિશ્ચય પ્રવર્તે છે, તે પરાપૂર્વથી પડેલી ખોટી ટેવને લીધે પ્રવર્તે છે. આ નિશ્ચય શાસ્ત્રસિદ્ધ નિશ્ચયથી કેવળ વિપરીત છે. નેત્ર ધરડાં થતાં જ નથી; તેમને જેતાણાં આવતાં જ નથી, તથા તેમનું તેજ આંખું થતું જ નથી. આખી પૃથ્વીઉપર એવી એક પણ મનુષ્યની આંખ નથી કે જેને ઉત્પન્ન થવાને છ માસ કે સાત માસથી વધારે સમય થયો હોય. બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં પણ એમ જ છે; અને તે વાત નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ કરે છે કે અમુક વર્ષો વીત્યા પછી નેત્રો શા માટે નિર્બળ અને નિસ્તેજ થાય છે તેનું માત્ર એક જ કારણ છે, અને તે એ કે શરીરમાં રહેલા આંતર મનને તેવી ટેવ પડી ગઈ છે.

મારી આંખો ધરડી અને ઝાંખી થતી જાય છે, એવો વિચાર કરવાથી નેત્રમાં જે આંતર મનનું સામર્થ્ય વ્યાપી રહ્યું છે, તેના ઉપર ઘડપણના અને ઝાંખતા સરેકાર પડે છે, અને આંતર મનના નિયમાનુસાર ઘડપણની અને દુર્બળતાની સ્થિતિ નેત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આમ ધતાં નેત્ર ધરડાં અને દુર્બળ થયાં છે, એવું લાન ચવાતું. તેઓ વરતુતઃ ધરડાં અને દુર્બળ થાય છે, માટે આપું લાન ચાય છે, એમ નહિ પરંતુ તેમનામાં દુર્બળતા અને ઘડપણની સ્થિતિનો વાસ થાય છે, માટે તેમ ચાય છે.

ઘાટમાં નેત્રો દોષવાળાં હોય તો તે ઘાટ સુધારવાને માટે ચરમાનો ઉપયોગ કરવામાં અડચણ નથી, પણ આ ઉપયોગ થોડા કાળમાટે જ હોવો જોઈએ, અને આ વિચારસંહિત જ થતો હોવો જોઈએ.

આખા જન્મારાસુધી માટે ચરમાં પહેરવાં પડવાનાં, એવા નિશ્ચયથી કોઈ પણ મનુષ્યે કદી ચરમાં પહેરવા માંડ્યાં નહિ; તે જ પ્રમાણે ઉમર ચયે મારી આંખોને ધરમાની જરૂર પડશે, એવો પણ કોઈ મનુષ્યે કદી વિચાર કરવો નહિ, કારણકે આંખો ધરડી થતી નથી.

પરંતુ આંખો દુર્બળ અને નિસ્તેજ થશે, એવા નિશ્ચયસંહિત આપુરૂ વીતાવવાથી નેત્રો રૂઢાવરથાને ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિઓથી પૂર્ણ થઈ જાય છે; અને આ સ્થિતિઓ શરીરમાં સાક્ષતી સ્વાભાવિક ક્રિયામાં પ્રતિબિંબ કરે છે, તેથી તેઓ પરિણામે અવશ્ય દુર્બળતા પ્રકટાયે છે.

એવી વર્ણના બુદ્ધિનાં નેત્ર સાત વર્ણના બાળકનાં નેત્રકરતાં જરા પણ ધરડાં નથી. બનેલાં નેત્ર ગયા છ અથવા આઠ માસની અંદર જ રચાયાં છે, અને તેથી કદીને જેમ બાળકનાં નેત્રોને ચરમાંની જરા પણ જરૂર નથી તેમ રૂઢનાં નેત્રોને પણ તેમની જરા પણ જરૂર નથી.

તે જ પ્રમાણે મોટી ઉમરે લાડકાં જડ થવાનાં જ, ઇન્દ્રિયો નગળી પડી જવાની જ, જરૂર આદિ અવયવો દુર્બળ પડી જવાના જ, રમરણ્યકિત યોગી થઈ જવાની જ, એ વગેરે નિશ્ચયો જે લોકોમાં પ્રવર્તે છે, તે પણ યથાર્થ વિનાશકાલથી ઉદ્ભવે છે. મનુષ્ય ગમે તેટલો લાંબો સમય આપુરૂ બોમયે તોપણ આખા શરીરમાં એવો એક પણ પુત્રની હોનો કે જેને પોતાનામાં સુનો ભરાવાથી જડ થતું પડે.

મોટી ઉમરે મનુષ્યોના શરીરમાં જે સુનો જામી જતો જોવામાં આવે છે, તે પણ તેમને પરાપૂર્વથી પહેલી ટેવને લીધે થાય છે; પણ બીજી બધી ટેવોની પેઠે આ ટેવ પણ સંપૂર્ણ અંશે ટાળી શકાય છે.

ઘડપણનાં સઘળાં ચિહ્નો અસ્વાભાવિક છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યના આંતર મનને જે ટેવો પરાપૂર્વથી પ્રાપ્ત થયેલી છે, તેને લીધે જ તેઓ પ્રકટે છે. આમ હોવાથી સત્યને અનુસરનાર કોઈ પણ મનુષ્યથી જુદાવસ્થા સ્વાભાવિક છે અથવા અનિવાર્ય છે, એવું કહી શકાય તેમ નથી; તે જ પ્રમાણે જ્યાંસુધી પોતાના શરીરમાંથી જુદાવસ્થાને પ્રકટાવનાર સ્વભાવને સંપૂર્ણ અંશે મનુષ્યે ટાળ્યો નથી, ત્યાંસુધી હું યથાર્થ સત્યાનુસારી છું એમ પણ તેનાંથી કહી શકાય તેમ નથી.

ઘરડા થવાનો સ્વભાવ એ માનવ પ્રાણને પહેલી ટેવ માત્ર છે, એ વિસ્તારપૂર્વક સિદ્ધ કરવાની અગત્ય નથી કારણ કે, આંતર મનના વ્યાપારોની અને શારીરિક સ્થિતિઓની વચ્ચે જે વાસ્તવિક સંબંધ છે, તેવું જે ક્ષણથી જાન થાય છે તે જ ક્ષણથી તે વાત સંપૂર્ણ પ્રકારે સ્વતંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય છે. આમ છતાં આ ટેવને ટાળવાઉપર જ આપણે આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન અને પ્રયત્ન યોગ્યતાની અત્યંત અગત્ય છે.

આરંભમાં જુદાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ આંતર મનમાંથી નાશ કરવાની પ્રથમ અગત્ય છે, અને પછી જુદાવસ્થાને દેખાવાના સંબંધમાં વાસ્તવિક સત્ય શું છે, તે સંબંધમાં વિચાર કરવાનો બાહ્ય મનને અભ્યાસ પાડવાની અગત્ય છે.

આપણી આજુબાજુ કોઈ પણ સ્થળે જ્યારે જુદાવસ્થા જોવામાં આવે ત્યારે જીવનની વાસ્તવિક સ્થિતિમાં કેવળ અખંડ ચોવન છે, એ સિદ્ધાંતનું બાહ્ય મને પુનઃ પુનઃ રટણ કરવું જોઈએ. જુદાવસ્થાનાં સઘળાં પ્રકારનાં ચિહ્નો અસ્વાભાવિક છે, એમ જોવાનો મનને અભ્યાસ પાડવો જોઈએ, અને મનમાં ઘડપણનો એક પણ વિચાર સ્પુરે તો તરત જ તેને યોગ્ય વિચારવડે તોડી પાડવો જોઈએ.

જુદાવસ્થા એ કુદરતથી વિરુદ્ધ છે, મનુષ્ય પ્રાણને પડી ગયેલી ખોટી ટેવ છે, અને તેને માટે સાક્ષાત્ કોઈપણ મનુષ્ય દોષપાત્ર નથી, એવો તથા જુદાવસ્થાનું ઉત્પન્ન થવું, એ એક એવી દ્રિષ્ટિ છે કે જેને ગમે તે મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છા થતાં પોતાના શરીરમાંથી સમગ્ર કાઢી નાંખવા સમર્થ છે, એવો બાહ્ય મને વિચાર કરવો જોઈએ.

ઈંદ્રિયોદ્ધારા મનમાં જે કંઈ પ્રવેશ કરે છે, તેની તેના ઉપર જાપ પડે છે, અને તે જાપ મનુષ્યના જીવનમાં પાછી સ્વતઃ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી જુદાવસ્થાના વિચારને મનમાં કંઈ પણ પ્રવેશવા દેવો ન જોઈએ, અને જે જાણે જુદાવસ્થાનો જાવ અંતરમાં સુસવવામાં આવે તે ક્ષણે જ તે ખોટો છે, એવો વિચાર કરીને તત્કાળ તેને અંતરમાંથી ટાળી નાંખવો જોઈએ.

બાહ્ય મને જુદાવસ્થાને મનુષ્યના વાસ્તવિક જીવનથી ભિન્ન રૂપે, કેવળ અસત્. રૂપે, અને વિભત્તીય વસ્તુરૂપે ગણવી જોઈએ. આમ છતાં આ અવસ્થાને અટકાવવાનો દરો પણ પ્રયત્ન કરવો નહિ, કારણ કે તેનામાં પોતાનું અસ્તિત્વ અથવા બળ છે જ નહિ. તે માત્ર આપણા પોતાના મને જ સંજોગી છે, અને તેને સંજગતા જ્યારે આપણે બંધ પરીએ છીએ કે તે દેખાતી અટકે છે.

આંતર મનની જે ટેવો આ જ્ઞાનસ્થાને ઉત્પન્ન કરે છે, તે ટેવોને ટાળવાને માટે તેમનાથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી અને ઉદ્દેશવાળી બીજી માનસિક ટેવો પાડવાની અગત્ય છે. કારણ કે એવો એક નિયમ છે કે કોઈ પણ માનસિક ટેવ તેનાથી સંપૂર્ણ વિરુદ્ધ બીજી ટેવ પાડ્યા વિના ટાળી શકતી નથી. અધિકાર પ્રકાશને બ્યારે આણવામાં આવે છે, ત્યારે જ જતો રહે છે.

જીવાન રહેવાની ટેવ બ્યારે આપણે પાડીએ છીએ ત્યારે ધરડા થવાની ટેવ જતી રહે છે, અને આ ટેવ પાડવાની કળાઉપર એક આખું જૂદું પ્રકરણ જ લખવામાં આવશે.

ધરડા થવાની ટેવ એ મનુષ્ય પ્રજાને ઘણા જૂના કાળમાં પોતાની ભૂલોથી પરી ગયેલી ખોટી ટેવ છે, એવું બ્યારે આપણે સ્વીકારતા થઈએ છીએ, ત્યારે પ્રસંગે આપણને એવો પણ વિચાર આવે છે કે આ ટેવનાં મૂળ ઘણાં ઉંડાં નંખાઈ ગયાં છે અને તેથી એક જ જન્મમાં આપણા વડે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નથી તેનો નાશ થવો અશક્ય છે. આપણે એવી દલીલ આણીએ છીએ કે જે ટેવ મનુષ્ય પ્રજાને પરાપૂર્વથી પડેલી છે, તેની વિરોધી નવી ટેવ આપણા મનને પાડવાને અનેક સેકાં લાગવાં જોઈએ, એટલું જ નહિ, પણ આખી માનવ પ્રજા આવી નવી ટેવ પાડવાનો બધાં સુધી સાથે પ્રયત્ન ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ પણ એક મનુષ્યના મનમાંથી જીતી ટેવ નિર્મૂળ થઈ શકવી અશક્ય છે.

આમ છતાં, આવા નિર્ણયો યથાર્થ નથી. આખી પ્રજા ધ્યાનને સ્થિર રાખવાની કળા સિદ્ધ કરવાનો અભ્યાસ કરે તો જ પૃથક્ પૃથક્ વ્યક્તિઓને તે કળા સિદ્ધ થાય, એવું કંઈ જ નથી. જેમ એક મનુષ્યને અસાધારણ બુદ્ધિમાન થવાને માટે આખી પ્રજાને અસાધારણ બુદ્ધિમાન થવાની દરી જ અગત્ય નથી; આખી પ્રજા અસાધારણ બુદ્ધિમાન નથી હોતી તોપણ એક મનુષ્ય પોતાના પ્રયત્નથી તેવો થાય છે; તે જ પ્રમાણે એક મનુષ્યને ધ્યાનની કળા સિદ્ધ કરવાને માટે આખી પ્રજાને ને સિદ્ધ કરવાની દરી જ અગત્ય નથી. વળી ધ્યાનને ઉત્પન્ન કરવાની મનુષ્યને અગત્ય પડતી નથી; યુવાન તો તે છે જ; તેને માત્ર જ્ઞ થવાની ટેવને જ ટાળવાની છે, અને આ કામ ગમે તે મનુષ્ય વર્તમાનકાળમાં જ કરી શકે એમ છે.

સઘળી ટેવોનાં મૂળ આંતર મનમાં હોય છે, અને આંતર મનમાં પડેલા ગમે તે સંસ્કારો ગમે તે મનુષ્ય ગમે તે સમયે ટાળી શકવા સમર્થ છે.

આંતર મનને જે કંઈ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, તે કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે, અને તેમ તે કરે છે જ. જે કાશુથી તેને સૂચના કરવામાં આવે છે તે કાશુથી જ તે સૂચનાનો અમલ કરવાનો તે આરંભ કરે છે. આમ હોવાથી હમણાં જ ધ્યાનને સ્થિર રાખવાની કળા શીખવાનું સામર્થ્ય પ્રત્યેક મનુષ્યના હાથમાં છે.

(અપૂર્વ.)

“ આંતર મનને કેવી રીતે સૂચના કરવી, એ સંબંધમાં સર્વિસ્તર જાણવા ઇચ્છનારે મહાકાવ્યના ૨૦ મા તથા ૨૧ મા વર્ણમાં આવેલો ‘ આંતરમાં રહેલું અમર્યાદ સામર્થ્યવાન કર્મકંડ ’ એ વિષય જોઈ જવા કૃપા કરવી.

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગથા અંકના ૫૪ ૨૦૧ થી)

એક સદ્વિવેકી સમજાવે લખે છે કે:—

“માથ માસના અંકમાં ‘સુખસાધક વિદ્યા’ના લેખમાં આવેલા વિચારો વાંચીને મને બહુ પ્રસન્નતા થઈ હતી. એ વિચારો મને એટલા બધા ખરા લાગ્યા હતા કે મારા અંક મિત્રોને મેં તે અંક બતાવ્યો હતો, અને તેઓ સર્વને પણ તેમાં રહેલાં બળવાન કારણોની ચોગ્યતા સ્વીકારવી પડી હતી. પણ કદાચ માસના અંકમાં ‘મનનો’ સુખસાધક ભાવ’ એ પ્રકરણમાં આવેલા વિચારોથી મને, એ આખો લેખ, મનુષ્યોને બહુ જ હાનિ કરનાર તથા તેમને આડે રસ્તે દોરનાર જણાયો છે. આપ લખો છો કે “સરતો કશો પણ માસ ન ખરીદો. તમારી શક્તિ હેલ કે ન હોય તોપણ સર્વોત્તમ માસને જ ખરીદો.” કામનાઓનો અંત નથી, અને તેમને તૃપ્ત કરવાનો જે આપણે પ્રયત્ન કરીશું, તો અમિમાં ઘી હોમવાની પેઠે તેઓ પુષ્ટ જ થયે જવાની, અને તેમ થતાં તેનાં હાનિકારક ફળ આપણે ભોગવવાં પડવાનાં. આપના પૂર્વના લેખના સદ્વિચારો આપ કેમ વિસરી ગયા? આપ જેમ કહેતા આવ્યા છો તેમ એ પ્રમાણે આપે કેમ ન લખ્યું કે “તમારે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય, અને તે મેળવવાને તમે શક્તિમાન ન હો, તો તે વાતને વિસરી નાઓ.” જેમ વધારે ઉપાધિ તેમ વધારે દુઃખ, એ શું આપ નથી જાણતા? સોફીસ્ટો કહ્યું છે કે ‘કેટલી બધી વસ્તુઓની મારે અગત્ય નથી,’ એવાં કામનાનો લય કરનાર વચનોનો કેમ બોધ નથી કરતા?”

ઉપરનો પત્ર લખનાર સમજાવતા લક્ષમાં કદાચ માસના અંકમાં આવેલા લેખના વિચારો યથાર્થે આવ્યા હોય તેમ જણાતું નથી. આ લેખમાં પૂર્વે એવું લખવામાં આવ્યું જ નથી કે “જે તમારે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય, અને તે પ્રાપ્ત કરવાને તમે અશક્ત હો, તો તે વાતને વિસરી નાઓ.” આ પ્રકારનો બોધ તો લાલ કરવાને બદલે ઉલટો અર્થ લાવે કરનાર છે. જે તમારે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો કં તો તે પ્રાપ્ત કરવાને, અથવા તો તમારી ઇચ્છા તૃપ્ત થાય તેના કરતાં પણ વધારે સારી બીજી કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને તમે શક્તિમાન છો. ચોગ્ય વિચારોને સેવવા ઇચ્છનારે તથા ચોગ્ય પ્રકારનું જીવન ગાળવા ઇચ્છનારે, જગતમાં વસ્તુઓનો ખુટકો છે, અને તેથી ઘણી વસ્તુઓ વિના ચલાવી લેવાની મનુષ્યને જરૂર જ છે, એ પ્રકારના જીવન વિચારના અંતઃકરણમાં રહેલા આભાસનો પણ જેમ બને તેમ સત્વર નાશ કરી નાંખવો જોઈએ. ઘણા મનુષ્યોને આ વિચારનો ત્યાગ કરવાનું કામ બહુ કઠિન જણાય છે. નિર્ધનતાથી અને જે જોઈએ તે વિના ચલાવી લાધને ચરીરને તથા મનને કંઈ આપવાથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, એમ તેઓ માનતા હોય છે. જોઈતી વસ્તુઓ મનને ન આપવામાં જ હિત છે, એવા તેઓનો નિશ્ચય હોય છે. કેટલાક વળી એવું ધારનારા હોય છે કે જગતમાં બધા જ રાગ હોય તો પછી પ્રગ કોણ થાય? એ. ર્થાત્ જગતમાં થોડાંએ શ્રીમંત અને ઘણાંએ નિર્ધન રહેવાની અગત્ય છે. બધાને માટે જગતમાં ઉત્તમ ભોજન, ઉત્તમ વસ્ત્ર, તથા ઉત્તમ ગૃહ વગેરે હોય જ નહિ. સર્વને માટે કુદ-

સ્તમાં સધળું જ ઉત્તમ ભરેલું નથી. ઈશ્વરની આ જગત્સરવતા જ ધણીએ નિર્ધન રહેલું જોઈએ, એવું સ્વયંવતારી છે. હાકુસની કેરી બધાએને પૂરી પડે, એવું છે જ નહિ. બીજાઓએ તો બે પૈસે શેરની જ કેરી ખાવાની છે, અને ધણીએ તો તે વિના એકલો રાટલો ખાઈને જ ચલાવી લેવાનું છે. આવા મનુષ્યો પોતાને સંપત્તિના અને સુખના અધિકારી માનતા નથી. મહિને દશ, પંદર કે વિશ રૂપૈયા મળતાં તેઓ 'ભયો ભયો' સ્વીકારી લે છે. આથી વધારે દ્રવ્યની ઇચ્છા કરવી તેને પણ તેઓ પાપરૂપ સમજે છે. 'હાલ જેટલું મળે છે, તેટલું જ ભગવાન જેવટ મુધી નિભારી રાખે તો ધણીએ છે' એવાં પોતાના અનધિકારનાં વચનો, વધારેને માટે તેમની યોગ્યતા કોઈના તરફથી સ્વયંવાતાં તેઓ વિનયને દર્શાવતા વદે છે. આટલું જ જો તેમને ભગવાને આપ્યું છે, તે તેમની યોગ્યતાકરતાં પણ ધણું જ વધારે આપ્યું છે, એવો ભાવ તેમના અંતઃકરણમાં સ્થિત હોય છે. ભડાંપાતળાં વસ્ત્ર, બે વાર પેટનો ખાડો પૂરાય એવું મુકુષાકું અન્ન, અને રાત્રે, પડી રહેલા જેવું એક પંદર વિશ હાથનું ખોરડું મળ્યું, એટલે વધારેને માટે પ્રયત્ન કરવાની કે ઇચ્છા કરવાની તેમને જરૂર જણાતી નથી. તેઓ એવું માનતા હોય છે કે વધારે વસ્તુઓ હોવી એ એક ઉપાધિ છે; તે હાનિ કરનાર છે; જનજાણ છે; જીવને શાંતિમાંથી અશાંતિમાં નાંખનાર છે, અને પરિણામે અકલ્યાણને કરનાર છે. શ્રીમાન અથવા રાજા થયામાં કશો જ સાર નથી, કારણ કે રાજ્યને અંતે તો નરક જ હોય છે.

આ સધળા વિચારો ખોટા છે. હલકું ભોજન, હલકાં વસ્ત્ર, ખરાબ ઘર, એ વગેરે કલ્યાણ કરનારાં હોય તો કુતરાં, ખિલાડાંનું સઉથી પહેલું થયું જોઈએ. કુતરાને ખાવાનો રાટલો, બી ચોપડ્યાવિનાનો, ગમે ત્યારે, અને તે પણ કોઈ પરાપકારી મનુષ્ય નાંખે છે ત્યારે મળે છે. વસ્ત્રમાં તો હુરિતું નામ હોય છે, અને ઘરમાં ગમે તેવી ખોડ અથવા કોઈ ખુણો હોય છે. ધનમાં તેની પાસે એક કાડી નથી, તેમ બીજને કોઈ ઉપાધિ તેને પ્રાપ્ત નથી, કેવળ નિરૂપાધિ જીવન છે, અને તોપણ તેની ઉન્નતિ અથવા કલ્યાણ કેટલું થયું હોય છે, તે સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. પુષ્કળ દ્રવ્યવિના કોઈ પણ મનુષ્યના આરિયની અથવા આત્માની સર્વોત્કૃષ્ટ ઉન્નતિ થતી જ નથી. અર્થ નામના પુરુષાર્થની સર્વોત્તમ સિદ્ધિ ક્યાં વિના મોક્ષ સાધવા જેઓ જેઓ પ્રયત્નશીલ થયા છે, તેઓ વિશેષ કરીને નિષ્કૂળ જ ગયા છે. 'વિશેષ કરીને' એટલા જ માટે કહેવું પડે છે કે મુદ્દમાજેલા કોઈ કોઈ નિર્ધનનાં કલ્યાણને સિદ્ધ કરવાનાં ઉદાહરણો રાત્રમાં જડી આવે છે, પરંતુ અર્વાં ઉદાહરણોમાં પણ અર્થની સિદ્ધિથી અંતઃકરણની જે ઉચ્ચ દશા થવી જોઈએ, તેવી દશા પૂર્વ જન્મમાં તેમણે સિદ્ધ કરેલી હોવાથી જ નિર્ધન છતાં વર્તમાન જન્મમાં તેઓ કલ્યાણ સાધી શક્યા છે. પરંતુ જે નિર્ધનોના અંતઃકરણની આવી ઉચ્ચ દશા થઈ હોતી નથી, તેવા લોકો ધનને ઉપાધિરૂપ જાણી મોક્ષરૂપ શિખરને વજ્રગવા સો હાથ ઉંચો કુદકા મારવા જાય છે, તેઓ પોતાના પગ ભાગે છે, અને મોક્ષને સિદ્ધ નથી કરી શકતા, એટલું જ નહિ પણ પ્રાપ્ત સ્થિતિથી પણ બ્રજ થાય છે. વર્તમાનકાળમાં રથને રથને દૃષ્ટિએ આવતાં સાધુ અને સંન્યાસીઓનાં ટાંગાં તેમ જ જ્ઞાનીમાં, યોગીમાં અથવા ભક્તમાં ખપતા અસંખ્ય ભ્રમિત ચિન્તાવાળા, વ્યવહારદશામાં દૃષ્ટિએ પડતા સેકેડો મનુષ્યો આ વિષયમાં ઉદાહરણરૂપ છે.

નિરૂપાધિ જીવન ભોગવવાને અર્થે ઉપાધિવાળા જીવનની પ્રથમ અગત્ય છે. ઉપાધિવાળું જીવન ભોગવવાથી જ નિરૂપાધિ જીવનની યોગ્યતા આવે છે. આખો દિવસ મહેનત કરનારને

જ રાત્રે સારી નિદ્રા આવે છે. દિવસે થ્રમ ન કરનાર રાત્રે સ્વપ્નરહિત શાંત નિદ્રા લેઈ શકતો જ નથી. નિદ્રાત્તિને અર્થે જ પ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિ અને તે પશુ સર્વોત્તમ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ક્યાં વિના નિદ્રાત્તિનો કોઈ અધિકારી ચતો નથી. પ્રવૃત્તિ શરીરની, મનની અને આત્માની શક્તિઓને બહાર કાઢે છે; અને ઉત્તમ વસ્તુઓની ઇચ્છા જ મનુષ્યને ઉત્તમ પ્રવૃત્તિમાં જોડતી હોવાથી તેને જિતવાની નથી, પણ પોષવાની છે.

બાળકનો જન્મ મતાં જ તેને કોઈ પણ ઉત્તમ વસ્તુવિનાના એક જુપકામાં મૂકી દેા, અને આવમાં જરના રેટલાવિના અને પહેરવામાં ખાદીની લંગોટીવિના તમે તેને કશું જ ન આપો, અને તમે તે બાળકના મનની તથા આત્માની સર્વ શક્તિઓના વિકાસને મૂળમાંથી જ અટકાવી દેા છો. વનમાં રહેતાં વનચરોક્ષરતાં તે ભાગ્યે જ સહજ પણ આગળ વધેલો જણાશે. પોતાના ત્રિવિધ વિકાસને અર્થે મનુષ્યને વસ્તુઓના ઉપભોગની અગત્ય છે, અને વસ્તુઓનો ઉપભોગ, વસ્તુઓને ખરીદવાને ધન પ્રાપ્તિ ક્યાં વિના થઈ શકતો ન હોવાથી, મનુષ્યે પોતાના વિકાસને માટે ધન પ્રાપ્તિ કરવું જ જોઈએ. વસ્તુઓનો વિદિત ઉપભોગ કરવાથી જ મનુષ્યનો વિકાસ થાય છે; તેમનો અવિદિત ઉપભોગ કરે છે ત્યારે જ તેની અધોગતિ માય છે. જેમ મનુષ્યનો વધારે વિકાસ થયેલો હોય છે, તેમ વધારે વસ્તુઓનો યોગ્ય ઉપભોગ કરવાની તેનામાં યોગ્યતા આવી હોય છે, અને તે પ્રમાણમાં જ તેની ઇચ્છાઓ વધારે મોટી અને વધારે સંખ્યાવાળી હોય છે. બાળકની ઇચ્છાઓ જુઓ, અને તેનો વિકાસ જુઓ. થોડી સામાન્ય વસ્તુઓના ઉપભોગમાં તેની ઇચ્છાઓ આવીને અટકી હોય છે, અને તે પ્રમાણમાં જ તેનો અત્યંત ક્ષુદ્ર વિકાસ હોય છે. એથી ઉલટું કોઈ સમર્થ વિદ્વાનની ઇચ્છાઓ જુઓ. તે કેટલી વિપુલ, કેટલી ઉત્કૃષ્ટ, અને કેટલી બધી મોટી સંખ્યાવાળી હોય છે! અને જે પ્રમાણમાં આ ઇચ્છાઓ હોય છે તે પ્રમાણમાં તેનો વિકાસ પણ કેવો વિપુલ અને ઉત્કૃષ્ટ થયો હોય છે !

સર્વોત્તમ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરનારનો સર્વોત્તમ વિકાસ થાય છે, અને તેનું મન ઉચ્ચ ભૂમિકામાં વિચરતું હોય છે. સસ્તી અને ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓને વાપરનારનો વિકાસ ઉતરતા પ્રકારનો જ હોય છે, અને તેનું મન નીચી ભૂમિકામાં રમતું હોય છે. ત્યારે તમે સસ્તી અને ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓ ખરીદવા માંડો છો, અને સર્વોત્તમ વસ્તુઓ ખરીદવાનું ' માફ ગલુ નથી ' એવું માનો છો ત્યારે સસ્તી અને ઉતરતા વર્ગની પક્ષિતામાં તમે તમને પોતાને મૂકો છો. તમે પોતે ઉતરતા વર્ગના છો, એમ પોતાને જોતા માંડો છો, અને આમ મતાં તમારા મનના સધળા વ્યાપારો ઉતરતા પ્રકારના થવાના. તમે ઉતરતા પ્રકારના વિચારો અને ઉતરતા પ્રકારનું કામ કરવાના. સમય જતાં, તમે ઉતરતા વર્ગમાં પ્રવેશવાના, અને અન્ય સર્વ મનુષ્યો તમારી તે જ વર્ગમાં ગણના કરવાના.

સર્વોત્તમ વસ્તુઓથી તમારી ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવાથી તમને કશી જ હાનિ થવાની નથી, તેમ તમારી અધોગતિ પણ થવાની નથી સર્વોત્કૃષ્ટની જરા સરખી પણ ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓનો ત્યારે તમે સ્વીકાર કરો છો ત્યારે જ તમારી અધોગતિ થવાનો સંભવ આવે છે. ત્યાં સુધી તમે સર્વોત્તમને પ્રાપ્ત કરી શકો છો, ત્યાંસુધી સર્વોત્તમના વર્ગમાં જ તમે તમારી ગણના કરવાના; તમારા મનમાં સર્વોત્તમ વર્ગના વિચારો જ આવવાના, અને તમારા વિચારો જે સર્વોત્તમ વર્ગના હશે તે તમે અવિદિત માર્ગે જવાના જ નહિ. જેઓ પોતાને

નિર્માલ્ય અને નિકૃષ્ટના વર્ગમાં ગણે છે તેઓને જ કામનાની તૃપ્તિથી હાનિ થવાનો સંભવ આવે છે. ઉન્માર્ગગામી થતા અટકવાને માટે તમારે સર્વોત્તમની જ ઇચ્છા કરવી જોઈએ, અને જ્યાંસુધી તમે સર્વોત્તમના વર્ગમાં તમારી ગણના કરતા નથી, અને સર્વોત્તમને પ્રાપ્ત કરતા નથી ત્યાં સુધી તમે સર્વોત્તમની ઇચ્છા કરી શકતા નથી. કૌટલ્યન માસના અંદાના લેખમાં સર્વોત્તમ વસ્તુઓ અને અત્યંત આડંબર. અથવા લલકાવાળી વસ્તુઓવચ્ચે જે ભેદ સમજાવવામાં આવ્યો છે, તે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અત્યંત આડંબરવાળી વસ્તુઓ અવશ્ય કરીને સર્વોત્તમ હોય છે, એવું કંઈ નથી. લોકોને આંજવાને માટે અથવા ખાલી લલકાને માટે કંઈ ખરીદવું, એ કદી પણ સર્વોત્તમ નથી. માત્ર નિર્માલ્ય અને નિકૃષ્ટ પંક્તિનાં મનવાળાં મનુષ્યો જ આડંબરઉપર ધ્યાન આપે છે. સર્વોત્તમ મનવાળાં પુરુષો તે ઉપયોગ-ઉપર જ લક્ષ આપે છે. જે વસ્તુ તમારા અત્યંત ઉપયોગની અને તમને અત્યંત સુખને આપનારી છે, તે વસ્તુ તમારે માટે સર્વોત્તમ છે; અને કોઈ વસ્તુ તમને ઉપયોગી અને સુખદ થવાનો આધાર ધણી બાબતોઉપર હોય છે. જે મનુષ્યની અત્યંત પ્રયત્ન-ઇચ્છા સૌંદર્યમાટેની હોય છે, તે નેત્રને જે વસ્તુઓ અત્યંત આનંદને આપનારી હોય છે, તેમને જ ખરીદે છે; અને શરીરને સુખ ઉપજે એવી વસ્તુઓની જોને વધારે ઇચ્છા હોય છે તે સુંદરતા અથવા ધારના ઉપર ધ્યાન આધ્યાત્મિક સંકેતી વધારે આરામને આપનારી ખુશીઓ, અને કોઈ જ ખરીદે છે; અને જો પોતાપોતાની દૃષ્ટિથી જ્યાં સુધી સર્વોત્તમને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યાં સુધી ખરા છે.

કેટલીક ઇચ્છાઓ સ્વભાવથી જ અધમ પ્રકારની અને પાપરૂપ છે તથા કેટલીક ઇચ્છાઓ ઉચ્ચ પ્રકારની અને પવિત્ર છે, એવા ભ્રમમાં પડતાં સાવધ રહેજો. શારીરિક, માનસિક, અને આધ્યાત્મિક એવી ત્રણ પ્રકારની ઇચ્છાઓ હોય છે. કેટલાક મનુષ્યોને કેવળ શારીરિક સુખની જ ઇચ્છાઓ હોય છે, અને તે તૃપ્ત કરવાને માટે જ તેઓ પોતાનું આયુષ્ય વીતાવતા હોય છે. તેઓ માનસિક કે આધ્યાત્મિક સુખની ઇચ્છાપ્રતિ લેશ પણ પ્રીતિ દર્શાવતા નથી. આવા મનુષ્યો પોતાનું જે તૃતીયાંશ જીવન એજે સુમારે છે, અને ઘણું દુઃખ સહન કરે છે. કેટલાક મનુષ્યોને કેવળ માનસિક સુખની જ ઇચ્છાઓ હોય છે, અને તેમની તૃપ્તિમાં જ તેઓ નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહે છે. તેઓ શારીરિક અને આધ્યાત્મિક સુખની ઉપેક્ષા કરે છે. આ મનુષ્યો પણ પોતાનું જે તૃતીયાંશ આયુષ્ય પાણીમાં નાંખે છે. તેઓ પ્રેમરહિત શુષ્કજીવન ગાળે છે, અને તેઓ પણ દુઃખને સહે છે. કેટલાક મનુષ્યો આધ્યાત્મિક સુખને અર્થે જ પોતાનું જીવન વીતાવતા હોય છે; તેઓ શરીર તથા મન ઉભયની ઉપેક્ષા કરે છે. આ લોકો પણ પોતાના જીવનનો જે તૃતીયાંશ ભાગ ધૂળ મેળવે છે. તેઓ પણ ઢંગધડાવિનાના યદ્ય જાય છે, અને દુઃખી રહે છે.

જેઓ આધ્યાત્મિક સુખને અર્થે પોતાનું જીવન વીતાવતા હોય છે, તેઓ શારીરિક સુખને અર્થે જીવન ગાળતાગા મનુષ્યોકરતાં વધારે ચત્રીયાના છે, એવું કંઈ જ નથી. શારીરિક સુખની ઇચ્છાઓ પણ આધ્યાત્મિક સુખની ઇચ્છાજેટલી જ પવિત્ર છે. ભોજન કરનાર મનુષ્ય શરીરની તૃપ્તિને માટે ભોજન ગ્રહણ કરે છે, અને આધ્યાત્મિક ક્રિયા કરનાર આત્માની તૃપ્તિને માટે આધ્યાત્મિક ક્રિયા કરે છે. સુખની ઇચ્છા જોને સરખી છે, માત્ર તેને તૃપ્ત કરવાના જોનેતા વિષયો જ ભેદવાળા છે. એકમાં ઇચ્છા શારીરિક, વિષયવડે તૃપ્તિને પ્રાપ્ત કરે

છે, બીજામાં આધ્યાત્મિક વિષયવડે પ્રાપ્ત કરે છે. બધી ઇચ્છાઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન એક જ છે, અને તે જીવન અથવા ચૈતન્ય છે. ત્યાં ત્યાં જીવકળા રચુરી છે ત્યાં ત્યાં તે જીવકળા, પોતાનામાં રહેલા અનંવધિ શુભ ઐશ્વર્યને બહાર પ્રકટ કરવા મથે છે; અને જીવકળાનું આ જ મથન તેનું નામ ઇચ્છા છે. ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવાના પ્રયત્નમાં જીવનું શુભ ઐશ્વર્ય બહાર પ્રકટ થાય છે. મનુષ્ય ઉત્તમ કવિ થવાની ઇચ્છા કરે છે, અને પ્રયત્ન કરી ઉત્તમ કવિ થાય છે. ઇચ્છાએ ચૈતન્યમાં રહેલી કવિત્વની શુભ શક્તિ બહાર પ્રકટ કરી છે. મનુષ્યને ઉત્તમ વક્તા, ઉત્તમ લેખક, ઉત્તમ વ્યાપારી, ઉત્તમ શોધક, ઉત્તમ ભક્ત, ઉત્તમ યોગી વગેરે થવાની ઇચ્છા થાય છે; તે પ્રયત્ન કરે છે, અને પોતાની ઇચ્છાનુસાર સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તેનામાં રહેલા ચૈતન્યે જ પોતાનામાં રહેલા આ શુભ ઐશ્વર્યને બહાર કાઢવા તેનામાં ઇચ્છા પ્રકટાવી હોય છે, અને ઇચ્છાદ્વારા જ પ્રયત્ન થતાં ચૈતન્યનું તે ઐશ્વર્ય બહાર પ્રકટે છે. શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક સર્વ ભૂમિકાઓમાં આપ્રમાણે ચૈતન્ય પોતાના ઐશ્વર્યને બહાર કાઢવા, મનુષ્યને ઇચ્છારૂપ પરોણા માર્યા કરે છે. સર્વ ભૂમિકાઓ ચૈતન્યને પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રકટાવવા-માટે ઉપયોગની છે; એક પણ નકામી નથી, માટે ત્રણે ભૂમિકાની ઇચ્છાઓને મનુષ્યે પરમેશ્વરદ્વારા જ પ્રકટતી. જાણી તેમને પવિત્ર ગણવી જોઈએ, અને તેમને વિહિત માર્ગે તૃપ્ત કરી આત્માને પોતાનું ઐશ્વર્ય બહાર પ્રકટાવવાની અનુકૂળતા કરી આપવી જોઈએ. ત્રણેમાંથી એકની પણ ઉપેક્ષા કરવાથી દુઃખ જ આવે છે. આખો દિવસ માળા ફેરવનાર અથવા ધારણાધ્યાનાદિની ક્રિયામાં બેસી રહેનાર મનુષ્યો શરીર તથા મનની ઉપેક્ષા કરવાથી વિવિધ રોગોથી પીડાતા હોય છે, તથા શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાવિનાના રહી ગયા હોય છે, એ કેણું નથી જાણતું? તે જ પ્રમાણે એકલા મનને જ કેળવવાઉપર ધ્યાન આપવાથી તથા શરીરની અને આત્માની ઉપેક્ષા કરવાથી અનેક વિદ્વાનેને દુર્ગંધ શરીરના તથા હૃદયવિનાના ચંદ્ર ગયેલા કેણે નથી જોયા? એકલા શરીરઉપર ધ્યાન આપનારની પણ તેવી જ દુર્દશા પ્રસિદ્ધ છે. તાત્પર્ય કે ત્રિવિધ ઇચ્છાઓ આત્માનું ત્રિવિધ ભૂમિકામાં ઐશ્વર્ય પ્રકટાવવાને માટે જ આત્મામાંથી પ્રકટે છે, પવિત્ર છે, અને તેમને પ્રત્યેક ભૂમિકામાં સર્વોત્તમ પ્રકારે તૃપ્ત કરવાથી મનુષ્યનું અહિત સંધાતું નથી, પણ ઉલટું સર્વોત્તમ હિત સંધાય છે.

આધ્યાત્મભાગમાં પ્રવેશેલા મનુષ્યોએ સાઈ ખાતું નહિ, સાઈ પીયું નહિ, સાઈ પહેરતું નહિ, સારા ધરમાં રહેતું નહિ, ધનથી અને સ્ત્રીથી સો ગાઉ દૂર નાસતા ફરતું, આ અને એવી એવી કોંક્રો બાખતો લોકોમાં હાલ જે મનાય છે, તે ભ્રમરૂપ છે. એ સત્યથી ઉલટી છે. આ બધી વસ્તુઓને ત્યજનાર મનુષ્યે-પછી તે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી હોય તેણે-પાછા વળીને પોતાના અંતરને જ પૂછવું કે આમ કરવાથી આજ સુધીમાં તેનું આધ્યાત્મ બળ કેટલું વધ્યું છે? જો તે પોતાના હૃદયનું યથાર્થ નિરીક્ષણ કરનાર હશે તો તેને સ્પષ્ટ થયાવિના નહિ જ રહે કે તેના આત્માનો કોઈ એવો સ્વમત્કારિક વિકાસ થયો જ નથી. લોકો તેને ભણે મોટો મહાત્મા માનતા હોય કે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર માનતા હોય, પણ તેનું અંતર તેને શું કહે છે, તે તેણે નિષ્પક્ષપાતપણે પોતાને પૂછવું, અને ઉપરનાં વચનોમાં કેટલું સત્ય છે, તે તેને સ્પષ્ટ થયા વિના નહિ જ રહે.

સાઈ ખાતાં, સાઈ પીતાં, સાઈ પહેરતાં, સારા ધરમાં રહેતાં, ઇચ્છાનુકૂળ ધનને પ્રાપ્ત કરતાં, અને પ્રેમપાત્ર અનુકૂળ સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરતાં જરા પણ લયને કે સંકોચને નહિ ધરે. આ સર્વની ઇચ્છા તમારા આત્માનો વિકાસ કરનારી છે. આથી આ સર્વ પદાર્થોને જોમ

અને તેમ સર્વોત્તમ રૂપમાં જ ઇચ્છે. જેઓને તેમના ત્યાગથી અથવા અત્યંત નિકટ રૂપમાં તેમનો ઉપયોગ કરવાથી આધ્યાત્મિક સામ્રાજ્યથી બ્રહ્મ થવાની ભીતિ લાગતી હોય તેઓ ભલે રાટલો અને લાછ ખાઈને તથા ખાદીની લંગોટી વાળીને ભોંયમાં ખારો ઓદી પડ્યા રહે. વસિષ્ઠના મહદૈશ્વર્યને યોગવાસિષ્ઠમાં કેવું વણવેલું છે, તે જુઓ. તેમના વૈભવની કથના કરો, અને પછી વૈભવો આધ્યાત્મિક સુખના વિરોધી છે, એમ માનો. અન્ય અનેક મહા પુરુષોઓએ પણ હાલ જેવો ગણિ વૈરાગ્ય મનાયો છે, તેવો કદી સંખ્યો નથી. છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં જેમના જેવો આધ્યાત્મ વિદ્યામાં સર્વોત્તમ પ્રકાર આખા ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ ઓછો પાડ્યો છે, તે શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીના જીવનને જુઓ. તેઓ યુગ દરિદ્રની પેઠે રહેતા હતા? અને હલકા પ્રકારનાં વસ્ત્રો તથા આહાર ગ્રહણ કરતા હતા? લેશ પણ નહિ. ઉત્કૃષ્ટ તેઓ સર્વદા સર્વોત્તમ વસ્ત્રને ધારણ કરતા, સર્વોત્તમ આહારને જ ગ્રહણ કરતા, અને પોતાના સર્વ અનુયાયીઓને તેવો જ બોધ આપતા. ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરનાર જ ઉત્તમ પંક્તિમાં મુકાવા યોગ્ય થતો હોવાથી તેઓથી હલકાં વસ્ત્રો પહેરનારને અનેક પ્રસંગે કહેતા કે *First dress and then address*. એકલા આ દેશના જ મહાપુરુષો ઉત્તમ વસ્ત્રો દિનો ઉપયોગ કરતા એટલું જ નહિ, પણ પાશ્ચાત્ય પ્રગ્ન જેને ઇશ્વરનો પુત્ર માને છે, તે જિસસ ક્રીસ્ટ પણ ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરતો, ઉત્તમ ભોજન ગ્રહણ કરતો, અને દ્રવ્યની હાડમારી વેડતો નહિ. *

ઇચ્છા ન હોત તો આ જગત અજ્ઞાન, જડ જેવી દશામાંથી એક ડગલું પણ આમળ વધવાને સમર્થ થયું ન હોત, મનુષ્યો કુતરના જેવી બોડા કરી તેમાં પડ્યા જેવી સ્થિતિ ભોગવતા પડ્યા રહ્યા હોત. અને આજના પ્રતાપવાન અને વિભાજમાન મુધારાનું નામનિશાન પણ હોત નહિ. ઇચ્છાના જ આ બધા અમરકાર છે, અને ઇચ્છાના જ આ બધા ઉચ્ચ પરિણામ છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ઇચ્છાનું ઉત્પત્તિસ્થાન એક ચૈતન્ય છે. ઇચ્છા એ ચૈતન્યનો સ્વર છે. અને તે જીવ માત્રને પોતાનામાં રહેલા અત્યંત એશ્વર્યને બહાર પ્રકટાવવાને અત્યંતકરણમાંથી અર્ખડ ઉઠ્યા કરે છે; અને મનુષ્ય ત્યાં સુધી પોતાનામાં પરમાત્માના સમગ્ર એશ્વર્યને પ્રકટેલું નહિ અનુભવે, ત્યાં સુધી તેના હૃદયમાં રહીને અર્ખડ તે પોતાનો સ્વર કાઢ્યા જ કરવાની

આખા નિશ્ચમાં અણઅણમાં રહીને પરમાત્મા આ ઇચ્છાદ્વારા પોતાના એશ્વર્યને બહાર પ્રકટાવવા મથન કરી રહ્યા છે. ખનિજ, વનસ્પતિ, પશુપક્ષી વગેરેમાં તે જોટલો યત્ન કરે છે, તેના કરતાં મનુષ્યમાં પોતાનો પ્રકાર અધિક અધિક અને સંપૂર્ણ રૂપમાં પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરે છે. અને તેથી જ મનુષ્યના હૃદયમાં ખનિજ, વનસ્પતિ, પશુપક્ષી વગેરે કરતાં કામનાઓ અધિક હોય છે. કોઈ કોઈ મનુષ્યોમાં મોટાં મોટાં મકાનો બાંધવાની અને ભારે સાહસનાં કાર્યો ખેડવાની ઇચ્છા પ્રકટાવીને પરમેશ્વર પોતાનો આવિષ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તો બીજાઓમાં હજારો મનુષ્યોનાં દુઃખ ટાળનારાં પરોપકારનાં કાર્યો કરવાની ઇચ્છાદ્વારા પોતાનો આવિષ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ઉત્તમ આહારના પદાર્થોના ઉપયોગવડે અનેક રચણે શરીરદ્વારા ચૈતન્ય પોતાનું એશ્વર્ય પ્રકટાવે છે, તો અન્ય અનેક રચણે વિવિધ વિદ્યાઓના અભ્યાસવડે મનદ્વારા તે પોતાના પ્રતાપને બહાર પ્રકટ કરે છે. અનાયાસમાં જીવ

* He dressed expensively, lived well, and never lacked for money.—A New Christ.

આપીને આનંદને માનનારી ઇચ્છા, દૂધપાદપૂરીનું ભોજન જમીને આનંદનો ઉપભોગ કરનારી ઇચ્છાકરતા જરા પણ ઉત્તમ નથી. સઘળી ઇચ્છાઓ ચૈતન્યમાંથી ઉદ્ભવે છે; સઘળી ચૈતન્યરૂપ છે.

ઉપરના વિચારો વાંચી, અનેક વર્ષોથી ઇચ્છાને દુઃખરૂપ માનનાર, તેના શુભાશુભ ભેદને સ્વીકારનાર તથા તેના ક્ષયને જ કલ્યાણનો હેતુ માનનાર અસંખ્ય મનુષ્યો કંટાળી ઉઠશે, અને આ વિચારો શાસ્ત્રવિરુદ્ધ બનણી લેખકના સામા બાંહે ચલાવી લઈવા તેપર ઈર્ષ્ય જશે, એ લેખક સારી રીતે જાણે છે, પણ જેમના વિચારરૂપી રથનાં પૈડાં ભાગી ગયાં છે, અને તેથી જેમનો તે રથ કાદવમાં કળી ગયો છે, તેમને માટે આ વિચારો નથી. વિચાર કરવાના સામર્થ્યવાળા સંસ્કારી પુરુષોમાટે જ આ વિચારો છે. એવા દુરામલ્લવિનાના સરળ મનુષ્યો જે ધૈર્યથી વિચાર કરશે તો તેમને આ વિચારોની સત્યતા ભાસશે, એટલું જ નહિ પણ તેઓ શાસ્ત્રાનુકૂળ જ છે, એવા પ્રકાશ પણ તેમની મતિમાં ધીરે ધીરે થવા માંડશે. શરીર, મન અને આત્માને પ્રકાશ આપતું અથવા ચૈતન્યમય દર્શાવતું સઘળું ચૈતન્ય એક જ છે, અને તે એક પરમાત્માનું જ છે; અને જે એ સિદ્ધાંત ખરો છે તો શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સઘળી ઇચ્છાઓ શુભ જ છે. ઇચ્છા વસ્તુતઃ ખરાબ નથી, પરંતુ ઇચ્છાનો વિપરિણામ (Perversion) અથવા દુરુપયોગ ખરાબ છે, અને જ્યારે જ્યારે ઇચ્છાને સર્વોત્તમથી ઉતરતા પ્રકારના વિષયપ્રતિ વાળવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો દુરુપયોગ જ થાય છે. સર્વોત્તમની જ ઇચ્છા આપણને અનર્થ અથવા અશુભથી દૂર રાખે છે. આમ હોવાથી સર્વોત્તમને જ ઇચ્છો, સર્વોત્તમને જ પ્રયત્નપૂર્વક શોધો, અને સર્વોત્તમથી ઉતરતા કોઈ વિષયનો કંદી સ્વીકાર ન કરો, ‘શક્તિ હોય કે ન હોય તોપણ સર્વોત્તમને જ મેળવવા’ સંબંધી આ ચર્ચા નથી; સર્વોત્તમ મેળવવાની શક્તિ સર્વનામાં છે.

જે પ્રત્યેક મનુષ્ય સર્વદા સર્વોત્તમને જ ખરીદે, અને સર્વોત્તમની જ માગણી કરે તો સરતો અને હલકા માત્ર તૈયાર થતો તરત જ અટકે. સઘળા મનુષ્યોનું પ્યાન સર્વોત્તમતરફ અને સર્વોત્તમના ઉપયોગતરફ જ વળવાનું; અને આખો જનસમાજ અત્યંત વેગથી આગળ વૃદ્ધિને પામવાનો. જ્યારે દરેક મનુષ્ય સર્વોત્તમને માટે માગણી કરે છે, ત્યારે ‘ઉતરતા વર્ગો’ તરત જ નીકળી જાય છે; ઉતરતા પ્રકારનાં અને નિર્મોલ્ય મનવાળાં મનુષ્યો રહેતાં નથી.

જેમ જેમ વ્યધિક અને અધિક મનુષ્યો સર્વોત્તમને માટે આગ્રહ ધરે છે, તેમ તેમ જ જગત્ આગળ વૃદ્ધિને પામે છે. સર્વોત્તમથી ઉતરતી વસ્તુઓથી જેઓ સંતોષને પામે છે, તેવા મનુષ્યો વૃદ્ધિના માર્ગમાં મોટા પથરાજેવા છે. તેઓ જીના જમાનાના અને ઉતરતી ભૂમિકાના છે. પ્રત્યેક વાતમાં જેઓ સર્વોત્તમ વસ્તુઓને જ માગે છે, તેઓ જ ઉદ્યોગને અને વ્યાપારને ઉંચી સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે, અને તેમને પૂર્ણતાઓ પહોંચાડે છે. મોક્ષનાં સાધનો સાધવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા હૃદયમાં પ્રકટલાવવા, વિવિધ કામનાઓથી ભરેલા મનુષ્યોને, અતઃકરણમાં ઉઠતી ઇચ્છાઓને દાખવાનો, અને નિર્ધનતા જ સુખનો હેતુ છે, એમ કહી નિર્ધન રહેવાનો જેઓ ઉપદેશ કરે છે, તેઓ તે મનુષ્યોની ઉન્નતિનાં સર્વ દાર અકાશી દે છે. મોક્ષની સર્વોત્તમ કામનાને સિદ્ધ કરવાને માટે જ બીજી બધી કામનાઓને દબાવતો શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે, પણ તેવી કામના ઉતરતી અનેક કામનાઓને તૃપ્ત કર્યા પછી, અને તેમની તૃપ્તિથી શરીરનો તથા મનનો અસાધારણ વિશાસ થવા પછી જ પ્રકટતી હોવાથી કામને

પણ તેવો વિકાસ થયા વિના શારીરિક તથા માનસિક સુખોની કામનાઓને દાખવાની લેણી પણ જરૂર નથી. એથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, એવું કંઈ જ નથી. જે પ્રસન્ન થતા હોત તે ધનવિભવવિનાનાં, તથા ધણી જ એકી કામનાવાળાં ગામડાંનાં નિરક્ષક મનુષ્યોને ક્યારનાએ પ્રસન્ન થઈ ગયા હોત, અને સેંકડો વર્ષથી નિવૃત્તિને પ્રશંસનારો, કામનાને દૂષિત ગણનારો, અને ધનને દુઃખનો હેતુ માનનારો આ આર્યાવર્ત, ઈશ્વરના અનુગ્રહનો પાત્ર થઈને પારતંત્ર્યથી મુક્ત થઈ સ્વર્ગીય સુખને ભોગવતો હોત, અને ઉચી ઉચી કામનાઓને ધરનાર તથા તેમને તૃપ્ત કરવા કમર કરી ભાગીરથ પ્રયત્ન કરનાર પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ ઈશ્વરના કોપવું પાત્ર થઈ અસ્તોત્તર થઈ ગઈ હોત. પરંતુ તેમ થયું નથી, કારણ કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ ઇશ્વરની તૃપ્તિવડે ઈશ્વરનો અધિક અધિક આવિષ્કાર પોતાના દ્વારા કરી ઈશ્વરને નિત્ય પ્રસન્ન રાખે છે, અને આર્યપ્રજા ઇશ્વરને અનુત્તમ રાખી ઈશ્વરના અધિક આવિષ્કારને પોતાનામાં થતો અટકાવી ઈશ્વરના અનુગ્રહથી દુર્ભાગી રહે છે. તમારામાં રહેલા ઈશ્વરના ઈશ્વરાંશને સર્વોત્તમ પ્રકારે બહાર કાઢવાથી જ તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરી શકો છો; તે વિના તેમને પ્રસન્ન કરવાનો અન્ય કોઈ માર્ગ નથી. તમને લીમના જેવા બળવાન યવાની ઇચ્છા થાય છે, અને તમે કસરત પગે કરી તમારા શરીરને બળવાન કરો છો. તમે ઈશ્વરના બળ નામના ઐશ્વર્યનો તમારામાં આવિષ્કાર કર્યો છે, અને તેટલા અંશમાં તમે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાથી તમને શરીરમાં વિવક્ષણ સુખવું લાન થાય છે. તમને તાનસેનજેવા સંગીતશાસ્ત્રી યવાની ઇચ્છા થાય છે, અને તમે સંગીતનો ભારે શ્રમથી અભ્યાસ કરીને સમર્થ સંગીતશાસ્ત્રી થાઓ છો. તમે ઈશ્વરનામાં રહેલા સંગીત નામના ઐશ્વર્યનો તમારામાં આવિષ્કાર કર્યો છે, અને તેટલા અંશમાં તમે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાથી તમે બ્યારે ગાન કરો છો ત્યારે તમને અલૌકિક સુખવું લાન થાય છે. તમને સમર્થ ચિત્રકાર થવા ઇચ્છા થાય છે, અને તમે પુષ્કળ અભ્યાસ કરી સમર્થ ચિત્રકાર થાઓ છો. તમે ઈશ્વરનામાં રહેલા ચિત્રકળા નામના ઐશ્વર્યને તમારામાં પ્રકટ કર્યું છે, અને તેટલા અંશમાં તમે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાથી તમારા ચિત્રલેખનમાં તમને જેવા તો આનંદનું લાન થાય છે કે તમે ખાવાપીવાનું પણ વિસરી જાઓ છો. આમ પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પરમેશ્વર વિવિધ પ્રકારે આવિષ્કારને પામ્યા જ કરે છે, અને તે ઇચ્છાદ્વારા જ પામ્યા કરે. ઇચ્છાદ્વારા ઈશ્વર આવિષ્કાર પામીને વિષયોને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમને ભોગવે છે, અને પ્રસન્ન થાય છે પ્રાણિમાત્રમાં ઈશ્વર જ કર્તા છે, અને ઈશ્વર જ ભોક્તા છે, ઈશ્વર જ સુંદર વસ્ત્રો પહેરે છે, અને સુંદર ભોજન ગ્રહણ કરે છે. પોતાને માટે જ તેણે આ જગત રચ્યું છે, અને પોતે જ તેના વિષયોને પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેમના ભોક્તા થાય છે. ઈશ્વર પોતે સર્વોત્તમ હેતુથી સર્વોત્તમવડે જ અધિક પ્રસન્ન થાય છે, અને સર્વોત્તમવડે અધિક આવિષ્કારને પામે છે. આથી જ સર્વોત્તમને પ્રાપ્ત કરો. માત્ર સર્વોત્તમને જ સંપાદન કરો, અને સર્વોત્તમથી ઉતરતું જે કંઈ હોય તેનાથી સંતોષને ન પામે, કારણ કે સર્વોત્તમને પ્રાપ્ત કરવાનો તમારો હક છે, અને તેનાથી ઉતરતા પ્રકારથી સંતોષને પામવું, એ ખોટું છે. * (અપૂર્ણ)

* આ પ્રકરણનો ધણો વિસ્તાર થઈ જવાથી આરંભમાં થયેલા પત્રના સંબંધમાં જે કંઈ લખવાનું હજી અવશિષ્ટ છે, તે આવતા અંકમાં આપવામાં આવશે.

યોગિની.

(અતુલધાન ગયા ચંદના પૃષ્ઠ ૩૧૨ થી)

ક્ષણ વાર અટકીને પુનઃ તે મહાત્મા બોલ્યા, અમે લોકો જાડને, પહાડને, નદીઓને, અને એવી જ કુદરતની સજ્જેલી સંકેતો વસ્તુને પરમેશ્વર જાણી પૂછ્યે છીએ, એમ કહી તમે લોકો અમને જંગલીમાં ગણી કાઢો છો, પરંતુ આ પદાર્થોને અમારા લોકો પરમેશ્વર જાણી પૂછે છે કે શું જાણી પૂછે છે, તે સૌથી કાઢવા તમારા લોકોએ કદી પ્રયત્ન કર્યો છે? શું જાડ કે પહાડ કે નદી આ આખા જગતને સજ્જનાર છે, અને આ આખા જંગ-તના અધિપતિપણને પ્રાપ્ત છે, એમ અમારા લોકો માને છે, એમ તમારું કહેવું છે? જો એમ તમે કહેતા હો તો અમારા લોકોના અંતરને જાણવાનું તમે મિથ્યાભિમાન જ કરો છો. અમે પહાડને કે જાડને પરમેશ્વર માનતા જ નથી, પણ પરમેશ્વરની વિભૂતિ માનીએ છીએ; અને ઈશ્વરની વિભૂતિમાં જોટલી માનસુદ્ધિ ધરવી જોઈએ તેટલી તેમાં ધરીએ છીએ. તમે ઈશ્વરને જ્યારે આ જગતથી જુદા અને સ્વર્ગ નામના કોઈ ઉચ્ચતા લોકમાં દેવદૂતોથી વિદળાપાલ્યા, અને જગતભિપર રાજ્ય ચક્રાવતી કોઈ મહાન વ્યક્તિત્વે જુઓ છો, ત્યારે અમારા લોકો ઈશ્વરને પોતાના સજ્જેલા પદાર્થોમાં જ વસેલા જુએ છે. અમે જેમ ઈશ્વરમાં આ જગતજેવાં અસંખ્ય જગતો રહેલાં જોઈએ છીએ, તેમ આ જગતમાં ઈશ્વરને ચોતપ્રોત જોઈએ છીએ. અમે ઈશ્વરને અણુઅણુમાં રહેલા, અને પ્રયેક અણુમાં રહીને પોતાની સિદ્ધ નિયતિઅનુસાર પોતાના અર્થને પ્રકટાવતા જોઈએ છીએ. અમે ઈશ્વરને અમારી જ્ઞાન-ચક્ષુઓથી આખા જગતમાં જેમ સમગ્રપણે પોતાના અર્થને આવિષ્કાર કરતા અવલોકીએ છીએ, તેમ પહાડમાં, જાડમાં અને નદીઓની પૃથક્ વસ્તુઓમાં પણ તે કેવી રીતે પોતાના અવિષ્કાર કરે છે, તે પ્રકટ નિહાળીએ છીએ. એક પાંદડામાં અથવા એક પોરાના શરીરમાં જે અગાધ ચમકારો રહ્યા છે, તે જોઈને તમારા વિજ્ઞાનવિદો શું આશ્ચર્યસ્તપ્થ નથી થઈ જતા? પરંતુ તમારા વિજ્ઞાનવિદો જ્યારે પાંદડામાં અને પોરાના શરીરમાં જડ અણુઓના સ્પર્શ ચમત્કારો જુએ છે, પરંતુ તે જડ અણુઓના ગર્ભસાગમાં રહેલી ચિત્તિશક્તિને જોઈ શકતા નથી, ત્યારે અમારા લોકો અણુઓમાં રહેલી જ્ઞાનશક્તિ, દ્વિયાશક્તિ અને દ્રવ્ય-શક્તિને તથા તેમના અત્યદ્વુલ વ્યાપારોને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે, અને તે જોઈને પરમાત્મામાં તેમને અપ્રતિમ પૂન્યભાવ પ્રકટતાં તેમનાથી જાડ, પહાડ અને નદીઓને પણ સદૃશ પ્રણામ થઈ જાય છે. કાંઈ પણ વસ્તુ અમને પ્રણામ કરવાયોગ્ય નથી જણાતી એમ નથી. આપું વિશ્વ અમને પ્રણામ કરવાયોગ્ય લાગે છે, એટલું જ નહિ, પણ અમે પોતે પણ અમને પ્રણામ કરવાયોગ્ય લાગીએ છીએ. આપ્રમાણે આપું વિશ્વ વંદન કરવાયોગ્ય હોવાથી, બાળકમતિને ક્રમે ક્રમે ઉચ્ચ ચક્રાવવાને માટે અમારા શાસ્ત્રકારો સૂર્ય, ચંદ્ર, પહાડ, નદી, વૃક્ષ વગેરે ઈશ્વરની મોટી મોટી વિભૂતિઓમાં પૂન્યભાવ ધરવા આજ્ઞા કરી ગયા છે; પરંતુ સૂર્ય, ચંદ્ર, પહાડ વગેરેમાં જ પૂન્યભાવ ધરાવીને અમારા શાસ્ત્રકારો અટક્યા નથી, પરંતુ જેમ મુળાક્ષર શીખી રહેલાને બાગ્દારી શીખવવામાં આવે છે, અને બારાક્ષરી શીખી રહેલાને આગળના અભ્યાસના ક્રમે શીખવવામાં આવે છે, તેમ અમારા શાસ્ત્રકારોએ અમાગ લોકો માટે એક પછી એક ચક્રાવવાની

અનેક ક્રમે બાંધીને પરિણામે તેમને એક સર્વવ્યાપી પરમાત્મતત્ત્વનો બાંધ થાય, એવો અંતિમ ક્રમ પણ સ્થાપ્યો છે. પરંતુ અમારા ધર્મમાં રહેલા આ સર્વ ક્રમે ધૈર્યથી જોવાનો પરિશ્રમ લીધાવિના, મધ્યમ વર્ગની અજ્ઞાનપ્રજ્ઞને ઝાડ, પહાડ પૂજતી જોઈને, તમારા પાદરીઓએ અમારી સમગ્ર પ્રજાઉપર મૂર્તિપૂજકોનો ખોટો આરોપ આઢાડી દીધો છે. વસ્તુતઃ મૂર્તિપૂજક શબ્દ અમારા નામપૂર્વે જોડાવાથી અમારું ગૌરવ હેરા પણ ઝાણું થતું હોય, એમ અમે માનતા નથી, પરંતુ જે અર્થમાં તમારા લોકો મૂર્તિપૂજકનો અર્થ ગ્રહણ કરે છે, એ અર્થમાં તો તમે અમને નિઃપ્રયોજન અપમાન જ આપ્યો છો, એમ અમારે કહ્યા વિના ચાલતું નથી. કારણ કે પથરાને પૂજનાર એવા જે અર્થમાં તમે મૂર્તિપૂજક શબ્દને પ્રયોજો છો, તેવા અર્થવાળા મૂર્તિપૂજકો અમે નથી. જેમ હાડકાં, માંસ, રમિર વગેરે ધાતુઓથી બનેલા આ તમારા રથૂલ શરીરસાથે આ કાણે હું વાત કરતો છતાં, હું કંઈ હાડકાં, માંસસાથે સંભાષણ કરતો નથી, અને આપણું સંભાષણ આઠ દિવસ કે આઠ માસ ચાલે તો પણ કોઈ કાણે મને એવી ભ્રાંતિ થવાની નહિ કે મારી સંમુખ બેઠેલાં હાડકાંમાંસસાથે મેં અત્યાર સુધી ચર્ચા કરી, પણ મને સંભાષણકાળે અખંડ એવું જ લાન રહ્યા કરે છે કે આ રથૂલ શરીરદ્વારા વ્યવહાર કરનારી કોઈ સુદ્ધિમતી વ્યક્તિસાથે જ હું સંભાષણ કરું છું. તે જ પ્રમાણે પાપાણુની પ્રતિમાઓને પ્રણામ કરતાં, પૂજન કરતાં કે એવા જ બીજા ભક્તિસૂચક વ્યાપારો કરતાં અમારા લોકોને એક કાણુ પણ એવું લાન થતું નથી કે પાર્થિવ તત્ત્વના અને અમિતતત્ત્વના સંયોગથી બનેલા આ પથરાનું હું પૂજન કરું છું, પરંતુ અદંટ પરમાત્મતત્ત્વની જેવી કલ્પના તેમની મતિ કરવાને સમર્થ થઈ હોય છે, તે કલ્પનાનુસાર પરમાત્મતત્ત્વનું જ અમે પૂજન કરીએ છીએ, એવું તેમને લાન થયા કરે છે. આમ છે તો પછી તમારા પાદરીઓ અમને જેવા દર્શાવે છે તેવા પથરાને પૂજનારા અમે મૂર્તિપૂજકો છીએ કે મૂર્તિરૂપ અવલંબનમાં વાસ્તવિક ઈશ્વરને પૂજનાર યથાર્થ ઈશ્વરપૂજક છીએ, તેનો તમે જ નિર્ણય કરી લેશો. અને મર્યાદાવાળી વ્યક્તિ અમર્યાદ ઈશ્વરનું યજન કરવાને માટે અવલંબનને ન ગ્રહણ કરે તો તે કેવી રીતે ઈશ્વરનું યજનપૂજન કરવા સમર્થ થાય, એ કોઈ પણ સુદ્ધિમાન ભાગ્યે જ દર્શાવી શકે એમ છે. હિંદુ જોઈને આર્યના કરનારને આકાશનું અવલંબન લેવું પડે છે, નેત્ર મીચીને પ્યાન કરનારને હૃદયમાં કે શરીરના ભીતરના કોઈ ભાગનું અવલંબન લેવું પડે છે, ખુશ્તી નેત્રથી ઈશ્વરને સ્તવનારને પોતાની સંમુખ દિશાનું કે કાલ્પનિક કોઈ સ્થળનું, અને સ્વર્ગમાં બેઠેલા અને દેવદૂતથી વીંટળાયેલા ઈશ્વરનું યજન કરનારને પોતાની કલ્પનામાં રચેલા સ્વર્ગનું અવલંબન લેવું પડે છે; અને જેમ પાપાણુની મૂર્તિ ખોદી છે, તેમ આ સઘળાં અવલંબનો પણ ખોટાં જ છે. નિરાકાર કે સાકાર ઈશ્વરનું યજનપૂજન કરનારા જેમ આ ખોટાં અવલંબનોને યજતા નથી, તેમ પ્રતિમાપૂજકો પણ પ્રતિમાઓને યજતા નથી, તો પછી આ બીજાં અવલંબનોને લેનારને મૂર્તિપૂજકો કેમ ન ગણવા, અને પાપાણુની પ્રતિમાઓને અવલંબનરૂપે ગ્રહણ કરનારને મૂર્તિપૂજકો ગણવા એ સ્પષ્ટ થતું નથી. જે સંવેદનશીલ દૃષ્ટિથી અવલંબનોનો વિવેક કરવામાં આવે તો તો સંવેદનશીલ અનુભવી પ્રત્યેક પુરુષને સ્પષ્ટ થવાવિના રહે તેમ નથી કે દંઘધાવિનાનાં કાલ્પનિક અવલંબનોકરતાં આ પ્રતિમાઓનાં અવલંબનો અનેકશુભ્રેષ્ટ છે, અને તેમાં વહેલી સંવેદનશીલતા સંભવ આવે છે; એટલું જ નહિ પરંતુ કાલ્પનિક અવલંબનનો આશ્રય કરનાર ઘણાને ન્યારે કેટલોક સમય જતાં અવલંબનમાં દંઘધર ન હોવાથી, તેના ઉપર અણ-

ગમો આવે છે, તથા ઉપાસનામાં અજ્ઞાન પ્રકટે છે, ત્યારે પ્રતિભાઈપ અવલંબનમાં પુરુષ, ચંદન, ધૂપ, દીપ આદિ પૂજાસાહિત્યોનું સંગ્રહન થતાં અધિક અધિક પ્રસન્નતા જામતી જાય છે, અને ઉપાસનાની ક્રિયામાં રસની વૃદ્ધિ થતી રહે છે. આ આદિ અનેક કારણોથી તમને સ્પષ્ટ થશે કે અમારા સોકાની મૂર્તિપૂજા અમને અધોગતિએ લઈ જનારી નથી-પણ વસ્તુતઃ ઊર્ધ્વગતિએ લઈ જનારી છે.

(અપૂર્ણ.)

મૂલ્યવાન વિચારો.

મનુષ્યના અંતરમાં, જે વસ્તુની તે સહિથી અધિક ઇચ્છા કરે છે, તે વસ્તુને સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે. અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રના વિચારોથી જાણીતા મોંઢેડો મનુષ્યોએ આ સિદ્ધાંતનો અનેક વાર અનુભવ કર્યો છે; તેથી આ વાત અત્યંત મહત્વની અને કેવળ સત્ય છે, તે સ્વીકારતાં તમારે લેસા પણ સંકા કરવાનું કારણ નથી. * *

આમ છે તો પછી તમારે તમને પોતાને જે પ્રત્ય પૂછવાનો છે, તે આ છે. “મને આ સંસારમાં સહિથી વધારે શાની ઇચ્છા છે?” તમારો સહિથી અધિક ઇચ્છાનો વિષય શું આરોગ્ય, સુખ, ધન, પ્રેમ, મિત્રો કે પ્રતિજ્ઞા છે, અથવા આ સંસારમાં કંઈ પણ સિદ્ધ કરવાના કોઈ ચોક્કસ નિશ્ચય ઉપર તમે હજી સુધી આવ્યા નથી કે શું ? * *

આ આગળ વધતા જતા જમાનામાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો અત્યંત યોગ્ય છે, અને તેમનો જેમ યને તેમનું સત્વર નિર્ણય કરવામાં તમારું હિત રહેલું છે. હજી સુધી જો કોઈ ચોક્કસ ઉદ્દેશ તમે ન બાંધ્યો હોય તો હવે તે બાંધવા માટે એક ક્ષણનો પણ વિચાર કરવો તમારે પરવડે તેમ નથી. કારણ કે જ્યાંસુધી આગે ઉદ્દેશ તમે નહિ બાંધો ત્યાં સુધી તમે આ સંસારમાં એક તરફ પણ આગળ કદી વધી શકવાના નથી. તમારી ઉન્નતિ લેસા પણ થવાની નથી. જ્યારે બીજાઓ પવનવેગે આગળ દોડ્યા જશે ત્યારે તમે જ્યાં હશો, ત્યાંના ત્યાં જ પડ્યા રહેવાના. * *

એકાંતમાં બેસીને તમારી પોતાની બારીક અને સખ્ત પરીક્ષા કરો, અને નિષ્કપટ હૃદયથી તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમને પોતાને આપો. પછી તમારો સ્વભાવ જોતાં, તેમ જ તમારી આંતર્યાત્મિક સ્થિતિ જોતાં શું કરવાને તમે સહિથી વધારે યોગ્ય છો તેનો નિશ્ચય કરો, અને તમે નિશ્ચય કરેલો વિષય જ જો તમારી સહિથી અધિક ઇચ્છાનો વિષય હોય તો તે હવે તમારું તમારા પોતાના પ્રયે શું કર્તવ્ય છે, તે તમારે પૂછવાનું રહેલું નથી. આજ સુધી જે ધંધો તમે કર્યો છે, તે ધંધાથી તમારી ઇચ્છાનો વિષય જુદો હોય તો તે ક્યાં સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે તેનો શોધ કરો. આંતર્યાત્મિક દષ્ટિ નાંખી જગત્ અભિ. વિશાળ છે. કોઈ સ્થળે આ વિશાળ જગત્માં તમારો ઇચ્છાનો વિષય સિદ્ધ કરાવનાર અનુકૂળ પ્રસંગ તમારે માટે પડ્યો હશે. તમારું કામ હવે તે પ્રસંગ શોધી કાઢવાનું છે. તે શોધી કાઢવામાં તમારા વિચારનું બળ તમને મદદ કરશે. સમગ્રતીવ સમગ્રદીપને આકર્ષે છે. * *

તમે જે એક ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા ધાર્યો હોય તેનો અખંડ વિચાર કર્યો કરો, અને તમને અન્યથાજેવું લાગશે તો પણ આતરીથી માનજો કે કંઈ અવનવું બનવાનું. જેમ

પ્રતિદિન સૂર્ય ઉઝાવિના રહેતો નથી, તેમ તમારા વિચારો તમારા ઉદ્દેશની સિદ્ધિ કરાવનાર પ્રસંગને જ્યાં ત્યાંથી તમારી પાસે ધસડી લાગ્યાવિના રહેનાર નથી. તમારી ઇચ્છાનો તમે ત્યાગ નહિ કરો, અને તેને સિદ્ધ કરનાર પ્રયત્ન આગ્રહથી કર્યાં કરશો, તો તે પ્રસંગ પાતાળ પ્રાડીને પણ આવવાનો. અસંખ્ય મનુષ્યોના જીવનમાં વિચારનું આ સામર્થ્ય જણાયાવિના રહ્યું નથી. * *

આપણે જે જગતમાં રહીએ છીએ તે જગત નિયમથી ચાલે છે, અને આ નિયમનુસાર જ આપણે વર્તન કરીએ તો તે નિષ્ફળ નહિ આપણું હિત થયાવિના રહેતું જ નથી. આ નિયમ સંક્ષેપમાં કહીએ તો આ પ્રકારનો છે: આગ્રહથી સેવેલા વિચાર સ્વૃક્ષરૂપ ધરે છે, અને આપણે આપણી ઇચ્છા અથવા ઉદ્દેશ પ્રેરે છે. * *

જો આ યોગ તમને નવો જણાતો હોય તો એક વાર તેને આચારમાં ઉતારી જોવાવિના આ કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી નાંખતા ના. અત્ર લખવામાં આવેલાં આ વચનો સિદ્ધાંતરૂપ છે, અને અજન્માયશ કરી જોતાં તે ખરાં છે, એવી તત્કાળ તમને ખાતરી થશે; પણ કળને માટે હંદિષપરાંત અધીરા થશો નહિ. નિયમમાં દૃઢ ગ્રહા ધરજો, અને તમારી કામના પૂર્ણ થયેલી તમને અતુલવવામાં આવશે. * *

ત્યારે તમારે શું કરવું, તે સંક્ષેપમાં પુનઃ કહી જઈએ. તમને શાની સહિથી અધિક ઇચ્છા છે, તેનો સહિથી પ્રથમ નિશ્ચય કરો. તે ઇચ્છાનું આગ્રહથી અર્પણ ચિંતન કર્યાં કરો, અને પરિણામે વિજય મળવામાં જરા પણ સંશયને ન સેપીને તે જ સમયે સાથે સાથે તેની સિદ્ધિને માટે પ્રયત્ન કર્યાં કરો. વિજયનાં દ્વાર તમે તમારે માટે ઉઘાડશો, અને આરોગ્ય, શુભ, ધન, અને યથાર્થ અભ્યુદયને પ્રાપ્ત કરી રહેશો.

શ્વસનવિદ્યાકલા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૩૦૩ થી)

પ્રકરણ ૩૨.

વિજય અર્પનાર શ્વસનક્રિયા.

યોગ્ય શ્વસનક્રિયાઉપર જેમ આરોગ્યનો આધાર છે, તેમ વિજયનો પણ છે. આનું કારણ બહુ દૂર શોધવા જવું પડે તેમ નથી. વિજય ઇચ્છેલી વસ્તુ પોતાના પ્રતિ આકર્ષવાના સામર્થ્યઉપર વિશેષે કરીને આધાર રાખે છે; અને આ સામર્થ્ય આપણામાં રહેલા 'પ્રયજ વિદ્યુન્મય સામર્થ્ય'ઉપર (Personal Magnetism) આધાર રાખે છે; અને જેનામાં ઉત્તમ આરોગ્ય નથી હોતું તેનામાં પ્રયજ વિદ્યુન્મય સામર્થ્ય કચચિત્ જ જણાતું હોવાથી, વિજયનો આધાર યોગ્ય શ્વસનક્રિયાઉપર છે, એ જે ઉપર કહ્યું છે તે કેટલું સત્ય છે, એ તત્કાળ સ્પષ્ટ થાય છે. ભાવનાપૂર્વક યોગ્ય ઋતુઓમાં જે યથાર્થ શ્વસનક્રિયા કરવામાં આવે તો તેથી મનુષ્યનામાં પદાર્થોને પોતાના પ્રતિ આકર્ષવાનું બળ આવે છે, અને આ બળ આવતાં આ વિશ્વલક્ષમાંથી તે પોતાને જોડતા પદાર્થો હક કરીને આકર્ષી શકે છે. અર્થે આકર્ષવાનો અર્થ લોહચુંબક જેમ લોહને ખેંચે છે, તેવા કરવાનો નથી. તમારા ધરમાં બારીગારણું અડકાવીને બેઠા હો ત્યાં શ્વસનક્રિયા કરતાં જ રૂંપ્યા કે મટોરો આકર્ષી આવીને

મોટા ઢગલો થઇને પડે એવો ભાવ ગ્રહણ કરવાનો નથી; પરંતુ શ્વસનક્રિયાવડે તમારામાં એવું બળ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે વડે બાહ્ય જગતમાં તમને તમારી ઇચ્છાની વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાના અનેક પ્રસંગો મળે છે, અને પ્રાપ્ત કરતાં પછી તમને તે વસ્તુઓ મળે છે. એમોસ્ટ્રેલીયા કે ન્યુઝીલેન્ડમાં મળતી કોઈ વસ્તુની તમને ઇચ્છા થતાં તમારી શ્વસનક્રિયા તે વસ્તુને આકર્ષી તમારા શ્વસનમાં લાવીને નાંખતી નથી, પરંતુ એમોસ્ટ્રેલીયાના કોઈ વતનીનો તમને સંબંધ થાય, એવો પ્રસંગ પ્રકટાવે છે, અને પછી તે મનુષ્યદ્વારા તમે તમારી ઇચ્છાની વસ્તુ મંગાવવાની વ્યવસ્થા કરો છો.

સર્વથી પ્રથમ મનુષ્યે વિશ્વવ્યાપી ઈશ્વરસાથે પોતાનો અભેદ છે, એવું ચિંતન કરવું જોઈએ. આ સ્થળે પોતાનો એટલે સ્થૂળ શરીરનો અથવા મનનો અભેદ સમજવાનો નથી, પણ પોતાનો એટલે આત્માનો, મનુષ્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય છે, તેનો અભેદ સમજવાનો છે. પરમાત્મારૂપ સર્વનું હું એક કિરણ છું, અથવા પરમાત્મારૂપ મહાસાગરનું હું એક મોલ્ડું છું, અને તેથી પરમાત્માથી એકરૂપ છું, એવું મનમાં ભાન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી આ જગતમાં જે જે પદાર્થો છે તે સર્વે હું પરમાત્માના આશરૂપ છે, અથવા ખરું જોતાં હું પરમાત્મારૂપ જ છું, તેથી તેઓએ મારા સંકલ્પથી મારી પાસે આવવું જ જોઈએ, એવું ચિંતન કરવું જોઈએ.

જગતમાં પ્રેમ એ આકર્ષક બળ છે, અને તેથી ઇચ્છાની વસ્તુઓને પોતાની પાસે આકર્ષવાનું બળ પ્રાપ્ત કરવાપૂર્વે મનુષ્યે પ્રેમથી પોતાના અંતઃકરણને રંગવું જોઈએ. પૃથ્વીમાં જે ગરવાકર્ષણનું બળ છે, તે તેનામાં રહેલો પ્રેમ છે, અને તે પ્રેમવડે પદાર્થમાત્રને તે પોતાના પ્રતિ એકે છે. સૂર્યમંડળના ગ્રહોને સૂર્ય જે પોતપોતાની કક્ષામાં રાખી રહે છે, તે સૂર્યમાં રહેલો પ્રેમ છે. સમુદ્ર પોતાનામાં રહેલા પ્રેમવડે નદીઓને પોતાના પ્રતિ આકર્ષે છે, અને ચંદ્ર પોતાનામાં રહેલા પ્રેમવડે સમુદ્રના જળનું પોતાના પ્રતિ આકર્ષણ કરે છે. મનુષ્ય પણ વિપ્રવચસના અથવા સ્વાર્થવૃત્તિથી અકલુષિત (મહિન નહિ થયેલા) પ્રેમવડે જ સઘળી વસ્તુઓને પોતાના પ્રતિ આકર્ષવાને સમર્થ થાય છે. મનુષ્યનામાં પ્રેમનું બળ જેમ વધારે ભારે અને વધારે શુદ્ધ હોય છે, તેમ તેનામાં વસ્તુઓને આકર્ષવાનું અધિક બળ હોય છે. વિજયનો અર્થ પુષ્કળ ધનનો સંચય કરવો, અથવા બેંકમાં પોતાને ખાતે પુષ્કળ પૈસા જમા કરાવવા એ નથી, પરંતુ આજને માટે અને હવે પછીના દિવસોને માટે, મોજશોખની વસ્તુઓ નહિ પરંતુ સર્વ પ્રકારની આવશ્યક વસ્તુઓની જેટલી જોઈએ તેટલી પ્રાપ્તિ થવી તે છે. શરીરના સુખ તથા રક્ષણને માટે આહારના પદાર્થો, વસ્ત્ર તથા ઘર, એ આવશ્યક વસ્તુઓ ગણાય છે; તે જ પ્રમાણે મનના સુખ તથા વિકાસને માટે તેમ જ આત્માના આનંદને તથા વિકાસને માટે જેની જેની અગત્ય હોય છે, તે પણ આવશ્યક વસ્તુઓ ગણાય છે, અને આ સર્વ આવશ્યક વસ્તુઓ યોગ્ય પ્રકારે ઇવન ગાળવાથી પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતી નથી.

તમને પોતાને ધનના મોટા પ્રવાહને વહેવાની પ્રજ્વાલિ (:channel) બાંધો, અને ધનને તમારામાં થઇને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી વહેવા દો. આવની કાલ શું ખાઈશ, એ ભયથી તેના પ્રવાહને રોકનાર વચ્ચે કોઈ આડી ભીંત બાંધશો નહિ. જેમ સ્વતંત્રપણે તમારામાં નમે તેને આવવા દો છો, તેમ સ્વતંત્રપણે તેને બહાર જવા દો. તમારો અંત-

રામા જેમાં 'ધનને ખરચવાનું' યોગ્ય ગણે તેમાં જરાપણુ ચણચણાટવિના પ્રેમથી ખર્ચે.

વિગતને અર્પનાર શ્વસનક્રિયા કરવાને માટે અને તો કોઈ અંતરૂપ રથગમાં બેઠે ખુલ્લા મેદાનમાં અથવા અગાશીમાં કે આકાશ દિગ્ધિએ પડે એવી કોઈ જગ્યા મને તે વધારે સારી છે. પદાસન કરીને અથવા પદાંત્રી વાળીને સીધા ટટાર બેસો. ખીળ અસરે અને તેટલા શિથિલ કરો. પછી દીર્ઘ શ્વાસપ્રશ્વાસ કરો, અને તે સમયમાં પ્રથમની ધરે મિનિટ મુધી બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માસાથે તમારો અભેદ છે, એવી ભાવ કરો. તમે પોતે સૂર્યકેષ છે, અને તમારામાંથી પ્રેમનાં કિરણો ચારે બાજુએ અજ વિશ્વમાં પ્રસરે છે, એવી કલ્પના કરો. આ કલ્પનાના સમયમાં 'હું પ્રેમસ્વરૂપ છું, પ્રેમ એ બ્રહ્માંડમાં ધણું લારે આકર્ષક બળ છે, પ્રેમદ્વારા મારી ઇન્દ્રિય સર્વ પદાર્થો હું મારા પ્રતિ આકર્ષું છે, એવાં વિધિવાક્યોના માનસિક ઉચ્ચાર કરે ત્યાર પછીની પાંચ મિનિટમાં તમારે જે જોઈશું હોય તેનું ચિત્ર કલ્પો. તમે કાપડના બાપારી હો અને તમારો માલ પુષ્કળ ખર્ચે એવી તમારી ઇચ્છા હોય તો ગ્રાહકોનાં ટોળેટોળાં સવારથી સાંજમુધી તમારી દુકાનકંપર ચડે છે, અને પુષ્કળ માલ લેઈ જાય છે એવી કલ્પના કરો. તમે કોઈ માસિકના તંત્રી હો તો નિચ સો બસે પત્રો તમારા ઉપર આવે છે, અને અન્યેક પત્રમાં ગ્રાહકમાં પોતાનું નામ દાખલ કરવા લેખકે તમને વિત્તમિ કરી છે, એવા ચિત્રને જોવા કરો. પણ રમરણમાં રાખજો કે જેમ તમારી આવકનું દાર મોટું થાય તેમ વ્યયકના દારને પણ મોટું કરતા રહેજો. જેમ છુટથી તમારા પ્રેમિ દ્રવ્ય વડી આવે તેમ છુટથી નિરાશ્રિતોનાં દુઃખ દાગવામાં તેનો ઉપયોગ કરજો. તમે તમને પોતાને જ્યને વહેવાની પ્રણાલિકા જ સમજાવજો. તમારા પોતાના ઉપયોગઅર્થે કે પદોપકારઅર્થે જેમાં જેમાં દ્રવ્ય ખરચો, તેમાં તેમાં પ્રેમપૂર્વક ખરચજો, અને આશીર્વાદપૂર્વક તેને તમારા હાથમાંથી વહેવા દેજો. પ્રેમવડે જ જો તમે જ્યને આકર્ષે છે તો પછી કરીને દ્રવ્ય મગરો કે નદિ એવા ભવના વિચારને તમારે સમૂળ કાપી નાંખવો જ જોઈએ. આવતી કાલ વિપતિ તો નહિ આવે એવા ભય અને શંકાના વિચારથી તમારા પ્રેમનાં કિરણોની વહેતી અખંડ ધારને ખંડિત કરશો નહિ. જે તમારું પોતાનું છે, તે તમારી પાસે આત્માવિતા રહેવાનું જ નથી, અને સન્માર્ગે જીવન ગાળનારને આત્મા સર્વદા સંરક્ષણ કરે જ છે, એવું અંતરમાં જાણીને જણ અને પસિંગો જેમ નિશ્ચિંતપણે રહે છે, અને જીવિને પામે છે, તેમ શ્રદ્ધાથી નિશ્ચિંતપણે રહે, અને જીવિને પામ્યા કરો; અને જોશી રહેવું, અને ઇચ્છા ક્યાં કરવી, એનું નામ યથાર્થ જીવન નથી, પણ ઇચ્છાની સાથે પ્રવળ દરેકો. એનું નામ યથાર્થ જીવન છે, એ વિસ્તરી જતા નહિ. આ ક્રિયા દશ મિનિટ કરવાની છે, છતાં જો તમને વધારે સમય મળી શકે એમ હોય તો વિગત મિનિટ અથવા અધિક કલાક કરશો તો અધિક લાભ કરનાર છે. પ્રાતઃકાળે વહેલા કરવાની જેમને અનુક્રમના મળે તેમણે પા કલાક સવારે અને પા કલાક સાંજે તે કરવી; અને તેવી અનુક્રમના ન હોય તેમણે પોતાની અનુક્રમના પ્રમાણે કરવી. નિચના દિવસોમાં આ ક્રિયા કરવાથી વધારે સારો લાભ થયેલા અનુક્રમમાં આકરો:-૨૦ મી જાન્યુઆરીથી ૧૫ મી ફેબ્રુઆરીમુધી; ૨૧ મી માર્ચ થી ૧૫ મી એપ્રિલમુધી. ૨૨ મી મેથી ૨૧ મી જુનમુધી; ૨૨ મી જુલાઈથી ૨૨ મી ઓગસ્ટમુધી; ૨૩ મી સપ્ટેમ્બરથી ૨૨ મી ઓક્ટોબરમુધી; અને ૨૨ મી નવેમ્બરથી ૨૧ મી ડિસેમ્બરમુધી.

વિજયઉપર મનને એકાગ્ર કરવાનું કામ જો તમને કદિ ન જણાય તો કલ્પનાશક્તિની સાહાય લેજો. મેદાનની મધ્યમાં એકલા ઉગેલા, અને પોપણને માટે આજુબાજુની જમીનમાં પોતાનાં મૂળ પ્રસારેલા કાંઈ પ્રતાપી વૃક્ષની મનમાં કલ્પના કરો. તમને આ વૃક્ષના જેવા પોતાને મનમાં કલ્પતાં શી વ્યવસ્થા છે? તમારી આજુબાજુ પણ વૃક્ષની પેઠે જ હવા, તડકા, અને પ્રકાશ આવી રહ્યાં છે. તમારી ઇચ્છાઓ એ તમારાં મૂળ છે, અને જો તેમને યોગ્ય રીતે પ્રેરવામાં આવે તો જેમ મૂળને માટે પૃથ્વીમાં અણુટ જળભરેલું છે, તેમ તમારે માટે પૃથ્વીમાં અનંત સંપત્તિ પડી છે. વૃક્ષને જોઈએ તે કરતાં અનંત ગુણ જળ પૃથ્વીમાં હોય છે, તે જ પ્રમાણે તમારે જોઈએ તે કરતાં અનંતગુણ સંપત્તિ પૃથ્વીઉપર પડી હોય છે. વૃક્ષને વાવવામાં આવ્યું તે દિવસથી તે કંઈ મોટું પ્રતાપી વૃક્ષ ન હતું. ધૈર્યપૂર્વક અખંડ પરિશ્રમ કર્યા કરનાથી તે આજે આવડું મોટું થયું છે. આરંભમાં જ્યારે તે બીજકરૂપે હતું ત્યારે તેને ઘણું કર્તવ્ય કરવાનું હતું. તેને ઘણાં નીચ દુઃખો વેડવાં પડ્યાં હતાં, તેના અચુકકા અંકુરને અધારી જમીનમાંથી બહાર નીકળતાં, અને સૂર્યના પ્રકાશનું દર્શન કરતાં માટીને ખસેડવી પડી હતી, અને ઘણું બળ વાપરવું પડ્યું હતું. આપ્રમાણે હોવાથી તમારે તમારા સઘળા સંરાયોને દૂર નાંખી દેવા જોઈએ, અને જોકે આરંભમાં તમને તમારી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત નહિ થયેલી દેખાશે તોપણ નાના બીજકરૂપે રમરણ કરીને અને વિજયરૂપી સૂર્યપ્રકાશ મથાળે છે, એવી શ્રદ્ધા રાખીને તમારે તેની પેઠે, અધધારમાં પ્રયત્ન કર્યો કરવો જોઈએ. પ્રત્યેક શ્વાસ લેતી વખતે તમારી ઇચ્છેલી વસ્તુ વિશ્વસંપત્તિમાંથી તમારા પ્રતિ આકર્ષાઈ આવે છે એવી કલ્પના કરો. શ્વાસને રાટ્ટી રાખી વખતે તમારી આકર્ષેલી વસ્તુનો તમે ઉપયોગ કરો છો, એમ ધારો, અને પ્રશ્નાસક્તિને જેનો તમને તાત્કાલિક ઉપયોગી નથી તે પાછી વિશ્વમાં નાંખો છો, અર્થાત્ તે વડે જગતમાં પરોપકારનાં કામો કરો છો, એમ ધારો. શ્વાસને લેતી વખતે જેમ તમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે વાતાવરણમાંથી વાયુ તમારાં ફેફસાંમાં આકર્ષાઈ આવ્યા વિના રહેનાર નથી, તેમ વિશ્વાના ભંડારપ્રતિ તમારી ઇચ્છા નાંખવાથી તમારી ઇચ્છેલી વસ્તુ તમારી પાસે આકર્ષાઈ આવ્યા વિના રહેનાર જ નથી, એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. (અપૂર્ણ.)

ટામાટા અને તેના ગુણ.

ટામાટાનો આપણા લોકો બહુ ઉપયોગ કરતાં જોવામાં આવતા નથી. અને તેનું કાચું તેના ગુણવિશે તેઓ અજાણ્યા છે, એ જ છે. ઘણાને તેમાં બહુ સ્વાદ જણાતો નથી, પરંતુ કરેલાં કડવાં છતાં અવયાસથી ઘણા મનુષ્યોને જેમ તેમાં ઉત્તમ સ્વાદનું ભાન થાય છે, તેમ ટામાટાનો અવયાસ પડ્યા પછી તેમાં ઉત્તમ સ્વાદનું ભાન સ્વાદિના રહેતું નથી. રૂગતરફિ તેમ જ શાકતરફિ ટામાટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે તેમને રાંધ્યાવિના રૂળની પેઠે ખાવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ વધારે ગુણુ કરે છે. આપ્રમાણે ટામાટાને ખાવા ઇચ્છતાં પ્રથમ એક લીંછુનો રસ કાઢવો, પછી તેમાં થોડું મીઠું નાંખવું, અને રસથી બમણું અથવા ત્રણગણું તેલ નાંખી ખૂબ હલાવવું. પછી આપ્રમાણે તૈયાર કરેલા રસમાં ટામાટા સમારીને નાંખવા, અને હલાવી સુલાઉપર ચઢાવ્યા વિના, બોજનસાથે ખાવા. કેટલાક આની અંદર થોડી રાઈ, અને ઝીણી સમારીને કુંળી પણ નાંખે છે.

ટમાટા અંત્રપ્રતિનાશક (Intestinal antiseptic) આંતરડાના કોહાણ વગેરે પ્રિ. ગાડનો નાશ કરનાર) છે, એટલું જ નહિ પણ આખી અન્નનલિકા (alimentary canal) માં રહેલા કચરાને દૂર કરી તેને સ્વચ્છ કરનાર છે. તેમાં પોષક તત્ત્વો મોટા પ્રમાણમાં રહ્યાં નથી, તોપણ એકલા ટમાટા ખાઈને કોષ્ટ મનુષ્ય જીવવા ધારે તો ઘણા લાંબા વખતસુધી જીવી શકે છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે તત્ત્વો છે.

જળ.	૩૬.૩
ખનિજ.	૮૪.૩
નાઇટ્રોજન અથવા રનાયુ રચનાર તત્ત્વ.	.૫
રેસા.	.૮
ગોધૂમતત્ત્વ (Starch) રેન્ક (Fat) વગેરે.	૩.૭

માંદા માણસોને માટે ટમાટા ઘણો ઉત્તમ આહાર છે, એવો ડૉક્ટરોનો અભિપ્રાય છે. આનું કારણ એ છે કે તેનો માવો અને રસ સહેલાઈથી પચી જાય તેવાં હોય છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં જઠરના રસ (gastric secretions) ને વધારનાર અને દરતને સારૂ આપનાર એક પ્રકારનું અમ્લ તત્ત્વ (acid) રહેલું છે. વળી રસક્ર નામનો એક પ્રસિદ્ધ ઇન્જેન ડૉક્ટર કહે છે કે ટમાટા વિદ્રધિ (cancer) ને મટાડે છે. અને આમ બનવું સંભવિત છે. કારણ કે વિદ્રધિ માંસ, મત્સ્ય, મધ અથવા આદિનો હૃદયપરાંત ઉપયોગ કરવાથી લોહીમાં પ્રિગાડ થવાથી થાય છે અને ટમાટા ઉપર ક્ષારપ્રમાણે શરીરના કચરાને કાઢી જઈર આદિ અવયવોને સ્વચ્છ કરનાર હોવાથી પચનક્રિયા સુધરતાં લોહી શુદ્ધ થાય છે, અને તેમ યતાં વિદ્રધિ મટે છે. ટમાટામાં લોહીને શુદ્ધ કરવાનો તથા સારૂ દરત લાવવાનો ગુણ હોવાથી ન્યુયોર્કનો ડૉ. છુલ્લ પોતાના રોગીઓને બીજા ખોરાકસાથે ટમાટાને રોંધ્યા વગર ખાવાની હુમ્મસાં આપતા કરતા.

જેતુને ટમાટાની ખેતીથી આજી મહેનતે અને આજ ખરચે ઘણો સારો લાભ થાય છે. એક એકરમાં પાંચથી વિશ ટનસુધી ટમાટા થાય છે.

લંડનની એક હોસ્પિટલનો ડૉક્ટર પ્રો. ચાર્લ્સ વીકન હામ ટમાટાની પ્રશંસા નીચેનો શબ્દોમાં કરે છે:—ટમાટા એ પચારીમાંથી ન ઉડી શકાય એવા નિર્જળ મનુષ્યનો તેમ જ મદકનો, ખનેનો આહાર છે. તે રોગી તથા નીરોગ, જુદ તથા જુવાન, થીમંત તથા ગરીબ, આગસુ તથા ઉઘોગી, વિદ્વાન તથા મૂર્ખ, સાધુ તથા પાપી સર્વનો આહારનો પદાર્થ છે. સંઘનાં શાકમાં તે સર્વોત્તમ શાક છે. માંદા માણસોને માટે, અને તેમાં પણ જેઓ જઠરના વ્યાધિથી પીડાતા હોય છે તેમને માટે તો તે પરમેશ્વરતરફથી ઉતરી આવેલી બક્ષિસ છે.

વિપત્તિના મધ્યમાં આવી પડ્યા જતાં, તેનાથી નિર્વેષ રહેવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત હોવું, એનું નામ મુક્તત્વ છે.

વિપત્તિથી નાસલાગ ના કરો; શત્રુવિદિત માર્ગે વર્તન કરો, અને વિપત્તિ તમારાથી તરત જ વેગળી નાસી જશે.

વર્તમાનકાળમાં જેવાં આપણે બીજક વાવીએ છીએ, તેવાં ફળ ભરિયમાં લણીએ છીએ. આમ હોવાથી આપણું ભવિષ્ય આપણા પોતાના હાથમાં છે. તેને કેવું કરવું છે તેનો આજે આપણે નિર્ણય કરી શકીએ એમ છે.

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૩૧૭થી)

(૬)

શિખરઉપર સ્થિતિ કરવાનો ત્યારે આપણે આરંભ કરીએ છીએ ત્યારે આ સંસારમાં એવું કંઈ જ નથી જે પરમરમણીયમાં રૂપાંતરને ન પામે. જે શુભ નથી હોતું તે કેવળ અદશ્ય થઈ જાય છે, અને જે શુભ હોય છે, તે અનંતશાસ્ત્ર શુભતર થાય છે. અને આપણું રૂપાંતર થવાનું કારણ, જે અત્યદ્વિગત સત્યનો કોઈ વિરલ મનુષ્યને જ અનુભવ થાય છે તે સત્યનો આપણને અનુભવ થયો છે, એ છે.

ત્યારે આપણે શિખરઉપર આરોહણ કરીએ છીએ ત્યારે પરમાત્માના પ્રસન્ન નેત્રનો કટાક્ષ આપણા ઉપર પડે છે; અને પરમાત્માનો પ્રસન્નતાવાળો કટાક્ષ જેના ઉપર પડે તે કેવળ શુભમાં પલટાઈ જાય, એમાં શું આશ્ચર્ય! રપર્શમણિનો રપર્શ થતાં લોહનું સુવર્ણ થવું જ જોઈએ. જીવનનાં તત્ત્વો પરમાત્માના પ્રતાપની દ્યુતિથી દ્યુતિમાન થઈ જાય છે, અને તેમનાં પ્રસન્ન નેત્રમાંથી સવતા અમૃતથી પ્રત્યેક વસ્તુમાં શુભનું અને સૌંદર્યનું સંચરણ થાય છે. આપણને શરીર, મન અને આત્માસાથે કોઈ નવીન જગતમાં મૂકી દેવામાં આવે છે, અને આ નવા જગતમાં આપણને આવેલા જીવા એ કેવું આનંદજનક છે!

‘હસીને બોલાવો દે દયા તું મારો કહી’ (ધ્યારામ ! તું મારો છે, એમ કહીને દે પ્રેમો ! મને હસીને બોલાવો) એ પ્રકારની લગ્ન કવિની ઉક્તિ, આંતર જ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવી છે. કવિને શિખરની સ્થિતિનો અનુભવ નથી, પણ તેમનું આંતર જ્ઞાન (Intuition) તે શું છે, તે જાણે છે. તે જાણે છે કે પરમાત્માના પ્રસન્ન વદનનાં ફિરણો જેના ઉપર પડે છે, તેનું જીવન તત્કાલ બદલાઈ જાય છે. તેની દષ્ટિમાં કોઈ એવું અંજન અંજલ્ય છે કે જ્યાં જોઈને તેની દષ્ટિએ પડે છે તે સર્વમાં પરમાત્માનું સ્થિત તેના જીવામાં

આવે છે. સઘળી વસ્તુઓ જાણે દર્પણરૂપ ન હોય અને તેમાં પંચમાત્માના શિખરના પ્રતિ-
બિંબો ન પડ્યાં હોય, એમ તેને ભાસે છે. જ્યાં અધકાર હોય છે ત્યાં તેને પ્રકાશ ભાસે છે,
જ્યાં દુઃખ હોય છે ત્યાં તેને આનંદ ભાસે છે, જ્યાં પરિનાષનું પ્રવલન હોય છે ત્યાં તેને
શાંતિની શીતળતા ભાસે છે, જ્યાં વિપત્તિ હોય છે ત્યાં તેને સપત્તિ ભાસે છે, જ્યાં દેવ
હોય છે, ત્યાં તેને પ્રેમ ભાસે છે, સ્વદેશમાં જીવન તેને અનંત આનંદરૂપ ચંદ્ર રહે છે. પં-
ચમાત્માના શિખરનો આવો અદ્ભુત પ્રભાવ આંતર જ્ઞાનને વિદિત હોવાથી, કવિને પૂર્વોક્ત યા-
ચન્ય કરવાનું તે સ્ફુરારે, એમાં આશ્ચર્યજનક કંઈ નથી.

શિખરઉપર સ્થિતિ કરનારના જીવનમાં અવનવો ફેરફાર થઈ જાય છે, અને આ ફે-
રફારને પ્રત્યેક મનુષ્ય જોઈ શકે છે. સમજનાર મહાજનો આ ફેરફાર ભક્તિના અ-
લૌકિક પ્રભાવનો પરિણામ છે, એમ તરત સમજી જાય છે, અને જગતના સામાન્ય જીવો
તેને ગાંડપણની અવસ્થા ગણે છે. શિખરઉપર સ્થિતિ કરતાં આ જગતના જીવોએવા આ-
પણે રહેતા નથી, પણ તેમનામાં અને આપણામાં મહદંતર પડી જાય છે. આ પૃથ્વીઉપર
વસતાં છતાં આપણે કોઈ અન્ય ઉત્કૃષ્ટ દુનિયાના પ્રાણી થઈ જઈએ છીએ. આપણા સ્વભા-
વમાં, આપણાં નેત્રમાં અને આપણી વાણીમાં કંઈક એવું અલૌકિક તત્ત્વ આવી જાય છે
કે આપણા સંબંધમાં આવનાર સર્વને મુખનું ભાન થાય છે. આપણી પાસે બેસી રહેવામાં
જ ધણીને અત્યંત વિશ્વસ્ય સુખ જણાય છે. જ્યાં જ્યાં આપણે જઈએ છીએ, અને
જ્યાં જ્યાં આપણે બેસીએ છીએ ત્યાંના અધકારમય દુઃખદ વાતાવરણને આપણે એકદમ
ખદ્ધી નાંખીએ છીએ, અને તેને સ્વયં પ્રકાશમય સુખદ વાતાવરણ કરી મૂકીએ છીએ.

શિખરે જ્યારે આપણી સ્થિતિ હોય છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આપણી ક્ષેત્ર ઉદા-
વધમાં મનુષ્યો પોતાનું મહદ્ ભાગ્ય સમજે છે. આપણું ગમે તે કામ કરવા, અને આ-
પણી દરેક પ્રકારે પ્રસન્નતા જાળવવા તેઓ મરી મરે છે. આપણે જગતને એટલું બધું
આપીએ છીએ કે તન, મન અને ધનના અર્પણથી પણ આપણા અનુગ્રી થવાનું નથી
એમ જગત માને છે,^૧ અને તેથી પ્રાણીથી પણ પ્રિય પદાર્થો લેશ પણ સંકાયેલના
અત્યંત પ્રસન્નતાથી તે આપણને અર્પી દે છે. એથી કોઈપણ વાતુ નથી કે જેને આપ-
ણી તેઓ વધારે મૂલ્યવાન^૨ ગણે. આપણી સંગતિને જ્યાં જ્યાં મનુષ્યો ઇચ્છ્યા કરે છે, અને
જ્યાં આપણે જઈએ છીએ ત્યાં મનુષ્યો આપણો ધૃતિરતુલ્ય સત્કાર કરે છે. અસંખ્ય મનુ-
ષ્યો આપણામાં રહેલો અને ભક્તિભાવને ધરે છે, અને સમુદ્રના તટઉપરના રેતીના કણની
સંખ્યા જેમ ગણી જતી નથી, તેમ તેમના તરફથી આપણા પ્રતિ આવતાં પ્રેમના વિચારોનાં
આદિસનોની સંખ્યા ગણી જતી નથી.

શિખરઉપર સ્થિત થતાં મુખનું મહારહસ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પંચમાત્મા-
ના પ્રસન્ન વદનમાંથી સર્વતી અમૃતપવિત્રનીમાં આપણે સ્નાન કર્યું છે, અને આપણે
અંતર્યામિ પવિત્ર થયા છીએ. આપણો સંસાર ખદ્ધાઈ ગયો છે. પૂર્વે જ્યાં એક મુખની પણ

સૂરજાવો:—સંતસંગત મેં અખંડ ચમ્પોરી, જગમેં મહ કહાયો. નૃસિંહવાણી.
વિલાસ પ્રથમ પુસ્તક. ૧ 'શુશુ અગણિત શુરદેવના, શકે ન વાળીં જીવ'—નૃ. વા.
વિ. દ્વિ પુ. ૫. ૨ શુરસમ ઉગી વસ્તુ, હું કંઈ નવ ભાવું'—નૃ. વિ. પ્ર. પુ.

આપણને આશા જણાતી ન હતી, ત્યાં આજે સદસ સુખો આપણા પગઆગળ રાખાતાં હોય છે. ઉપભોગ કરવાને આપણે સમર્થ થઈ શકીએ તેના કરતાં પણ ઘણું જ અધિક આપણને મળે છે, અને આપણા ઈષ્ટિતર્થ આપણી ધારણાકરતાં પણ અનેક ગુણ ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે. આપણું જીવન કોઈ અદૃશ સત્તાથી રક્ષાયું અને પોષાયું થઈ રહે છે, એટલું જ નહિ પણ જે જે આપણા સંબંધમાં આવે છે, તે સર્વનું પણ તેથી જ રીતે રક્ષણ તથા પોષણ થઈ રહે છે.

આપણા અંતરાનંદનું પ્રતિબિંબ જ જગતમાં દશે દિશાએ આપણને જણાય છે. સર્વમાં રહેલું શુભ અને સૌંદર્ય જ આપણને સ્પષ્ટપણે લાગે છે, કારણ કે સર્વ વસ્તુ પોતાનામાં રહેલા અત્યંત સુંદરતાના જ અંશને આપણી દૃષ્ટિઆગળ આણવા ખાસ પ્રયત્ન કરે છે. અત્ર પણ આપણી તેમના પ્રતિ દૃષ્ટિ પડતાં, તેમની રૂપેરી કિનારી આપણને દૃષ્ટિએ પડે, એથી રીતે ફરી જાય છે, અને જ્યાં દુઃખ હોય છે, એવે સ્થળે આપણું જીવન થાય છે તો દુઃખ પણ આપણને પોકાર કરીને કહે છે કે હું આ સ્થળે પરિણામે સુખને પ્રકટાવવાને જ આવું છું.

આમ થવાનું શુભ કારણ એ જ છે કે પરમાત્માનું સ્મેર (હસતું) વદન આપણે નિહાળ્યું છે, અને પરમાત્માનાં પ્રસન્ન નેત્રો આપણા ઉપર પ્રપાત થયો છે, અને તેથી જ આપણા સંબંધમાં આ સંધનું બદલાઈ ગયું છે. પરમાત્માના સ્મેર વદનનું આપણે દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સમજાય છે કે સુખને અર્થે જ આપણે આ જગતમાં આવ્યાં હોઈએ, અને સુખ આપણને નિરંતર પ્રાપ્ત છે કારણ કે પરમાત્મા સુખસ્વરૂપ છે, અને તે આપણને નિરંતર પ્રાપ્ત છે.

(અપૂર્ણ)

કેટલાક પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો.

પ્રશ્ન—આવધવિના ક્ષયનો વ્યાધિ કેવી રીતે મટાડી શકાય ?

ઉત્તર—ક્ષય રોગ મટાડવાને માટે પ્રથમ તો સામાન્ય મનુષ્ય શ્વાસમાં જેટલો વાયુ ગ્રહણ કરે છે તેના કરતાં બમણો વાયુ શ્વાસમાં ગ્રહણ કરવો જોઈએ. કેવળ સ્વચ્છ હવાને જ ગ્રહણ કરવી અને આખી જાતી તથા ઉદરનો ભાગ ભરાય તેવી રીતે દીર્ઘ શ્વાસ લેવો. આરંભમાં પૂરેપૂરાં શ્વેદસાં ભરવાં જરા કઠિન જણાશે, પણ અભ્યાસથી તેમ કરતાં કઠિન નહિ જણાય. યથાર્થ શ્વસનક્રિયા કરવાથી આ રોગ પૂરેપૂરો મટાડી શકાય છે; અને પૂરેપૂરાં શ્વેદસાં ભરવાં તથા ખાદ્ય કરવાં અને નિત્ય શ્વાસમાં જેટલી હવા લેવાની હોય તેના કરતાં લગભગ બમણી લેવી, એનું નામ યથાર્થ શ્વસનક્રિયા છે.

થોડા માસ યથાર્થ શ્વસનક્રિયા કરવાથી, અને તે કરતી વખતે પૂરેપૂરાં શ્વેદસાં ભરવાનું આંતર મનને સૂચવવાથી, યથાર્થ શ્વસનક્રિયા કરવાની ટેવ પડી જાય છે. પછી પ્રયત્ન કર્યાવિના જેટલી હવા શ્વાસમાં ગ્રહણ કરવાની અગત્ય છે, તેટલી સ્વભાવથી જ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.

જે કામ થોડા સમયસુધી આપણે પ્રયત્નપૂર્વક કરીએ છીએ, તે કામ પછીથી આપણે પ્રયત્નપૂર્વક કરવું પડતું નથી.

આવે છે. સઘળી વસ્તુઓ જાણે દર્પણરૂપ ન હોય અને તેમાં પંરમાત્માના રિમતનાં પ્રતિબિંબો ન પડ્યાં હોય, એમ તેને જાણે છે. જ્યાં અધકાર હોય છે ત્યાં તેને પ્રકાશ જાણે છે, જ્યાં દુઃખ હોય છે ત્યાં તેને આનંદ જાણે છે, જ્યાં પરિતાપનું પ્રવલન હોય છે ત્યાં તેને શાંતિની શીતળતા જાણે છે, જ્યાં વિપત્તિ હોય છે ત્યાં તેને સંપત્તિ જાણે છે, જ્યાં દેવ હોય છે, ત્યાં તેને પ્રેમ જાણે છે, રવલ્પમાં જીવન તેને અનંત આનંદરૂપ અંધ રહે છે. પંરમાત્માના રિમતનો આવો અદ્ભુત પ્રભાવ આંતર જ્ઞાનને વિદિત હોવાથી, કવિને પૂર્વોક્ત પાત્રના કરવાનું તે રજુરાવે, એમાં આશ્ચર્યજનક કંઈ નથી.

શિખરઉપર રિચિતિ કરનારના જીવનમાં અવનવો ફેરફાર થઈ જાય છે, અને આ ફેરફારને પ્રત્યેક મનુષ્ય જોઈ શકે છે. સમજનાર મહાજનો આ ફેરફાર ભક્તિના અલૌકિક પ્રભાવનો પરિણામ છે, એમ તરત સમજી જાય છે, અને જગતના સામાન્ય જીવો તેને ગાંડપણની અવસ્થા ગણે છે. શિખરઉપર રિચિતિ કરતાં આ જગતના જીવોએવા આપણે રહેતા નથી, પણ તેમનામાં અને આપણામાં મહદંતર પડી જાય છે. આ પૃથ્વીઉપર વસતાં છતાં આપણે કોઈ અન્ય ઉદ્દૃષ્ટ દુનિયાંના પ્રાણી થઈ જઈએ છીએ. આપણા સ્વભાવમાં, આપણાં નેત્રમાં અને આપણી વાણીમાં કંઈક એવું અતૈકિક તત્ત્વ આવી જાય છે કે આપણા સંબંધમાં આવનાર સર્વને મુખનું ભાન થાય છે. આપણી પાસે ગેરી રહેવામાં જ ધણીને અત્યંત વિશ્વદાણુ મુખ જણાય છે. જ્યાં જ્યાં આપણે જઈએ છીએ, અને જ્યાં જ્યાં આપણે બેસીએ છીએ ત્યાંના અધકારમય દુઃખદ વાતાવરણને આપણે એકદમ બદલી નાંખીએ છીએ, અને તેને રચસે પ્રકાશમય મુખદ વાતાવરણ કરી મૂકીએ છીએ.

શિખરે જ્યારે આપણી રિચિતિ હોય છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આપણી સેવા ઉઠાવવામાં મનુષ્યો પોતાનું મહદ્ ભાગ્ય સમજે છે. આપણું ગમે તે કામ કરવા, અને આપણી દરેક પ્રકારે પ્રસન્નતા જાગ્રવવા તેઓ મરી મરે છે. આપણે જગતને એટલું બહું આપીએ છીએ કે તન, મન અને ધનના અર્પણથી પણ આપણા અનુભવી થવાનું નથી એમ જગત માને છે,^૧ અને તેથી પ્રાણથી પણ પ્રિય પદાર્થો લેવા પણ સકાર્યમિના અત્યંત પ્રસન્નતાથી તે આપણને અર્પી દે છે. એવી કોષ્ઠપણ વાત નથી કે જેને આપણથી તેઓ વધારે મૂલ્યવાન^૨ ગણે. આપણી સંગતિને જ્યાં ત્યાં મનુષ્યો ઇચ્છ્યા કરે છે, અને જ્યાં આપણે જઈએ છીએ ત્યાં મનુષ્યો આપણો દ્વિચરતુલ્ય સહાર કરે છે. અસંખ્ય મનુષ્યો આપણામાં રહેલો અને ભક્તિભાવને ધરે છે, અને સમુદના તટઉપરના રેતીના કણની સંખ્યા જેમ ગણી જતી નથી, તેમ તેમના તરફથી આપણાપ્રતિ આવનાં પ્રેમના વિચારોનાં આદિત્તોનાં સંખ્યા ગણી જતી નથી.

શિખરઉપર રિચિત થતાં મુખનું મહારહસ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પંરમાત્માના પ્રસન્ન વદનમાંથી સવતી અમૃતપરિવર્તીમાં આપણે સ્નાન કર્યું છે, અને આપણે અંતર્બાહ્ય પવિત્ર થયા છીએ. આપણો સંસાર બદલાઈ ગયો છે. પૂર્વે જ્યાં એક મુખની પણ

સંસ્મરણોઃ—સંતસંગત મેં અખંડ સંયોરી, જગમે મહ કદાપો.—નૃસિંહવાણિ-
વિલાસ પ્રથમ પુસ્તક. ૧ ‘શુચ અગણિત શુરદેવતા, શકે ન વાળી જીવ’—નૃ. ૧૩.
વિ. દ્વિ પુ. ૫. ૨ શુરસમ ઉગી વસ્તુ, નું કર્મ નવ ભાવું’—નૃ. વિ. પ્ર. ૫.

આપણે વધારે સારી માનસિક શક્તિઓ જોઈતી હોય તો જેમાં વધારે સારી માનસિક શક્તિઓના સૂક્ષ્મ અંકુરો રહ્યા હોય, એવાં બીજાં આપણે વાવવાં જોઈએ; અને જે આપણે કોઈ નવા પ્રકારની માનસિક શક્તિઓ જોઈતી હોય તો તે નવી જાતની શક્તિઓના સૂક્ષ્મ અંકુરો જેમાં રહ્યા હોય તેવાં બીજાં આપણે વાવવાં જોઈએ.

આ સ્થળે વિચારને, અર્થાત્ વિચારવડે સૂચવાતો જે ભાવ છે, તે ભાવને અંકુર કહ્યો છે, અને બાહ્ય મનમાં કરવામાં આવતા જે વિચારમાં તે ભાવ રહ્યો હોય છે, તે વિચારને બીજક કહ્યું છે.

જ્યારે આંતર મનમાં કોઈ વિચારનો સંસ્કાર પાડવામાં આવે છે ત્યારે આપણે તેમાં બીજક વાવેલું ગણાય છે, અને આ બીજક પોતે જે જાતિનું હોય છે તે જાતિના પાકને ઉત્પન્ન કરે છે.

આંતર ક્ષેત્ર કાંટાનાં વૃક્ષો તેમ જ પુષ્પનાં વૃક્ષો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તે ઘણો જ ઓછો પાક ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેમ જ પુષ્પ પાક-નિશાગણો, સાગણો, સો ગણો કે હજારગણો પણ—ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અને આ ઓછો અથવા વધારે પાક ઉત્પન્ન થવાનો આધાર, બીજક જે સમયમાં ઉગીને વૃક્ષરૂપ થાય છે, તે સમયમાં જેવું માનસિક વાતાવરણ રહ્યું હોય છે, તે ઉપર હોય છે.

આંતર મનઉપર સંસ્કાર પાડવા માત્રથી પતતું નથી; બીજકને અંકુર કાઢવાની અને વૃદ્ધિ પામવાની અનુકૂળતા કરી આપવી જોઈએ; મનને પ્રસન્નતાવાળી સ્થિતિમાં અને શુભની જ આશા રાખતું રાખતું જોઈએ; અને પ્રત્યેક વિચાર શુદ્ધ, વિચાર પ્રકારનો અને હિતાવહ હોવો જોઈએ. અંતઃકરણમાં દૂર્ણ અવિરોધ અથવા શાંતિ પ્રવર્તી રહેવી જોઈએ, અને સામર્થ્ય, શ્રેયતા, અને ઉત્કર્ષ મને પ્રાપ્ત જ છે, એવું અખંડ ભાન કર્યા કરવું જોઈએ.

આંતર મનમાં આપણે વાવેલાં બીજકોમાંથી જે ઉત્તમ પુષ્પ પાક લાલુવાની આપણી ધરણ હોય તો આપણે વિરોધ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, ભય, ચિંતા, શોક, અસંતોષ અને સામાન્ય રીતે સઘળા ખોટા વિચારોનો સમૂળ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જાત્ર દશામાં મન જે અંતર્મુખ થયું હોય અર્થાત્ મનનાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોનું અને આંતર જીવનનું ભાન થાય, એવી સ્થિતિમાં તે પ્રવેશ્યું હોય તો લગભગ ગમે તે સમયે આંતર મનઉપર વિચારોના સંસ્કાર પાડી શકાય છે; પરંતુ મન જે સમયે નિદ્રામાં પ્રવેશ કરે છે, તે સમયે જ સઘળા વિચારો આંતર મનમાં લેઈ જવામાં આવે છે.

નિદ્રામાં પ્રવેશ કરવાનો સમય, આંતર મનમાં રોપણી કરવાનો સમય છે. આખા દિવસના એકલા થયેલા વિચારો તે સમય બીજકરૂપે રોપવાને માટે અને પોતાની જાતિનાં ફળ ઉત્પન્ન કરવાને માટે આંતર મનમાં લેઈ જવામાં આવે છે.

મન જેનો જેનો વસ્તુતઃ વિચાર કરે છે, તેનું ચિત્ર બંધાય છે, અને પ્રત્યેક ચિત્ર મૂલ્યક વિચારરૂપે મનમાં સ્થિત થાય છે. આમ હોવાથી જેમને વિચાર કરતાં આવડે છે, તેવા મનુષ્યોના મનમાં એક આખા દિવસમાં હજારો વિચાર બંધાય છે; અને જેમને વિચાર કરતાં આવડતું નથી, તેવા અસંખ્ય મનુષ્યોનાં મનમાં આખા દિવસમાં ખરેખરા દશ કે બાર વિચાર પણ ભાગ્યે જ બંધાય છે, અને જે બંધાય છે, તે પણ ઘણી દલકી જાતના બંધાય છે.

આમ છતાં જો થોડા કે ઘણા, અને દલકા કે ઉત્કૃષ્ટ વિચારો આખા દિવસમાં બંધાય

છે તે સર્વ જ્યારે મન નિદ્રામાં પ્રવેશે છે ત્યારે આંતર મનમાં લેઈ જવામાં આવે છે, અને આંતર પાટિકામાં રોપવામાં આવે છે.

આથી દિવસે જેમ અધિક તમે વિચાર કરો છો, તેમ અધિક બીજા તમે રોપો છો, અને આંતર મન અધિક પાકને ઉત્પન્ન કરે છે.

જન્યત્ સ્વપ્નમાં જ્યારે તમારા વિચારો ઉંચા પ્રકારના અને મુશ્કેલી હોય છે ત્યારે આંતર મનમાંથી તે જ જન્યતો પાક ઉત્પન્ન થાય છે. દાણાવિનાનાં શુષ્ક દુડાં લણવાને બદલે તમે મોટાં અને ભરેલાં દુડાં લણો છો; અને તે દાણા પણ એવા ઉંચા પ્રકારના હોય છે કે તેવા તમારા જીવમાં ભાગ્યે જ કદી આવ્યા હોય છે.

જન્યત્ સ્વપ્નમાં ઘણા જ ઉત્તમ વિચારો રચવાની જો તમારી ઇચ્છા હોય તો જે વસ્તુઓ અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ હોય તેમનો જ માત્ર વિચાર કરો, અને તે વસ્તુઓનો અરેબરો વિચાર કરો. તે વસ્તુઓનો ઉપરટપકે વિચાર ન કરો. એમ કરવાથી તમે હલકી જન્યતા બીજા એકાં કરો છો. આવા ઉપરટપકાના વિચારોથી જે ભાવનાઓ બંધાય છે, તે બહુ નિર્માણ્ય હોય છે, અને નિદ્રાસમયે આંતર મનમાં તેઓ પ્રવેશીને એક જ દિવસમાં મનની બહુ સામાન્ય અને નિર્માણ્ય રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે.

નિર્માણ્ય, હલકા પ્રકારના, અને ઉપરટપકાના વિચારો આજે કર્યા કરો, અને થોડા દિવસમાં તમારા મનની સઘળી અથવા લગભગ સઘળી શક્તિઓ હલકા પ્રકારની યદ્યથેથી તમને જણાશે, અને તે દિવસે તમારું હાથ ઉતરતા પ્રકારનું તમે કરશો એટલું જ નહિ, પણ તમે તમારા હાથમાં પારવિનાની બૂટો કરશો.

મૂઠ, જડ, અધિકારવાળું, અને અસ્વચ્છ મન નિર્માણ્ય માનસિક રીતિઓનો પરિણામ છે, અને આ રીતિઓ આંતર મનમાં થોડા દિવસઉપર નાખવામાં આવેલા નિર્માણ્ય હલકા વિચારોથી બીજામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા પાક છે.

આપણા સઘળા જ વિચારો પ્રાદ અને ગંભીર વિષયસંબંધી હોવા જોઈએ એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી, પણ આપણા સઘળા વિચારોમાં કેંઈ માત્ર હોયો જોઈએ. આપણી મોજમગ્નઓમાં પણ કેંઈ હવ હોયો જોઈએ; અને આથી હવવાળી મોજમગ્નઓ જ મોટામાં મોટો આનંદ આપે છે.

હવનની સપાટીઉપર બમતાં બમતાં જે મુખો બેગવવાનો તમે યત્ન કરો છો તે મુખો લેશ પણ તૃપ્તિને પ્રકટાયતાં નથી; પણ સાદામાં સાદાં મુખો પણ જ્યારે તેમના તત્ત્વમાં પ્રવેશીને તેમનો ઉપભોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે આનંદના વાસ્તવિક નિર્ગરરૂપ થાય છે.

આપણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે ઉડા ઉડીને વિચાર કરવો, એનો અર્થ બહુ પરિશ્રમપૂર્વક વિચાર કરવો જો નથી. પરિશ્રમપૂર્વક વિચાર કરવાથી તો જડતા અને મુશ્કેલી આવે છે; ઉડે વિચાર કરવાથી તો નેજાનીપણ અને હવન ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉડે વિચાર હવનના તત્ત્વનો જ સ્પર્શ કરે છે, અને અંતરમાં જે અમર્યાદ સામર્થ્ય અને સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદ રહે છે, તેની સાથે આપણા મનનો સંગમ કરે છે.

દિવસે જેનો જેનો નર્મ વિચાર કરો, તેના સંબંધમાં જેમ બને તેમ સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવના બાંધવાનો પ્રયત્ન કરજો, અને જે જે વસ્તુઓનું તમે ચિંતન કરો, તેમને સર્વોત્કૃષ્ટ દર્શિયનગુણી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો.

મનના ઉપરના પ્રદેશમાં રહેલો, અને તમારા સમજના વિચારોમાં પ્રાણને મૂક્યો. જામ એ આવશે કે પ્રતિદિન તમારા અંતઃકરણમાં જે જે ભાવના બધાશે તે મૂકવા બધાશે, અને ન્યારે આ ભાવનાઓનો નિદ્રાસમયે આંતર મનમાં પ્રવેશ થશે ત્યારે તેમાં જે પાક ઉત્પન્ન થશે તે સર્વ પ્રકારે ઉદ્કૃષ્ટ તથા પુષ્કળ થશે.

કાંઈ ખાસ માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ કરવો હોય, અથવા કાંઈ ખાસ હેતુ સિદ્ધ કરવા હોય તો તેવા ખાસ પરિણામ પ્રકટાવવાને માટે જે તરવો આવશ્યક તરવોવાળા વિચારોને પ્રતિદિન કરજો.

તમને પૂર્ણ આરોગ્યની ઇચ્છા હોય તો દિવસે, અને પ્રતિદિન જેમ અને તે પૂર્ણ આરોગ્યનો જ વિચાર કરજો, અને માત્ર આરોગ્યના જ વિચાર કરવા નહિ પણ તમારી શક્તિ જેટલા અધિકમાં અધિક પૂર્ણ આરોગ્યનું યથાર્થ ભાવે તેટલા આરોગ્યના વિચારો કરવા પ્રયત્ન કરજો.

કાંઈ ખાસ માનસિક શક્તિનો વિકાસ કરવાની ઇચ્છા હોય, ઉદાહરણ તરીકે સં- શક્તિનો વિકાસ કરવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રતિદિન ખત સંગીતનો વિચાર કરો, મન ઉંચામાં ઉંચા અને અત્યંત પૂર્ણ સંગીતની જેવી દ્રશ્યના કરી રાકે તેવી નાનો પ્રયત્ન કરો.

નિયમ એ છે કે જો તમારે વિકાસ કરવાની ઇચ્છા હોય અથવા જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા હોય તેના સંબંધમાં ઉંચામાં ઉંચા અને પૂર્ણતાવાળા વિચારો વચ્ચે વચ્ચેમાં કરો. આ વિચારો ન્યારે તમે નિદ્રામાં પ્રવેશો ત્યારે આંતર મનમાં લેધ આવશે, અને તેમનામાં જે પ્રકારની રિયલિટી, માનસિક શક્તિઓનો અથવા ભાવ હશે, તે પ્રકારની જ રિયલિટીને, શક્તિઓને અથવા સામર્થ્યને તે ઉત્પન્ન કરશે. પૂર્ણ આરોગ્યના વિચારોને આંતર મનમાં લેધ જાણો, અને જેમ આનાજનું ઉત્તમ બીજક, ઉત્તમ પ્રકારના દાણાથી સારી રીતે ભરેલાં પુષ્કળ દુડાંવાળો છોડ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તે વિચારો તમારા શરીરમાં પૂર્ણ આરોગ્યને પ્રકટાવશે.

વ્યાપારમાં ઉત્તમ પ્રકારની નિપુણતાના વિચારોને આંતર મનમાં લેધ જાણો, અને તે વિચારો મનમાં અંકુર કાઢીને તમારામાં પ્રત્યક્ષ રીતે વ્યાપારની નિપુણતા ઉત્પન્ન કરશે.

આ જ નિયમાનુસાર ગમે તે પ્રકારનું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય કેળવી શકાય છે, અને તે પણ સર્વોત્તમ પ્રકારનું કેળવી શકાય છે.

પરંતુ વિચાર ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારનો હોવો જોઈએ, અને ઇચ્છેલી રિયલિટી ઉત્પન્ન થતી હોય તે સમયે મનમાં વિરોધી વિચારો ન સેવ્યા જોઈએ. (અપૂર્ણ.)

કયો શ્વસનક્રિયા કરવી ?

શ્વસનવિદ્યા કલામાં અનેક પ્રકારની શ્વસનક્રિયાઓ આવી છે, તેમાંથી કયી કરવી, અને કયી ન કરવી, તે સંબંધમાં ઘણાને સુંઝવણ થાય છે. વળી કેટલાકને, આટલી બધી ક્રિયાઓમાંથી ગમે તે ક્રિયા કરવાથી હાનિ તો નહિ, યાજ એવી ભ્રાંતિ થાય છે. આવા સર્વને જણાવવાનું કે ગમે તે પ્રકારની શ્વસનક્રિયા ન્યાં સુધી મધ્યમપણે કરવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી તેનાથી કશી જ હાનિ થવાનો સંભવ નથી, પણ ઉલટો લાભ જ થાય છે, અને ન્યાં

છે તે થાય છે. ત્યાં શ્વસનક્રિયાથી દાનિ થતી નથી, પણ હૃદયપરાંત શ્વસનક્રિયા કરવામાં આંચારને જે અખંડ જોડી રાખવામાં આવે છે, તેથી થાય છે.

શ્વસનક્રિયાના કોઈ પણ પ્રકારનો અભ્યાસ કરતાં જરા પણ લયને કે સંકેતને ન ધરો. અને પ્રકારોમાંથી કયો પ્રકાર તમને અધિક અનુકૂળ આવે એમ છે, તેનો પ્રયોગ કરીને શુદ્ધિપદે જ નિર્ણય કરો, અને પછી તેને કરવા માંડો.

આંતર ૨.
તમે મોઢાં કે કહીએ તો કોઈ પણ પ્રકારની શ્વસનક્રિયા જે પરિમિતપણે (મધ્યમપણે) કરે તેવા તમારા

જામતને દીર્ઘશ્વાસપ્રવાસ કરતાં પાંસળામાં વાપુ પેશી ગયો, અને અમુકને અમુક વસ્તુઓ અન્ય એવી એવી લક્ષણવારી વાનો સાંભળી લક્ષણ ના. તમારી શક્તિનો વિચાર વિચાર કરો, જ થશે, એવી શ્રદ્ધા રાખીને, નિય નિયમિત રીતે કોઈ પણ એક અથવા બે જોડાં અથવા કંઈ પ્રકાર કર્યા કરો. દિવસ પડવા દો નહિ, અને તમને નિયમ અધિક અધિક નિર્માણ દોષ જવાનો.

બહુ સામાન્ય મનુષ્યો કાંઈ નવું દેખીને ગાંઝ તુર જતી જાય છે, તેની પાછળ ખાદ્ય પીને.

નિર્માણ દિવસ કે રાત જોવા વિના તથા પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા વિના, તે વિષા, દિવસમાં તુર ને આજ જીને પ્રકટાવું એવી લાગણીને બરા થઈ કરે છે. આવા લોકોને દાનિ તમને જણાઈને, સામાન્ય મનુષ્યોને શ્વસનક્રિયાથી દાનિ થાય છે, જોવો જમ પેશી જાય છે. પણ તમે ત આવા તાત્કાલિકીયા લોકો કાંઈ એક બાજતમાં ગાંઝ તુર જતી જાય છે, એમ નથી.

મૂઠ, તેનો બોધ કરનાર સાધુ આવેછે તો તરત ભક્તિની પાછળ ખાદ્ય પીને પડે છે; કોઈ જીમ. સોજમના લાભનું વર્ણન કરે છે, તો તેની પાછળ મચી પડે છે; કોઈ જગાએથી કાના આહારનું કે જગ્યાપચારનું સાંભળે છે તો તેની પાછળ જાય છે, અને પરિજીએ કાં તો તેમાંથી ગાંઝ થઈ જાય છે, અથવા કોઈ નુકસાનને સદન કરે છે. આવા લોકોએ જ પ્રગતમાં યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન વગેરેના સંબંધમાં તેમાં પ્રદેશનાર ગાંઝ થઈ જાય છે, જોવો જમ ધાણી દીધા દોષ છે.

લય અથવા સંકેત જ ગાંઝપણ અથવા નુકસાનનું કારણ છે. તેમજો આંતરમાંથી સ્વજ નાશ કરો. શ્વસનક્રિયાથી તમને દાનિ થઈ દોષ તો તેનું કારણ એ છે કે તમે મધ્યમ પ્રમાણમાં તે કરતા નથી.

હૃદયપરાંત દીર્ઘ શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન ન કરો, તેમ જ તમારી રોક્ષવાની શક્તિ દોષ તેના કરતાં વધારે વાર બળ કરીને ન રોકો. સુખપૂર્વક થાય તેટલું કરો. આપ્રમાણે અભ્યાસ કર્યા કરો, અને સમય પીનનાં તમે વધારે દીર્ઘ શ્વાસ લોઈ શકશો, તથા વધારે વાર વાપુને ઝેડી શકશો, અને તેમ કરવામાં તમને જળ કરવું પડતું હોય તેમ નહિ જણાય. ક્રિયા કરતી વખતે વિચાર કરો, અને પછી તે વાત વિચારી જાઓ. એક પ્રકાર યોગ માસ કરી જુઓ, પછી બીજા પ્રકાર કરો. કયો પ્રકાર તમે કરો છો તે ઉપર જીને પ્રકટાવું વિચાર નથી, પણ જે ઉત્સાહથી અને નિયમિતપણાથી તમે વિચાર કરો છો, તેના ઉપર છે. આ રીતે વિચાર કરો, અને આરોગ્ય, સ્વપ્ન અને વિનયને વધેલું પ્રાપ્ત કરો.

‘સાધનસમારંભ’ ફૂંડમાં ૬૦૪ સ્વર્પનાર સંબંધિતોની નામાવલિ

રા રા દેશાનંદરાય ગોપાળગય (પોતાની પુત્રીચિ કમળાચારીના લગ્નપ્રસંગે) પવનશુ ૨ ૨-૦-૦
 રા રા દેરે અમૃતનાન મહાદાદર ૭૩૨ ૩ ૨-૦-૦
 રા રા હોટાનાન મળનાય (રા રા જીવીનગમનુ અનુદાન પૂર્ણ
 યયુ તેના આનંદ નિમિત્ત) અમદાવાદ ૩ ૧-૦-૦
 કેશરનાન પુરુષોત્તમદામ (પોતાના પુત્ર ચિ હરિવાવની સ્ત્રી સરસ્વ
 તીની સદ્ગતિ નિમિત્ત) વડોદરા ૧૧-૦-૦

અર્વાચીન રોગોપશમસરણી.

યમદહના પૈરાખ માસના અઠથી તેમા ઉપરના નામનો એક અપૂર્વ લેખ, મદાકા
 લનાં વ્યવસ્થાપકથી પ્રનિમાસ આપનામા આપે છે તેમા શો વિષય આવના છે તેનુ વાચ
 ને લાન થરા માટે તેમાથી નીચે થોદા વાંચો ઉતારીએ છીએ

રોગને નિવારનારી અનેક પદ્ધતિઓ આજે પ્રચલિત છે, અને પ્રતિદિન તેલુની સ-
 ખ્યામા અધારી શક્તિ થતી રહે છે તથાપિ જીવનના સમગ્ર નિયમોઉપર ગ્યાયથી એક પણ
 પદ્ધતિ હજી સુધી પ્રકટ થયેલી જાણુનામા નથી

જીવનના એક અથવા અધિક નિયમોને લગ કરવાથી રોગ થાય છે, આમ હોવાથી
 શરીરને તથા મનને જે નિયમોનો લગ કરનામા આવે હોય છે, તે નિયમોને પુન અનુકૂળ
 વર્તનારા કરવાથી જ રોગ મટાડી શકાય છે

પરંતુ રોગને નિવારના માટે યોગ્યતામા આવેલી પદ્ધતિ જે અમુક નિયમોની ઉપેક્ષા
 કરે છે, તો તે અમુક નિયમોનો ત્યારે લગ થયો હોય છે, ત્યારે શરીરને તથા મનને પાછા
 તે નિયમોને અનુકૂળ વર્તનારા કરવામા તે પદ્ધતિ અશક્તિમંત્ હોતી નથી

આધિ નિગસ્તાર સધળી પદ્ધતિઓમા, રોગ ન મળવાના જે અનેક ઉદાહરણો મળી
 આવે છે, તેનુ વાસ્તવિક દારણ આ છે

૧. શારીરિક પદ્ધતિ ત્યારે અમુક શારીરિક નિયમોનો લગ કર્યો હોય છે ત્યારે
 વ્યાધિને મટાડી નરે છે પરંતુ જ્યાં નૈતિક અથવા માનસ નિયમોનો લગથી વ્યાધિ થયો
 હોય છે ત્યાં તે પદ્ધતિ વ્યાધિને મટાડવામા અસમર્થ નીવડે છે

જે પદ્ધતિ થોડા માનસ નિયમોનિવાના ખીજા સરખા નિયમોનો અનાદાર કરે છે, તે
 પદ્ધતિનર ત્યારે તેના થોડા માનસ નિયમોનો લગ થયો હોય છે, ત્યારે વ્યાધિનુ નિવારણ
 થાય છે, પરંતુ ત્યારે ખીજા નિયમોનુ ઉલ્લંઘન કરવાથી વ્યાધિ થયો હોય છે ત્યારે આરી
 પદ્ધતિ પણ કદા જ કરી શકતી નથી

આમ હોવાથી જે પદ્ધતિ જીવનના સમગ્ર નિયમોને નીકરે છે એટલુ જ નહિ, પરંતુ
 જેમા આ નિયમોના સર્વ પ્રમારના લગના યથાર્થ શાસ્ત્રીય ઉપાયો હોય છે, તે પદ્ધતિ
 જ રોગોપશમની સપૂર્ણ સરખી ગણાન છે, જે સમગ્રનુ સુનલ છે

આરી અમી સાર્વજનિક તેમ જ માનસ ઉભય પ્રમારની રોગી જોઈએ, અને જીવનના
 સમગ્ર નિયમોના જાનને અધારે તે ગ્યાયની રોગી જોઈએ.

આરી સર્વ પ્રયોગ વ્યાધિને મટાડવાને સમર્થ હોરી જ જોઈએ, એ પુર્વાનુદર્શિત
 સિદ્ધાંત (૧ foregone conclusion) છે અને આરી સરખી બાધરી એ શન્ય છે,
 એવો પથેક શુદ્ધિમાનને સીકાર ક્યો નિતા ફટકો નથી

આ મેળને આગળ આરી મરણી બાધરાનો છે તે કેટલે અજે સજળ થયો છે, એ
 લખની સમાપ્તિએ પ્રથેક લાન્ડને અજ યથા નિતા નહિ જ નરે

યમદહનુ લગાજમ પોરે જ સાથે દોઢ રૂપેયો છે નીચેને અજે મનીઓગ્યા
 લગાજમ માંદ્રવારી અથરા ની પો થી માકનનાનુ લખવાથી માકનનામા આવનો

વ્યવસ્થાપક, યમદહ વડોદરા

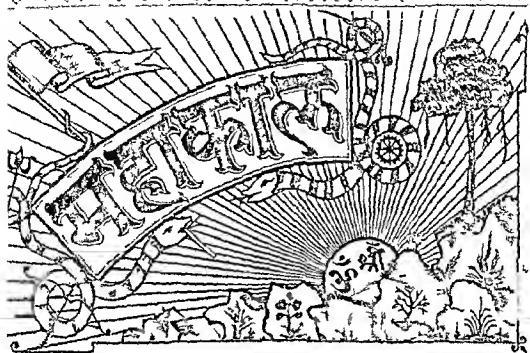
संसारमां सधळु प्रतिकूल.

સંસારમાં મધ્યુ પ્રતિક્ષણ એ ન છે જ એ એક નવવદ્ય છે, અને
લગ્યાં ગયા પાય અર્થથી તે નિર્મિત રીતે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. મહાકાળના વ્યવસ્થા
વડે તે લખાતી લેખાથી તેની ચોખ્ખાપણે વધારે પ્રિવેચનની અગમ રહેતી નથી જો
પ્રાતઃકાલના ચાદક ન હો તો જિમ અને તેમ સત્વર થાગ્યા, કાળુ કે પડીથી રાત્રીમાં
મળી શકે નહિ. મહાકાલમાં આવતી ચોગિનીની ચાર્તાના સબધમાં પણ અમ
છે તેના શરઆતના અંગેની પાઠિતાની માગણી છતાં તે ખુબી જવાથી મહાકાલે નિરુપ
પડ્યું છે. આ ચાર્તાના સબધમાં પણ તમારે તેથી જ નિરાશા એવી ન પડે માટે હ
જ તેના આદક થના આગ્રહથી સચવામાં આવે છે તેની પ્રત્યક્ષતામાં લેખક તરે ૧૨

“સ્વપમાં આ વાતોની ગમે તેટલી સ્તુતિ કરવામા આવે તોપણ તે વસ્તુના જ ગણનાની અનિર્વેદનાદનુ અને ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવાનુ જે આદિત્ય ચોડા ને એયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ પ્રદત્ત કરે છે, તેમાં આ વાતોએ અથ અસ્તિત્વ છે. આ વાતોને લક્ષપૂર્વક અવનોંધે, અને ‘હું’ નિર્ણય પ્રદેશ’ એવા મન્દોનો નમે પુનઃ ફરી પદ ઉચ્ચાર નહિ કરે. આ વાતોમા આવેલા મનુષ્યોના વર્તનનો અભ્યાસ કરે, અને નક્કર ન માગે પોતાના કોરો, ભૂદે, નિર્દુષ્ટતાઓ, અને દુષ્ટોના સ્વરૂપો અપદ્ધ થયે, એટલુ જ નહિ પણ તે સર્વમાથી ઉગરાને માટે તમારે શુ કરવુ, તેનો સ્વાભાવિક માર્ગ પણ તમને જાણ્યો જાય તેવા પ્રમગમા હાલિ ન થતા વાચ જ થયાને માટે કેવી રીતે વર્તવુ, કેને તમને મોય થયે અને ‘અસારમા સધાશુ જ આપણને પ્રતિદન’ બામતુ મેલ. અથવા જ્યા ત્યા પાયા ઉપા પડના દેવ, આપણી ધાતેલી બાહુ ધૂમ મગી ગઈ તેલ, અને અપણુ નગીય અવશુ વધ રતુ તોય એવે પ્રનને કેવી રીતે અનામમા અવશુ આપણે અવશુ હવે ઉ તા પડતા પામાને કેવી રીતે અવશુ કરવા, ધૂમ મગેલી બાહુને કેવી રીતે સુધારવી, અને અવશા નગીયને કેવી રીતે અવશુ કરવુ, એ માર્ગ તમને આ વાતો જાન થયે અને આ જાન પણ કેવી રીતે’ મગજમાગી કરીને નહિ પણ અથન સ્વથી જ કેવી વાતોને વાતોને પ્રિય વાચક. આ પ્રકારની આ ‘અસારમાં સધાશુ’ પ્રતિદન’ ના નામની, કોઈ પણ યુગમા આ પ્રકારે નહિ ગાવણી એવો અન્યત આદર્શ નમે સ્વ પર્ણ વાતો છે સદાગરે તે તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો તેજ મેગથી અવનોંધન કરો, અને દુષ્ટતા તમાગે અમાગમા તમે સરશુ જ અનુગા થયેલુ અનુભવે.”

પ્રાતઃમસનુ વચાત્મ પાઠ્ય-આરે ને ને રૂપો ને તીનને અથે મનિમિત્ત-
લચાત્મ મોઃવસાસી અસ્તી થી થી થી મોખ્યાનુ વચાત્મી લખામી મોઃવસાસી મોઃ

व्यवस्थापक, प्रागः, यशोवन्तः.

कप (पुस्तक) २२

ध्यात्रण कृष्ण० १४ सवत् १९६६

दर्शन (अंक) १०

श्लोक ।

द्विमतत्तनयेशहृत्पथ

कुसुमेणु पारिदग्ध ईगिवान् ।

भगवन् भवदधिकीर्तनात्

स तु दहत जगन्मनःस्थितः ॥

‘अर्थ’—भगवन् इति भर्ता । आत्मानं भगवन् आत्मा त्वत्ते ते अन्तीभाषने पाप्मो हनो
 परत्वे अगवन् आधना तो यत्तुना भवनभाष्यी आत्मा स्थितो ह्योना न
 तत्तुना भगवन् भगवन् अन्तीभाषने पाप्मो अर्थ उ

प्रसिद्ध करनार

श्रेयस्साधकअधिकारिवर्ग—बडोदरा.

अभिलाषा—श्री ‘सत्यमेव जयते’ प्रिंटिंग प्रेसभा शा आगम्य दहिलाने

प्रापक सवाङ्ग भोग्यसाधे ३. २-०-० वर्ष १९६५

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨—ધાવળ કુળા ૧૫, સવત્ ૧૯૬૬, વર્ષાન (અક) ૧૦,

॥ ૐ શ્રી ॥

અભ્યર્થના.

૫૬. (રાગ યમન કલ્યાણ. રૂપક.)

જય સચ્ચિતિ સુખકંદ, પ્રણમીએ પદારવિંદ,
 હેદીને અવિધાળંધ, આપો આજ સ્વરૂપાનંદ;
 મનઘમર બની આ અંધ, વિષયપુષ્પનો ^૧મકરંદ,—
 શ્રહી સંહેતો દુઃખ અનંત, નાથ નિવારો તેનો છંદ.
 આપથી જાંધું દેહ સંબંધ, વર દો આજ એ જોવિંદ,
 હૃદયનભાં ^૨ચિત્તિયંદ પ્રકટાવો વિશ્વવચ;
 'શરણશરણ ^૩વૃત્તિવૃંદ, નિત્ય કામે આ ભવને કંદ,
 ચરણે સ્થાપીને ^૪નિરુપંદ, કરજો નરહરિ સુકંદ.

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૩૨૭ થી.)

આપ્રમાણે આ વાદનું ખંડન કરી, એના જ ખંડનમાં અન્ય હેતુ શ્રીસૂત્રકર આપે છે:—

समवायाभ्युपगमाच्च स्वाम्यादनवस्थिते: ॥ ૧૩ ॥

સૂત્રાર્થ:—સમવાય સંબંધને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે તેથી પણ પરમાણુકારણ-વાદ અનુચિત છે કેમકે (દ્વ્યણુક અને સમવાય બંને) સરખી રીતે (પરમાણુથી અત્યંત ભિન્ન છે, તેથી (તે તે સમવાયને સંબંધ થવા અન્ય અન્ય સમવાયનો, માનવો આવશ્યક હરતાં) અનવરથા આવે છે.

આ સૂત્રથી એ જણાવવામાં આવ્યું કે વૈશેષિકો એવું માને છે કે જે પરમાણુમાંથી દ્વ્યણુક ઉત્પન્ન થાય છે. એ દ્વ્યણુક પરમાણુઓથી અત્યંત ભિન્ન છે અને એ જે પરમાણુ-સાથે સંમવાય^૧ સંબંધથી સંબંધ છે. આ પ્રકારે માનનાર વૈશેષિક પરમાણુકારણવાદનું સંઘર્ષન કરી શકે તેમ નથી. કેમકે જેમ પરમાણુઓથી અત્યંત ભિન્ન એવો દ્વ્યણુક તેમની સાથે સમવાયરૂપ સંબંધથી જોડાય છે તે જ પ્રમાણે પરમાણુ અને દ્વ્યણુકની વચ્ચે જે સમવાય છે તે પણ એ પરમાણુથી અત્યંત ભિન્ન છે, અને તેથી પરમાણુઓસાથે એનો સંબંધ કોઈ અન્ય સંબંધદ્વારા થવો જોઈએ, અર્થાત્ એ સમવાય અને પરમાણુસાથે કોઈ અન્ય સંબંધ હોવો જોઈએ, કેમકે જેની વચ્ચે અત્યંત બેદ હોવો એ સમવાય અને દ્વ્યણુકની વચ્ચેનું સામ્ય છે. તે સંબંધ સંયોગ તો હોય જ નહિ કેમકે સંયોગ દ્વ્યનો જ સંબંધ છે તેથી સમવાય સંબંધ જ હોવો જોઈએ. એ પણ સમવાય હોવાથી એને પ્રથમના સમવાયસાથે જોડાવા અન્ય સમવાય માનવો જોઈએ. અને આ રીતે અનવરથા હોય પ્રાપ્ત થાય છે.

અહિં પૂર્વપક્ષી એવું કહે કે “ આ તન્તુઓમાં પટ છે ” એ પ્રકારનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આપણને થાય છે તેથી એ જ્ઞાનની ઉપપત્તિમાટે સમવાય સંબંધને સ્વીકાર કરવામાં આવે છે અને એ સમવાય તે સમવાયીથી નિત્યસંબંધ જ સ્વીકારાય છે, અને અસંબંધ કે અન્ય સંબંધની અપેક્ષાવાળો સ્વીકારવામાં આવતો નથી, અને તેથી અનવરથા પ્રાપ્ત થતી નથી, તો એ કથન યોગ્ય નથી. કેમકે એમ હોય તો “ આ જે સંયુક્ત છે ” એવું જ્ઞાન થતાં એ વિશિષ્ટ જ્ઞાનની ઉપપત્તિમાટે સંયોગ સ્વીકારાય છે અને તે પણ સંયોગીસાથે સંબંધ જ સ્વીકારવો જોઈએ અને એને પણ જેમ વૈશેષિકો સમવાય સંબંધથી સંબંધ માને છે તેમ ન માનવો જોઈએ. જે સંયોગ:ભિન્ન પદાર્થ છે અને તેથી એને અન્ય સંબંધની અપેક્ષા રહે તો સમવાય પણ ભિન્ન પદાર્થ છે, અને તેથી એને પણ અન્ય સંબંધની અપેક્ષા રહેતી જોઈએ. સંયોગ શુણ્ણ છે અને સમવાય સંબંધ છે, તેથી એકને અન્ય સંબંધની અપેક્ષા રહે અને અન્યને નહિ રહે, એ કહેવું નિરર્થક છે, કેમકે ભિન્ન પદાર્થોત્તરૂપ અપેક્ષા કારણ બંનેમાં એક સરખું રહ્યું છે તો પછી એકને શુણ્ણ કહેવો અને અન્યને સંબંધ કહેવો એ પારિભા-

૧ ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શન સમવાય અને સંયોગ એવા જે પ્રકારના સંબંધને માને છે. તેમાં સંયોગ એ અનિત્ય સંબંધ છે અને સમવાય તે નિત્ય સંબંધ છે. શુણ્ણ, ક્રિયા, જાતિ, અવયવો તથા વિશેષ એનો અનુક્રમે શુણ્ણી, ક્રિયાવાનુ વ્યક્તિ, અવયવી અને નિત્ય દ્રવ્યસાથેનો સંબંધ તે સમવાય છે. સંયોગ એ શુણ્ણ છે, અને સમવાય એ એક બાવ પદાર્થ છે, એમ માનવામાં આવે છે.

પિતે શબ્દવ્યવહાર આક્રિયિતકર છે. તેથી સમવાયને સિન્ન પદાર્થ માનનારના મતમાં અવ-
સ્થ અનવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને અનવસ્થાની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે એકની અસિદ્ધિ યતાં
સર્વની અસિદ્ધિ થઈ રહે છે અર્થાત્ એ અનવસ્થા મૂલક્ષતિ કરનાર છે, માટે જે પરમાણુ-
માંથી દ્રવ્યજુક ઉત્પન્ન જ નહિ થઈ શકે. તેથી આ હેતુને લીધે પણ પરમાણુકારણવાદ
અસમીચીન છે.

આ અર્થની સિદ્ધિમાં અન્ય હેતુ શ્રીચૂરકાર દર્શાવે છે:—

નિત્યમેવ ચ ભાવાત્ ॥ ૧૪ ॥

સૂત્રાર્થ:—નિત્યપ્રવૃત્તિ અથવા નિત્યનિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી પણ પરમાણુકારણ-
વાદ અયોગ્ય છે.

આ શ્રુતથી એ કહ્યું કે પરમાણુના સ્વભાવ કેવા પ્રકારનો છે ? કાં તો પ્રવૃત્તિ કરવાનો જ
સ્વભાવ હોય કાં નિવૃત્તિનો જ સ્વભાવ હોય, કાં એ ઉભય સ્વભાવ હોય અથવા તો અનુભવ સ્વ-
ભાવ હોય. આ ચારથી પાંચમી કોટિ અસંભવ છે. ત્યાં જો પ્રવૃત્તિ સ્વભાવ હોય તો પરમાણુની
સદા પ્રવૃત્તિ જ થયા કરશે, તેથી સદા સર્ગ હોવા પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ પ્રલયનો અભાવ થઈ
જાય છે. જો નિવૃત્તિ સ્વભાવવાળા પરમાણુઓ હોય તો સદા પ્રલય રહેશે, અને સર્ગનો અભાવ
પ્રાપ્ત થશે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ જે વિરોધી હોવાથી જોને સ્વભાવ હોય એ કોટિ વિરોધ-
અસત છે તેથી સ્વીકારાય તેમ નથી. પરમાણુનો પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ કોઈ પણ સ્વભાવ નથી,
પરમાણુઓ અનુભવ સ્વભાવવાળા છે. એ ચતુર્થ કોટિ સ્વીકારો તો તેનો અર્થ એ થાય
છે કે નિમિત્તવશાત્ પરમાણુની પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને નિમિત્તવશાત્ નિવૃત્તિ થાય છે, એ નિ-
મિત્તમાં કાલ, અદૃશ્યાદિ કોઈ લેવું જોઈએ અને તે સદા સંનિહિત જ હોય તો નિત્ય
પ્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે અને એ જો અનિત્ય હોય અથવા અનિયમક હોય તો નિત્યનિવૃત્તિ પ્રાપ્ત
થશે, તેથી ચારે રીતે પરમાણુકારણવાદ અનુપપન્ન છે.

આ અર્થની સિદ્ધિમાં અન્ય હેતુ શ્રીચૂરકાર કહે છે—

રૂપાદિમત્ત્વાચ વિપર્યયો દર્શનાત્ ॥ ૧૫ ॥

સૂત્રાર્થ:—પરમાણુ રૂપાદિ શુણેવાળા છે તેથી (વૈશેષિકાભિપ્રેત નિત્યવાદિથી) વિપ-
ર્યય પ્રાપ્ત થાય છે કેમકે એમ લોકમાં કૃષ્ટ છે.

જે સાવચવ દ્રવ્યો છે તેમનો અવયવરા: વિભાગ થતાં થતાં જેનો આગળ વિભાગ થઈ
શકતો નથી તેવા ચાર પ્રકારના પરમાણુઓ છે. એ પરમાણુઓ રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શ
એ શુણેવાળા છે, એ શુણેમાંથી એક વા અધિક શુણે પરમાણુમાં રહેલા છે; અને એવા
એ પરમાણુઓ તે યથિઆદિ ચાર જૂતો તથા તેનાં કાર્યરૂપ ભૌતિક પદાર્થો કે જેમાં એ
ચાર શુણે છે તેના આરંભક છે તથા નિત્ય છે—એ પ્રકારે વૈશેષિકા માને છે. પણ
એમનું આ માનવું આધારવિનાનું છે. કેમકે પરમાણુમાં રૂપાદિ શુણે છે તેથી પરમાણુ
નિત્ય અને અણુ નહિ હોઈ શકે અર્થાત્ પરમાણુઓ અનિત્ય અને સ્થૂલ હોવા જોઈએ.
એવા વૈશેષિક મતથી વિપરીત સિદ્ધાન્ત અનુમાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે લોકમાં એ
પ્રકારે જ જોવામાં આવે છે. લોકમાં જોતાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જે જે વસ્તુ રૂપાદિ શુણેવાળી
હોય છે, તે સર્વ પોતાના કારણની અપેક્ષાએ અધિક સ્થૂલ હોય છે તથા અનિત્ય હોય
છે. પટ રૂપાદિ શુણેવાળો પદાર્થ છે અને તે એના કારણરૂપ તનુના કરતાં અધિક

સ્થૂળ છે તથા અનિત્ય છે; તન્તુઓ રૂપાદિ શુભોવાળા છે અને તે પોતાના આરંભક કારણરૂપ તન્તુના અંશેના કરતાં અધિક સ્થૂળ છે તથા અનિત્ય છે. આ જ પ્રમાણે આ પરમાણુઓ રૂપવાળા છે તેથી પોતાના કારણના કરતાં અધિક સ્થૂળ તથા અનિત્ય હોવા જોઈએ. એ રસવાળા છે તેથી, એ ગંધવાળા છે તેથી, અને એ સ્પર્શવાળા છે તેથી પોતાના કારણના કરતાં અધિક સ્થૂળ અને અનિત્ય હોવા જોઈએ. આ રીતે પરમાણુમાં રૂપાદિ શુભોના સ્વીકાર વૈશેષિકા કરે છે (અને એમની પ્રક્રિયાપ્રમાણે એ સ્વીકાર કરવો આવશ્યક છે કેમકે તેમ નહિ કરે તો કારણમાં રૂપાદિ શુભો નહિ હોવાથી કાર્યમાં તે આવી શકે નહિ) તે એમના માનવાપ્રમાણે જ એ પરમાણુઓ અનિત્ય અને સ્થૂળ હોય છે કે જે અનુમિતિ એમના સિદ્ધાન્તથી વિપરીત છે.

આ સંબંધમાં વૈશેષિક દર્શનમાં પરમાણુઓને નિત્ય સિદ્ધ કરવામાં કારણો આપ્યા છે અને તેથી આદિ વૈશેષિકા કહેશે કે એ કારણરૂપ હેતુને હોવાથી ઉપરનું અનુમાન સત્ પ્રતિપક્ષ હોય તેમ છે તો એ કથન યોગ્ય નથી. કેમકે અત્ર આપેલું અનુમાન નિર્દોષ છે અને વૈશેષિક દર્શનમાં આપેલાં અનુમાન સદોષ છે તેથી જ ને હેતુ સમબલ નહિ હોવાથી વૈશેષિક દર્શન હેતુઓ પ્રતિપક્ષ થઈ શકે તેમ નથી અર્થાત્ આ સૂત્રમાં આપેલું અનુમાન સત્પ્રતિપક્ષ હરી શકે તેમ નથી. વૈશેષિક દર્શનમાં નિત્યતા સાધવા પ્રથમ હેતુ આપતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સદ્કારણઘનિત્યમ્ ॥ અ. ૭ આ. ૧. સૂ. ૧ ॥ એ સૂત્રમાં આવું જણાવ્યું છે કે જે ભાવ પદાર્થ છે અને જેનું કારણ નથી તે નિત્ય છે. પરમાણુઓ નિત્ય છે કેમકે એ સત્ હોઈને કારણરહિત છે. આ અનુમાન એ સૂત્રથી દર્શાવ્યું છે. પણ એ અનુમાનમાં જે હેતુ આપ્યો છે તે અસિદ્ધ છે. ઉપર જતાવ્યું તેમ રૂપાદિ હેતુથી પ્રવૃત્ત થયેલા અનુમાનથી પરમાણુનું કારણ હોવું જોઈએ એ સિદ્ધ થાય છે તેથી પરમાણુ કારણરહિત છે એ અસત્ય છે અર્થાત્ કારણરહિતપણું એ હેતુમાં જતાવેલું વિશેષ્ય પદમાં રહેતું નથી.

એ દર્શનમાં અનિત્યમિતિ ચ વિશેષતઃ પ્રતિવેદ્યા માયઃ ॥ અ. ૭ આ. ૧ સૂ. ૭ ॥ આ સૂત્રથી દ્વિતીય હેતુ આપ્યો છે. એ સૂત્રથી એ જણાવ્યું છે કે ઘટ, પટાદિ સર્વ અનિત્ય છે એવો વ્યવહાર લોકમાં થાય છે. ત્યાં અનિત્ય છે એમ કહેવામાં નિત્યતાનો પ્રતિવેદ કરાય છે. એ નિવેધનો પ્રતિયોગી જો નહિ હોય તો એ નિવેધ અર્થશૂન્ય હોય છે. ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી ઘટ છે તો જ ઘટાભાવ એવો નિવેધ થઈ શકે છે. ત્યાં પ્રતિયોગી અપ્રસિદ્ધ છે ત્યાં નિવેધ થઈ શકતો નથી. તેથી આ વ્યવહારમાં “અનિત્યતા” કરી પ્રતિવેદ કરાય છે તે નિત્યતાને સાધે છે. તેથી પરમાણુ નિત્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે. આવું તાત્પર્ય આ સૂત્રનું છે. પણ એ સાચું નથી. નિત્યતાનો નિવેધ અનિત્ય પદથી કરવામાં આવે છે તે નિવેધ નિત્યતાની અપેક્ષા રાખે છે, અને તેથી ગમે તે નિત્ય પદાર્થ વિદ્યમાન હોય તો એ નિવેધ ચરિતાર્થ થઈ શકે છે. એ નિવેધની ઉપપત્તિમાટે પરમાણુની જ નિત્યતા અપેક્ષિત હોય એમ નથી, તેથી બ્રહ્મરૂપ નિત્ય વસ્તુ વિદ્યમાન છે જ અને તેથી પ્રતિયોગી પ્રસિદ્ધ હોવાથી એ નિવેધ આ રીતે ઉપપન્ન થાય છે, માટે નિત્ય વસ્તુના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ માત્ર આ રીતે થઈ શકે, પણ પરમાણુ નિત્ય છે એવું આથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી. ખરું જોતાં તો આદિ અનિત્ય એ વ્યવહારના ઉપરથી નિત્યતાની સિદ્ધિ કરવાનો યત્ન ક્યો છે તે પણ અ-

યોગ્ય છે. કારણ કે રાજ્ઘર્થના વ્યવહાર માત્રથી કોઈ પણ અર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. જે વસ્તુ અન્ય પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ હોય તે જ વ્યવહારનો વિષય સામી રીતે થઈ શકે છે તેથી તે વસ્તુની સિદ્ધિ કરવી હોય તો જે પ્રમાણથી તે સિદ્ધ છે તે જ પ્રમાણનો ઉપન્યાસ કરવો ઉચિત છે; વ્યવહારનો ઉપન્યાસ નિષ્ફલ છે. આન્તિસિદ્ધ વસ્તુ વ્યવહારનો વિષય થઈ હોય તો ત્યાં એ વ્યવહાર શું તે વિષયની સ્થિતિ સાધી શકે છે ? આ વડઉપર યક્ષ રહે છે એવું ક્ષુપરપત્રએ બાણી તેને અજ્ઞાનથી માની લઈ જે લોક તેનો વ્યવહાર કરે છે તેમનો એ વ્યવહાર શું યક્ષની સિદ્ધિ કરી શકે છે ? નહિ જ. તેથી બને રીતે આ વૈશેષિક સૂત્રમાં આપેલો હેતુ સાધ્ય સાધવા અસમર્થ છે.

નિત્યત્વની સિદ્ધિમાં વૈશેષિક દર્શન અવિદ્યા ચ ॥ અ. ઇ. આ. ૧૧ સૂ. ૫ ॥ આ સૂત્રથી તૃતીય હેતુ આપે છે. આ સૂત્રના વિવિધ અર્થ કરવામાં આવે છે. ત્યાં બે એવા અર્થ કરવામાં આવે કે જેમાં કાર્યો દશ્યમાન છે એવા સદ્રૂપ 'જે પરમાણુઓ તેના કારણનું પ્રત્યક્ષવડે અપ્રદ્યુષ્ય થવું તે અવિદ્યા, તો એવું તાત્પર્ય એ થયું' કે જેનું કારણ પ્રત્યક્ષ નથી તે નિત્ય છે. આ વ્યાપ્તિ સત્યભિચાર છે કેમકે દ્વ્યણુકનું કારણ વૈશેષિક પરમાણુ માને છે અને પરમાણુ અપ્રત્યક્ષ છે તેથી દ્વ્યણુક નિત્ય હોવા જોઈએ પણ એ અનિત્ય છે. આ ભિચાર અટકાવવા જો "અપ્રત્યક્ષ કારણત્વ" એ નિત્યત્વના હેતુને "આરંભક દ્રવ્ય શૂન્યત્વ" એવું વિશેષણ લગાડવામાં આવે અને "જેનું કારણ અપ્રત્યક્ષ છે તથા જેનું આરંભક દ્રવ્ય નથી અર્થાત્ જેનું કારણ નથી તે નિત્ય" એવી વ્યાપ્તિ કરવામાં આવે તો અહિં પ્રથમ તો "જેનું કારણ અપ્રત્યક્ષ છે" એ વિશેષ્ય વ્યર્થ છે કારણ કે અકારણત્વ એ વિશેષણ જ નિત્યત્વની સિદ્ધિ કરી શકવા સમર્થ છે. તેથી પ્રથમ દોષ અસમર્થ વિશેષ્યતાનો છે. અને "અકારણત્વ" એ અંશ પરમાણુમાં વિદ્યમાન નથી કેમકે પૂર્વે રૂપાદિ હેતુક અનુમાનથી સિદ્ધ કર્યું તેમ પરમાણુનું કારણ છે તેથી આ હેતુ અસિદ્ધ છે, અને વળી આ હેતુ તો પ્રથમ સૂત્રમાં વૈશેષિક દર્શનમાં કહેવાઈ ગયો છે તેથી અહિં પુનરસ્મિત છે.

કાર્યોનો જે નાશ થાય છે તે સમવાયી કારણનો વિભાગ થવાથી અથવા સમવાયી કારણનો નાશ થવાથી થાય છે. દ્વ્યણુકનો નાશ પરમાણુદ્વયનો વિભાગ થવાથી થઈ જાય છે અને ત્ર્યણુકાદિનો નાશ તેના સમવાયી કારણરૂપ દ્વ્યણુકાદિનો નાશ થવાથી થાય છે. નાશના બે હેતુથી તૃતીયનો અસંભવ તે અવિદ્યા એવો અર્થ પ્રસ્તુત સૂત્રનો કરવામાં આવે અને એ હેતુ પરમાણુમાં હોવાથી, પરમાણુના કારણનો વિભાગ થાય તેમ નથી તેમ એના કારણનો નાશ પણ થાય તેમ નથી કારણ કે પરમાણુ નિરવયવ દ્રવ્ય છે તેથી પરમાણુ નિત્ય સિદ્ધ થાય છે એમ કહેવામાં આવે તો તે પણ અયોગ્ય છે. કેમકે જે વસ્તુ વિનાશ પામતી હોય છે તે આ એજ હેતુથી વિનાશ પામે છે એવો નિયમ નથી. જો અનેક દ્રવ્યો સંયોગ પામો અન્ય દ્રવ્યને રચે છે એ પ્રકારે દ્રવ્યના આરંભની પ્રક્રિયા સ્વીકારવામાં આવે તો કદાચ આ બે હેતુથી જ વિનાશ થવો સંભવે. પણ વેદાન્ત વિશેષરહિત સામાન્યપરમામાં રહેલું દ્રવ્ય તે કારણ છે અને એ જ વિશેષવાળી અન્ય અવસ્થાને પામે છે ત્યારે કાર્ય કહેવાય છે અર્થાત્ એ વિશેષ અવસ્થાવાળી દશાવાળા કાર્યનું આરંભક મનાય છે. એ સિદ્ધાન્ત વેદાન્ત સ્વીકારે છે તેથી એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જેમ ધૂતની કમિનતાં અગ્નિના સંસ્પર્શથી વિદ્યત્ જાય છે તેમ મૂર્ત દશાનો વિજય થવાથી પણ કાર્યનો નાશ થઈ શકે છે, તેથી આ પ્રક્રિયા સ્વીકારનારની સામે પ્રસ્તુત

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૩૩૨ થી)

યુવાવસ્થામાં અપાતુ શિક્ષણ બાલ્યાવસ્થાના શિક્ષણથી ભિન્ન પ્રકારનું હોવું જોઈએ એ પણ આ નિયમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. યુવાવસ્થામાં ટ્રાઇને ટ્રાઈ મત બધાવડું હોય તો તેને માટેના પૂરાવાની અપેક્ષા રહે છે. પૃથ્વી ફરે છે એ મનમાં ઉતારવા માટે અનેક યુક્તિઓ જણાવવી પડે છે અને એ યુક્તિઓ અગ્રજર લક્ષમાં આવે છે ત્યારે જ યુવાવસ્થાનું બાલ્ય મન એ સિદ્ધાન્તને સ્વીકારે છે. બાલ્યાવસ્થામાં એ પૂરાવાની અપેક્ષા રહેતી નથી. પૃથ્વી ફરે છે એ વારંવાર બાળકોને કહેતા રહેવાથી તેનું આંતર મન તરત જ એ સ્વીકારી લે છે અને તે પણ દૃઢપણે સ્થપાય છે. સત્ય શામાટે બોલવું, પરમાત્માની લલિત શામાટે કરવી, સ્નાન શા હેતુથી કરવું, ધર્મ શામાટે પાળવો, ઈલાદિ બાળકોને ન જણાવતાં માત્ર એ એ ક્રિયા પુણ્યરૂપ છે માટે કરવાની છે એટલું જ કહે કહે કરવામાં આવે છે તો તેટલાથી જ એના આંતર મનમાં એ સચોટ સિદ્ધ થઈ જાય છે, તેથી અમુક મનુષ્ય જૂઠું બોલ્યો અને તેને અમુક દુઃખ થયું. યુધિષ્ઠિર સત્ય જ બોલતા હતા માટે એમનો સ્થ બૂમિધી ઉંચો ચાલતો હતો. ઈલાદિ ઉદાહરણો આપી સત્ય બોલવું સાચું છે એ સામાન્ય નિયમરૂપ વ્યાખ્યાને ગ્રહણ કરાવવાની બાલ્યાવસ્થામાં રહેતી નથી. બાલ્યાવસ્થામાં તો તે તે સામાન્ય નિયમો જ માનવાના હોય, અને જે આચરવાના હોય તેજ બાળકોને જણાવી દેવાની જરૂર છે. એટલું થતાં પછી એ નિયમોને અનુસરી જ એમનો આચાર થઈ રહેશે અને જ્યારે મોટું વય યશે ત્યારે તે તે નિયમોના પૂરાવા એના બાલ્ય મન માટે તે પોતે જ શોધી દાઢશે. આટલું જ નહિ પણ પૂરાવો નહિ મળે અથવા પૂરાવો ઉંઘા મળે તોપણ આંતર મન પોતે સ્વીકારેલા સિદ્ધાન્તને સહસા ત્યજી દેતું નથી અને બાલ્ય મન પાસે તે સ્વીકારાવે છે. તેથી ખરું નીતિધર્મનું શિક્ષણ આપવાનો સમય અને શીઘ્ર દૃઢ કરવાનો સમય અત્યંત બાલ્યાવસ્થા છે અને તેનો સદુપયોગ કરવાની ફરજ સર્વ વડીલોની રહે છે. બાલ્યાવસ્થામાં તથા આગળની કાંચી ઉંમરમાં આંતર મન પ્રધાનપણે યાપારવાળું હોય છે, અને બાલ્ય મન રચાવવાની રીતિમાં છે, માટે એ સર્વ અવસ્થામાં બાળકોને અનુભવીની ખાસ જરૂર રહે છે. એનાપર સત્તા રાખનાર અને સાચા માર્ગમાં રચાવનાર કુશળ અને અનુભવી બાલ્ય મનવાળા માર્ગદર્શકની ખાસ અપેક્ષા રહે છે. આથી એ પણ જણાય છે કે જે શિક્ષણપદ્ધતિમાં વ્યાખ્યાનરૂપ અનુમાનો બાળકો પાસે કરાવવા પ્રયત્ન કરાવવાનો હોય છે તે શિક્ષણપદ્ધતિ વિજયી નીકળતી નથી. અનુપદ જણાવવામાં આવશે તેમ આંતર મનની સ્મરણશક્તિ સ્ખલન વિનાની હોય છે તેથી આંતર મનની પ્રધાન સત્તા જ્યારે હોય છે ત્યારે સ્મરણમાં રાખવાની વિદ્યાઓ તત્કાલ આવડી જાય છે. બાલ્ય મનની સત્તા જેમ જેમ જામતી જાય છે તેમ તેમ સ્મરણશક્તિ કરતાં તર્કશક્તિ વધે છે. આથી બાલ્યાવસ્થામાં જેટલું યાદ રહે છે તેટલું વધે મોટું થતાં યાદ રહેતું નથી. અનેક બાળકો સમજ્યા વગર આંકના કોષા, ભજનો, કાવ્યો વગેરે મુખપાઠ કરી શકે છે અને તેટલું કરતાં મોટી ઉંમરે ત્રાસ આવે છે એટલું જ નહિ પણ પ્રશ્નને એ ચર્ચ પણ શક્ય નથી. તેથી નાના વયમાં મુખપાઠ કરાવવાની વિદ્યા શીખવવી જોઈએ છે, એ સાચે સંગીતાદિ વિદ્યા જે

આંતર મનની હદમાં છે તે પશું એ વચમાં શરૂ કરવી ઉચિત છે. આ સાથે એ રમરણમાં રાખવું ઘટે છે કે બાળકોના મનુષ્ય કરવાના છે, બાળકો સદા બાળકો રહેવાના નથી, પણ અલ્પ સમયમાં આદિ મનુષ્ય થવાના છે; એ બાળકોના આંતર મનને જ બળ આપવાથી ગાંડા મનુષ્યની રચિતિનું આવાહન થાય છે. ગાંડા મનુષ્યમાં અને ડાહ્યા મનુષ્યમાં એ જ ભેદ છે કે ગાંડા મનુષ્યનું બાહ્ય મન એના આંતર મનપર લેશપણ સત્તાવાળું નથી અને ડાહ્યા પ્રાજ્ઞ મનુષ્યોનું બાહ્ય મન આંતર મનપર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપી રહ્યું છે. તેથી બાળકોમાંથી ઉત્તમ, પ્રાજ્ઞ મનુષ્ય થવા માટે બાહ્ય મનને કેળવવાનું કાર્ય ત્યજ દેવું ઘટવું નથી. બાહ્ય મન સારી રીતે રચાય અને તે ઉત્તરોત્તર પોતાનાં કાર્યોને ઉત્તમ પ્રકારે કરે તે માટે આંતર મનની શક્તિઓને લાલ લેવા ઉપરાંત બાહ્ય મનના વિકાસને પણ સાધવો જોઈએ. પ્રાચીન શિક્ષણપદ્ધતિમાં કેવળ મુખપાઠ કરવાનું કામ ધણું વર્ષ સુધી બાળકો પાસે કરાવવામાં આવતું તેજ કારણથી એ પદ્ધતિના ઉત્તમોત્તમ પ્રજ્ઞો સ્ત્રાદ ન આવતાં, બાહ્ય મનના વિકાસની ઉપેક્ષા થવાથી અનર્થ પરિણામો પ્રસંગવશાત જણાયા છે. તેથી બાહ્ય મનના વિકાસને સાધવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આંતર મનના પ્રસ્તુત ધર્મોનો લાલ લેવાય એવી શિક્ષણપદ્ધતિ જ સર્વથા વિજયી નીકળે તેમ છે. એવી પદ્ધતિથી શિક્ષિત બાળકો જ પ્રાજ્ઞ મનુષ્યો થવા ઉપરાંત ધર્મિષ્ઠ અને નીતિમાન પ્રજારૂપે યર્ષ જગતનું દિત સાધી, અમર યશને સ્થાપી શકે તેમ છે. બંનેમાંથી કોઈની ઉપેક્ષા કરવાથી મહાન હાનિ થાય છે. બાહ્ય મનપર અમર્યાદ પ્ધાન આપી આંતર મનને ત્યજ દેવામાં આવે છે તો તે મનુષ્ય વિદ્વાન યર્ષ શકે છે પણ તે સાથે ભક્તિશન્ય, નીતિધર્મરહિત, ઠકંઈ, વાચાટ આદિ થવાનો ભય રહે છે. અને કેવળ આંતર મનને જ બળ આપી, બાહ્ય મનની ઉપેક્ષા કરાય છે તો તે મનુષ્ય ગાંડા થઈ નથી રહેતો તો વ્યવહારમાં કેવળ અકુશળ અને બહુચક જેવો થઈ રહે છે. તેથી જેમ શારીરવ્યાયામમાં શરીરના અમુક ભાગને દૃઢ કરે અને બીજા અવયવોની ઉપેક્ષા કરે તેવો વ્યાયામ હાનિકર ગણાયો છે અને તેવા વ્યાયામને ચેલનાર અનેક મજ સત્વર કાળને વશ થયેલા જાણુવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે બાહ્ય મન અને આંતર મન એ બંનેમાંથી કોઈની પણ ઉપેક્ષા કરવાથી મોટી હાનિ જ થાય છે અને તેમાં પણ આંતર મનને કેળવવાનો ખરો સમય બાલ્યાવસ્થા છે, તેથી સુમે એ અવસ્થામાં ખાસ સંભાળ બાળકોની રાખવાની રહે છે અને એ અવસ્થાનો યથાર્થ લાલ લેવો ઘટે છે.

આ પ્રમાણે બાહ્ય મન અને આંતર મનની વચ્ચેના બેઠો આપણે જોયા. પણ એથી પણ મોટો ભેદ તે રમરણશક્તિના સંબંધનો છે. કેટલાક સમય પૂર્વે એવું ધારવામાં હતું કે હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃત્વા વ્યતિકરેનું જાગૃતમાં વિરમરણ થઈ જાય છે અને જાગૃતના વ્યતિકરેનું હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃત દ્વારામાં વિરમરણ થઈ જાય છે. પૂર્વ હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃતના વ્યતિકરેનું ઉત્તરકાળે થતી હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃતમાં રમરણ થઈ શકે છે અને જાગૃતનું જાગૃતમાં રમરણ થઈ શકે છે તેથી જાગૃતની બાહ્ય મનને રહે છે અને અર્ધજાગૃતની સ્મૃતિ આંતર મનને રહે છે. અર્થાત્ રમરણના પ્રદેશના બે વિભાગ થઈ જાય છે અને તેમાં એક વિભાગપર આંતર મનનું રાજ્ય છે અને બીજા વિભાગપર બાહ્ય મનનું રાજ્ય છે, તથા એ બે રાજ્યોની મર્યાદા સદા અસંલિપ્ત છે. આ પ્રકારના મનનું પ્રતિપાદન કોઈ કોઈ ગ્રંથમાં જોવામાં આવે છે. પણ પદ્ધતિ કરવામાં આવેલા પ્રયોગોથી

આ મત વગતવાળું ન જણાતાં, અત્યશ્ચય જણાયું છે. એ પ્રયોગોથી એવું સ્પષ્ટ થયું છે કે જાગૃતતા સર્વ વ્યતિકરોનું સ્મરણ હીપ્નોટિઝમમાં રહી શકે છે અને તે ઉપરાંત અસંખ્ય અન્ય વ્યતિકરો કે જેનો જાગૃતમાં આલાસસરખો, પણ જણાતો નથી તેવું સ્મરણ પણ એ દશામાં થાય છે. પૂર્વે આપી ગયેલા રા. એન. બી. જોશીના પ્રયોગોમાં જે પાત્ર હતો તે “અમુક સ્મરણી છે, અમુક ગીતી છે” ઇત્યાદિ જે ઉત્તર આપે છે એવું જણાવ્યું છે તેમાં એ પાત્રની આંતર દૃષ્ટિઆગળ માત્ર તે તે પદાર્થ જણાય છે પણ તે જોતાં તેવું અમુક નામ છે એ કવી રીતે તે કહી શકે છે? નામનું જ્ઞાન એને જાગૃતમાં જ થયેલું છે અને એ વ્યતિકર જાગૃતનો છે. તેથી જો જાગૃતતા અનુભવમાત્રનું હીપ્નોટિઝમની અર્ધજાગૃતમાં વિસ્મરણ થઈ જતું હોય તો વિચારસંક્રાન્તિના એ પ્રયોગોમાં નામનું કથન સર્વથા નહિ થયું જોઈએ. તેથી જાગૃતનું સ્મરણ અર્ધજાગૃતમાં થાય છે એ સિદ્ધ છે. આ જ પ્રમાણે એ અર્ધજાગૃતમાં એવું ઘોતન આંતર મનને પ્રયોગકર્તા તરફથી આપવામાં આવે છે કે અમુક વ્યતિકરનું તને જાગૃતમાં સ્મરણ રહેશે તો તે વ્યતિકરનું જાગૃતમાં સ્મરણ રહે છે એ પણ પ્રયોગસિદ્ધ છે. તેથી જન રીતે તપાસતાં સ્મરણપ્રદેશનો આ પ્રમાણે વિભાગ થઈ શકે તેમ નથી, અર્થાત્ બાહ્ય મન અને આંતર મનના સ્મરણમાં આ પ્રકારનો ભેદ નથી. પણ જે ભેદ છે તે આ છે—બાહ્ય મનને જે સ્મરણ થાય છે તે માત્ર જાગૃતનું જ સ્મરણ થાય છે અને તે પણ સદા સર્વદા સાચું હોતું નથી ત્યારે આંતર મનને જાગૃતનું, અર્ધજાગૃતનું અને ટુંકામાં કહીએ તો સર્વ દશાનું સ્મરણ થાય છે અને તે પણ સ્મરણ વિના થાય છે. બાહ્ય મન એ મસ્તિષ્કરૂપ છે અને તેથી તેમાં સ્મરણના પ્રદેશો વિભક્ત થઈ ગયા છે. મસ્તિષ્કના અમુક ભાગમાં આશુપ વિષયના સંસ્કારો પડે છે, અન્ય ભાગમાં શ્રાવણ વિષયના સંસ્કારો પડે છે અને અન્ય ભાગમાં ઘ્રાણવિષયના સંસ્કારો પડે છે વગેરે. આમ હોવાથી એ વિવિધ ભાગરૂપ કેન્દ્રમાંથી કોઈ કેન્દ્રને વિદ્યુત્તરંગે આધાત થવાથી અથવા એ ભાગમાં શસ્ત્રક્રિયા થવાથી અથવા એવા અસંખ્ય કારણથી એ કેન્દ્ર બહાર મારી નળ છે તો તે કેન્દ્રમાં રહેલા સંસ્કારો સ્મૃતિરૂપે થઈ શકતા નથી. અર્થાત્ તે તે વિષયની સ્મૃતિ જતી રહે છે. આશુપ વિષયના સંસ્કારો મસ્તિષ્કના જે કેન્દ્રમાં પડે છે તે કેન્દ્રને બહાર મારી ગયેલું કસ્વાથી આશુપ વિષયના સંસ્કારો પ્રસૂત થઈ નળ છે અને તેથી તે મનુષ્યને રૂપની કે આકૃતિની કે એવા ચક્ષુવડે જાણી શકાય તેવા વિષયની સ્મૃતિ થઈ શકતી નથી. આથી ઉલટું આંતર મન એ એક સ્થાનાવસ્થિબદ્ધ મન નથી પણ વિશેષરૂપમાં એક સ્થાને રહેતું હોય તોપણ પોતાના દ્રવ્યવડે આખા શરીરમાં વ્યાપી રહેલું હોય છે અને એ મનને કોઈપણ રીતે બહાર કરી શકાય તેમ નથી. આપણા શાસ્ત્રોની પરિભાષામાં કહીએ તો મસ્તિષ્ક એ બાહ્યમન છે અને શુદ્ધિસત્ત્વ, ચિત્ત આદિ શબ્દોવડે વ્યવહારનું તત્ત્વ તે આંતર મન છે. બાહ્ય મનરૂપ મસ્તિષ્ક બહાર મારી નળ છે. અને દેહવિષય થતાં એ નહિવત્ થઈ નળ છે, પણ આંતર મન તો સદા અભિમાની સાથે સંલગ્ન ધમ રહેલું હોય છે અને અભિમાનીની અનાદિ કાળથી ચાલતી સુસાકરી સદા સમીપરથ નોકરરૂપે અથવા મન્ત્રિરૂપે હાજર જ રહે છે.

આંતર મનની હદમાં છે તે પણ એ વયમાં શરૂ કરવી ઉચિત છે. આ સાથે એ રમરણમાં રાખવું ઘટે છે કે બાળકોના મનુષ્ય કરવાના છે, બાળકો સદા બાળકો રહેવાના નથી, પણ અલ્પ સમયમાં આદ્ય મનુષ્ય થવાના છે; એ બાળકોના આંતર મનને જ બળ આપવાથી ગાંડા મનુષ્યની સ્થિતિનું આવાહન થાય છે. ગાંડા મનુષ્યમાં અને ડાહ્યા મનુષ્યમાં એ જ ભેદ છે કે ગાંડા મનુષ્યનું બાહ્ય મન એના આંતર મનપર લેશપણ સત્તાવાળું નથી અને ડાહ્યા પ્રાત્ન મનુષ્યોનું બાહ્ય મન આંતર મનપર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપી રહ્યું છે. તેથી બાળકોમાંથી ઉત્તમ, પ્રાત્ન મનુષ્ય થવા માટે બાહ્ય મનને કેળવવાનું કાર્ય ત્યજ દેવું ઘટવું નથી. બાહ્ય મન સારી રીતે રચાય અને તે ઉત્તરોત્તર પોતાનાં કાર્યોને ઉત્તમ પ્રકારે કરે તે માટે આંતર મનની શક્તિઓને લાલ લેવા ઉપરાંત બાહ્ય મનના વિકાસને પણ સાધવો જોઈએ. પ્રાચીન શિક્ષણપદ્ધતિમાં કેવળ મુખપાઠ કરવાનું કામ ધણું વર્ષ સુધી બાળકો પાસે કરાવવામાં આવતું તેજ કારણથી એ પદ્ધતિના ઉત્તમોત્તમ ફળનો સ્વાદ ન આવતાં, બાહ્ય મનના વિકાસની ઉપેક્ષા થવાથી અનર્થ પરિણામો પ્રસંગવશાત જણાયા છે. તેથી બાહ્ય મનના વિકાસને સાધવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આંતર મનના પ્રવૃત્ત ધર્મોનો લાલ લેવાય એવી શિક્ષણપદ્ધતિ જ સર્વથા વિજયી નીકળે તેમ છે. એવી પદ્ધતિથી શિક્ષિત બાળકો જ પ્રાત્ન મનુષ્યો થવા ઉપરાંત ધર્મિષ્ઠ અને નીતિમાન પ્રજારૂપે યથ જગતનું દિત સાધી, અમર ધરને સ્થાપી શકે તેમ છે. બનેમાંથી કોઈની ઉપેક્ષા કરવાથી મહાન હાનિ થાય છે. બાહ્ય મનપર અમર્યાદ ધ્યાન આપી આંતર મનને ત્યજ દેવામાં આવે છે તો તે મનુષ્ય વિદ્વાન યથ શકે છે પણ તે સાથે ભક્તિશૂન્ય, નીતિધર્મરહિત, કંકર, વાચાટ આદિ થવાનો ભય રહે છે. અને કેવળ આંતર મનને જ બળ આપી, બાહ્ય મનની ઉપેક્ષા કરાય છે તો તે મનુષ્ય ગણિ યજ નથી રહેતો તો વ્યવહારમાં કેવળ અકુશળ અને બહુચક્ષ જેવો યજ રહે છે. તેથી જેમ શારીરવ્યાયામમાં શરીરના અમુક ભાગને દૃઢ કરે અને બીજા અવયવોની ઉપેક્ષા કરે તેવો વ્યાયામ હાનિકર ગણાયો છે અને તેવા વ્યાયામને સેવનાર અનેક મજ સત્તર કાળને વશ થયેલા જનુવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે બાહ્ય મન અને આંતર મન એ બનેમાંથી કોઈની પણ ઉપેક્ષા કરવાથી મોટી હાનિ જ થાય છે અને તેમાં પણ આંતર મનને કેળવવાનો ખરો સમય આવ્યાવરયા છે, તેથી સુમે એ અવસ્થામાં ખાસ સંભાળ બાળકોની રાખવાની રહે છે અને એ અવસ્થાનો ધર્મ લાલ લેવો ઘટે છે.

આ પ્રમાણે બાહ્ય મન અને આંતર મનની વચ્ચેના જે મહાન ભેદો આપણે જોયા. પણ એથી પણ મોટો ભેદ તે રમરણશક્તિના સંબંધનો છે. કેટલાક સમય પૂર્વે એવું ધારવામાં હતું કે હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃત્તા વ્યતિકરોનું જાગૃતમાં વિરમરણ યથ જાય છે અને જાગૃતના વ્યતિકરોનું હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃત દશામાં વિરમરણ યથ જાય છે. પૂર્વ હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃત વ્યતિકરોનું ઉત્તરકાળે થતી હીપ્પોટિઝમની અર્ધજાગૃતમાં રમરણ યથ શકે છે અને જાગૃતનું જાગૃતમાં રમરણ યથ શકે છે તેથી જાગૃતની બાહ્ય મનને રહે છે અને અર્ધજાગૃતની રમ્મિ આંતર મનને રહે છે. અર્થાત્ રમરણના પ્રદેશના જે વિભાગ યથ જાય છે અને તેમાં એક વિભાગપર આંતર મનનું રાજ્ય છે અને બીજા વિભાગપર બાહ્ય મનનું રાજ્ય છે, તથા એ જે રાજ્યોની મર્યાદા સદા અસંલિપ્ત છે. આ પ્રકારના મતનું પ્રતિપાદન કોઈ કોઈ અંશમાં જોવામાં આવે છે. પણ પદ્ધતિ કરવામાં આવેલા પ્રયોગોથી

આ મત વળતવાનું ન જણાતાં, સત્યશૂન્ય જણાયું છે. એ પ્રયોગોથી એવું સ્પષ્ટ થયું છે કે જાગૃતના સર્વ વ્યતિકરોનું સ્મરણ હીપ્નોટિઝમમાં રહી શકે છે અને તે ઉપરાંત અસંખ્ય અન્ય વ્યતિકરો કે જેનો જાગૃતમાં આભાસસરખો પણ જણાતો નથી તેનું સ્મરણ પણ એ દશામાં થાય છે. પૂર્વે આપી ગયેલા ૨૮ એન. બી. જોશીના પ્રયોગોમાં જે પાત્ર હતો તે “અમુક સ્મરણી છે, અમુક ગીતી છે” પ્રત્યાદિ જે ઉત્તર આપે છે એવું જણાવ્યું છે તેમાં એ પાત્રની આંતર દૃષ્ટિઆગળ માત્ર તે તે પદાર્થ જણાય છે પણ તે જોતાં તેનું અમુક નામ છે એ કેવી રીતે તે કહી શકે છે? નામનું જ્ઞાન એને જાગૃતમાં જ થયેલું છે અને એ વ્યતિકર જાગૃતનો છે. તેથી જો જાગૃતના અનુભવમાત્રનું હીપ્નોટિઝમની અર્ધજાગૃતમાં વિસ્મરણ થઈ જતું હોય તો વિચારસંક્રાન્તિના એ પ્રયોગોમાં નામનું કથન સર્વથા નહિ થયું નેહ્યું. તેથી જાગૃતનું સ્મરણ અર્ધજાગૃતમાં થાય છે એ સિદ્ધ છે. આ જ પ્રમાણે એ અર્ધજાગૃતમાં એવું ઘોતન આંતર મનને પ્રયોગકર્તા તરફથી આપવામાં આવે છે કે અમુક વ્યતિકરનું તને જાગૃતમાં સ્મરણ રહેશે તો તે વ્યતિકરનું જાગૃતમાં સ્મરણ રહે છે એ પણ પ્રયોગસિદ્ધ છે. તેથી જાગૃત રીતે તપાસતાં સ્મરણપ્રદેશનો આ પ્રમાણે વિભાગ થઈ શકે તેમ નથી, અર્થાત્ બાહ્ય મન અને આંતર મનના સ્મરણમાં આ પ્રકારનો ભેદ નથી. પણ જે ભેદ છે તે આ છે:—બાહ્ય મનને જે સ્મરણ થાય છે તે માત્ર જાગૃતનું જ સ્મરણ થાય છે અને તે પણ સદા સર્વદા સાચું હોયું નથી ત્યારે આંતર મનને જાગૃતનું, અર્ધજાગૃતનું અને દુઃકામાં કહીએ તો સર્વ દશાનું સ્મરણ થાય છે અને તે પણ સ્પષ્ટન વિના થાય છે. બાહ્ય મન એ મસ્તિષ્કરૂપ છે અને તેથી તેમાં સ્મરણના પ્રદેશો વિભક્ત થઈ ગયા છે. મસ્તિષ્કના અમુક ભાગમાં આશુષ વિષયના સંસ્કારો પડે છે, અન્ય ભાગમાં શ્રાવણ વિષયના સંસ્કારો પડે છે અને અન્ય ભાગમાં ઘ્રાણવિષયના સંસ્કારો પડે છે વગેરે. આમ હોવાથી એ વિવિધ ભાગરૂપ કેન્દ્રમાંથી કોઈ કેન્દ્રને વિદ્યુત્તરંગે આધાત થવાથી અથવા એ ભાગમાં શસ્ત્રક્રિયા થવાથી અથવા એવા અસંખ્ય કારણથી એ કેન્દ્ર બહાર મારી જાય છે તો તે તે કેન્દ્રમાં રહેલા સંસ્કારો સ્મૃતિરૂપે થઈ શકતા નથી. અર્થાત્ તે તે વિષયની સ્મૃતિ જતી રહે છે. આશુષ વિષયના સંસ્કારો મસ્તિષ્કના જે કેન્દ્રમાં પડે છે તે કેન્દ્રને બહાર મારી ગયેલું કરવાથી આશુષ વિષયના સંસ્કારો પ્રસૂત થઈ જાય છે અને તેથી તે મનુષ્યને રૂપની કે આકૃતિની કે એવા ચક્ષુવડે જાણી શકાય તેવા વિષયની સ્મૃતિ યઈ શકતી નથી. આથી ઉલટું આંતર મન એ એક સ્થાનાવચ્છિન્ન મન નથી પણ વિશેષરૂપમાં એક સ્થાને રહેતું હોય તોપણ પોતાના દ્રવ્યરૂપે આખા શરીરમાં વ્યાપી રહેલું હોય છે અને એ મનને કોઈપણ રીતે બહાર દૂરી શકાય તેમ નથી. આપણા શાસ્ત્રોની પરિભાષામાં કહીએ તો મસ્તિષ્ક એ બાહ્યમન છે અને હૃદયસ્ત્વ, ચિત્ત આદિ શબ્દોવડે વ્યવહારનું તત્ત્વ તે આંતર મન છે. બાહ્ય મનરૂપ મસ્તિષ્ક બહાર મારી જાય છે, અને દેહવિલય યતાં એ નહિવત્ થઈ જાય છે, પણ આંતર મન તો સદા અભિમાની સાથે સંજગત થઈ રહેલું હોય છે અને અભિમાનીની અનાદિ કાળથી ચાલતી મુસાફરી સદા સમીપરથ નોકરરૂપે અથવા મંત્રિરૂપે હાજર જ રહે છે.

યથાર્થ ભક્તના ઈશપ્રતિ ઉદ્ગાર.

પદ. ૫ (રામચાલુ વાચ્યાં હોય તે જાણે-એ લય.)

આપ રમરણુ લાગે વહાલું નાય ! મને આપ રમરણુ લાગે વહાલું,
 દુઃખતું અવર જાણું જાણું, નાય મને
 નિકટ મારી આપ એક વિચારે, વૃત્તિને જ્યારે વાણું,
 નિશ્ચિંતપણું થઈ વિલાતું તત્ત્વણુ, લયતું આ વાદળું કાણું, નાય મને
 વિવિધ ભાતિતું દૃશ્ય આ સઘળું, ક્ષેત્રે જાણું મેં કાણું,
 સુખકણુ એમાં ન મળતો પછી શીદ, મનને વૃથા તેમાં ઘાણું, નાય મને
 કામાદિ સખં છે નીચા પ્રદેશે, લહી,—ત્યાં હવે કેમ આણું,
 અનવધિ શાંત સુરમ્ય ગગનમાં, આપની સંગે હું રહાણું, નાય મને
 આપસમું બીજું જોવાતું નેત્રને, જાણું ન હું રહીયાણું,
 ચિત્તને ચિંતવવાતું ન આપના, જેવું પ્રહારે હું જાણું, નાય મને
 અનુભવું અવનવી આનંદચમકને આપપ્રતિ જવ હાણું,
 ચિંતામણિ પ્રભુ આપને ત્યજ કેમ; બીજે મતિ હવે ઢાણું, નાય મને
 આપનો હું છું ને આપ છો મારા, બાપ છો હું છોઈ કાણું,
 નરહરિ પ્રભુ બાંધી આપણી નેઝા હું; મરત નિરંતર કાણું, નાય મને

દુર્ગ્ધોપચાર.

દુર્ધવડે શરીરના સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓ નિવારવાના ઉપાયને દુર્ગ્ધોપચાર કહે છે. પા-
 આત્મ દેશોમાં આ ઉપાયવડે આજે અનેક મનુષ્યોના અસાધ્ય સરખા વ્યાધિઓ મટાડવામાં
 આવે છે. પ્રસિદ્ધ વિદુષી એલા વ્હીલર વિલ્કોક્સ (Ella Wheeler Wilcox) કહે
 છે કે 'હૃદયના વ્યાધિ (Organic heart trouble) વિના એવો એક પણ વ્યાધિ નથી
 કે જે આપ્રદ્યુક્ત દુર્ધવું સેવન કરવાથી ન મરે. ક્ષય અને વિદ્રધિ (cancer) જેવા
 વ્યાધિ પણ તેથી મટી જાય છે.'

દુર્ધ આપ્રમાણે વ્યાધિમાત્રને નિવારનાર હોવાથી, તેનું કેવી રીતે સેવન કરવું, તે પા-
 આત્મ વિદ્વાનોના અનુભવને આધારે અત્ર લખીએ છીએ.

તમારું શરીર છેક લયડી ગયું હોય, અને અત્ર ન પચવાથી તથા ઉત્તમ પ્રકારનું
 રધિર ન ચવાથી વિવિધ પ્રકારના વ્યાધિઓથી તમે પીડાતા હો તો શરીરને પુનઃ નીરોગ
 નથા બળવાન કરવાને માટે તમારે કોઇ સહેલાઈથી પચે એવા, મરીમસાલા વગેરે ઉત્તેજક
 પદાર્થોથી રહિત, સાદા આહારની અગત્ય છે.

ઘણી સહેલાઈથી પચે એવો તથા શરીરમાં સત્તર પોષણને આપે એવો દુધજેવો
 બીજો એક પણ જોરાક નથી. જેમની પચનશક્તિ પૂરેપૂરી બળવાન થઈ હોતી નથી, એવા

બાળકોના તે ખોરાક છે, અને તેમાં શરીરને પુષ્ટ કરવાનાં સર્વ અગત્યનાં તત્ત્વો રહેલાં છે. સઘળાં સ્તનપાન કરનારાં પ્રાણીઓ માત્ર દુધનો જ આહાર ગ્રહણ કરીને અત્યંત ચમત્કારિક રીતે વૃદ્ધિને પામે છે.

ધણાં મનુષ્યો એવું કહે છે કે દુધ એ કંઈ મોટી ઉમરનાં મનુષ્યોના ખોરાક નથી. એ તો માત્ર બાળકોના જ ખોરાક છે. તેઓ પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી કહેવતને પ્રમાણરૂપે આગળ ધરે છે કે 'દુધ એ બચ્ચાને માટે છે, દારૂ એ મૂર્ખાઓને માટે છે, અને જળ એ મનુષ્યોને માટે છે.' (Milk for babies, whiskey for fools, and water for men.) પણ આ તેમનું કહેવું બૂલભર્યું છે, એ સહજ સિદ્ધ કરી શકાય એવું છે. જે પ્રજાઓના ખોરાક માટે લાગે દુધ હોય છે, તેઓ અત્યંત આશ્ચર્યકારક આરોગ્યોના તથા બળને અનુભવ કરતી જોવામાં આવે છે, તથા તેઓનું આયુષ્ય પણ ધણું જ લાંબુ હોય છે. ઉદાહરણ તથા ઘેટાના દુધઉપર વિશેષ કરીને રહેનાર રખારીઓ શરીર અત્યંત બળવાન તથા નીરોગ હોય છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. યુરોપમાં બલ્ગેરીયાના લોકો લગભગ એકલા દુધઉપર રહે છે, છતાં યુરોપની સઘળી પ્રજાઓ કરતાં, તેમનું આયુષ્ય વધારે લાંબુ હોય છે. એવી ગણના કરવામાં આવી છે કે તે લોકોમાં હજારે એક મનુષ્યની ઉમર સાત વર્ષની હોય છે.

ધણાં મનુષ્યો દુધ પોતાને માફક આવતું નથી, એવી ઘણી વાર ફર્યાદ કરે છે. દુધ માફક ન આવવામાં દુધનો વસ્તુતઃ દોષ હોતો નથી, પરંતુ તે મનુષ્યોએ કરવામાં આવેલા કાંઈ આરોગ્યના નિયમનો ભંગ જ તેમાં કારણ હોય છે. એક મનુષ્યે એક વાર જાણ્યું હતું કે મારા ચાળીસ વર્ષના અનુભવથી હું કહું છું કે દુધ એ જઠરમાં વાયુને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેથી તે મોટી ઉમરના મનુષ્યોના ખોરાક નથી. દુધના વિરુદ્ધ આ કંઈ બળવાન પ્રમાણ ગણી શકાય નહિ, કારણ કે તપાસ કરતાં જાણ્યું હતું કે તે મનુષ્ય રોટલીના કકડા ખાતો, અને તે પૂરા ચવાતો તે પહેલાં તો દુધનો છુંટડો પીને તેને ગળે ઉતારી દેતો. આમ મુખમાં ગ્રહણ કરેલા આસનું સ્પષ્ટીકા (યુક) સાથે મિશ્રણ થયાવિના તેને ગળે ઉતારી દેવાથી જઠરમાં તે ન પચે, અને વાયુ ફાળે, એ સ્વાભાવિક છે. દુધથી ઘણાને ઝાંઝ થઈ જવામાં પણ આવું જ કાંઈ કારણ હોય છે. યોગ્ય નિયમથી જો દુધને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તો નળામાં નળજી જઠર પણ કશી હાનિવિના તેને પચાવી શકે છે, અને તેનું સ્થિર ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

દુધને ઉત્તમ પ્રકારનો આહાર ગણવામાં એક ખીજું સખળ કારણ છે, અને તે એ કે તેમાં 'યુરિક એસિડ' (Uric acid) નામનું વિષવાળું તત્ત્વ બિલકુલ નથી. ધણાં મનુષ્યોનાં મૂત્ર અત્યંત વાસ મારે છે, તેનું કારણ તેમના શરીરમાં આ 'યુરિક એસિડ' નો અત્યંત સંચય થયો હોય છે, એ જ છે. કેવળ ધાતુના બાળકોનાં મૂત્રમાં દુર્ગંધ હોતી નથી, અને તેનું કારણ એ છે કે તેઓ જે આહાર ગ્રહણ કરે છે તે આ વિષવાળા તત્ત્વવિનાનો હોય છે. આમ દુધ 'યુરિક એસિડ' વિનાનો આહાર હોવાથી, જેમના શરીરમાં તેના અધિક સંચય થયો હોય છે, તેઓ જો તેનું લાંબા કાળ સેવન કર્યાં કરે છે, તો પરિણામે તે વિષ તેમના શરીરમાંથી કેવળ નીકળી જાય છે, અને તેમને થયેલા સંધિવા (Rheumatism) તથા એવા જ ખીજા વ્યાધિ મટી જાય છે.

દુધનું સેવન કરનારે વિવેકનો ઉપયોગ કરીને તેનું સેવન કરવું અગત્યનું છે. ધણાં

ઉતાવળીઆ મનુષ્યો નિયમે લક્ષ્યપૂર્વક વાંચતા નથી, અને કોઇ વાત લાલકારક છે, એવું વાંચતાં, નિયમે જોયા ન જોયા કરી તરત, તે પ્રમાણે વર્તવા મચી પડે છે. પછી પોતાના અવિવેકથી હાનિ જણાતાં લાલકારક વસ્તુને માથે દોષને મૂકે છે, અને જનમર્ષિત તેથી યનારા લાલચી દુહાંગી રહે છે. આ કાશ્યપી આ લેખમાં દુધનું સેવન કરવાના જે જે નિયમો દર્શાવવામાં આવે, તેને બરાબર સમજીને પછી જ દુધનું સેવન કરવા માંડવું. તેમ કરતાં દુધના સર્વોત્તમ લાલ જણાયાવિના લાગ્યે જ રહેશે.

આ નિયમોમાંથી કેટલાક નિયમો વિલક્ષણ તથા શુદ્ધિ કષ્ટ ન કરે એવા જણાશે; પણ અનુભવ શુદ્ધિથી સૂચવવામાં આવતાં અનુમાનોકરતાં સર્વદા ચઢીયોતો છે, અને આ નિયમો સેંકડો અથવા હજારો મનુષ્યોના અનુભવનો પરિણામ છે. અમેરિકામાં દુધથી વ્યાધિ મટાડનારી અનેક સંસ્થાઓ છે, અને તેમાં રોગીઓને એકલું દુધ આપીને જ નિત્ય સારા કરવામાં આવે છે. તમને ગમે તે વ્યાધિ થયો હોય, પણ તે સંસ્થાઓમાં તમારા ઉપર એક જ ઉપચાર કરવામાં આવે છે, અને તે એ કે તમે સારા થાઓ ત્યાં સુધી દર અર્થે કંઠોકે તમને અર્ધો શેર દુધ આપ્યા જ કરવું. તમને તે ઉપર રચિ હો કે ન હો, તમારા પેટમાં તે ગુડુડુ બોલો અથવા ઉલટી થઇને બહાર નીકળી જાય, તોપણ તમને સુતા સુધી દુધ પાયા કરવામાં જ આવે છે. અને આમ છતાં ઘણા રોગીઓના રોગ મટી જાય છે, એ ઉપરથી દુધના લાભમાં શંકાશીલ અનેક વિદ્વાનોની પણ ખાતરી થઇ ચુકી છે કે દુધનું સેવન, એ રોગોને નિવારનારો એક સરળ પણ અત્યંત સમજી કોપાય છે.

પરંતુ આપણે દુધનું સેવન કરવામાં આરોગ્યના નિયમોનું, ઉપર કહ્યું તેવું છેક ઉલ્લંઘન કરવાનું નથી. દુધઉપર અરચિ થાય, અથવા તે ગ્રહણ કરવાથી ઉલટી થાય, એટલે મર્ષિત આપણે આચવાનું નથી. આ પ્રકારનાં ચિદ્વેદો થતાં, એ દર્શાવે છે કે જઠરમાં જોઇએ તેટલું અમ્લ તત્ત્વ (acid) નથી. તેથી આવાં ચિદ્વેદો જણાવા માંડતાં રોગીએ પ્રથમ જઠરમાં અમ્લ તત્ત્વ વધારવું, અને પછી દુધ આણું કરવું. અમ્લ તત્ત્વ કેવી રીતે વધારવું તે આગળ લખવામાં આવશે.

દુધનું સેવન કરનારે દુધવિના બીજા કોઇપણ આહારનો પદાર્થ ગ્રહણ કરવો નહિ. રમરણમાં રાખવું કે દુધ એ પૂર્ણ આહાર છે, અને તેમાં મનુષ્યના શરીરના પોષણને માટે જેટલાં તત્ત્વોની જરૂર છે, તે સર્વ તત્ત્વો યોગ્ય પ્રમાણમાં રહેલાં છે. આથી બીજા ખોરાકની સાથે જો પુષ્ટક દુધ લેવામાં આવે છે તો પોષણનાં તત્ત્વોનું પ્રમાણ બરાબર રહેતું નથી, અને તેમ થતાં બીજા ખોરાકમાં જે નાઇટ્રોજન તથા કાર્બનનું અધિક પ્રમાણ આવ્યું હોય છે, તે વડે શરીરની નસો પુરાઈ જાય છે, અને બીજા અવયવોને પણ પોતાને માથે અધિક બોજ પડે છે. આથી વ્યાધિને નિવારવાને માટે તથા આરોગ્યની પ્રાપ્તિને માટે જે દિવસોમાં દુધનું સેવન કરવામાં આવતું હોય તે દિવસોમાં દુધની સાથે બીજા કોઈ પણ પ્રકારનો ખોરાક લેવો નહિ.

વિધિપૂર્વક દુધનું સેવન કરવામાં આવતાં, તેના ખરા લાલ અનુભવમાં આંખા ચિના રહેતા જ નથી. આ લાભ અનુભવવા માટે તમારે જેમ અને તેમ નાના બાળકના જેવા થવું જોઇએ. લાલખમણ અને ઉદાસીનતા એ ઘડપણનું ચિહ્ન છે, અને ઘડપણ એ બીજું કંઈ જ નથી પણ એક પ્રકારનો રોગ છે, તેથી આરોગ્યને અને સુખને જો તમે

ધન્યતા હો તો બાળકના જેવા થાઓ. હસો, ખેલો, અને આનંદયુક્ત પ્રસન્નતાવાળો સ્વભાવ કરો. બાળકના જેવા શ્રદ્ધાવાળા થાઓ. જેમાં તેમાં શંકા ન કરો, પણ પ્રાણી-પદાર્થમાં વિશ્વાસને ધરનારા થાઓ, અને સર્વથી અધિક કરવાનું તો એ કે જગતનો ભાર વનશે તમારા જ માથાઉપર હોય તેમ આખા જગતની દિકર કરતા બંધ પડો. ચિંતારહિત થાઓ. બાળક જેમ પોતાની માતાના ખેળામાં નિશ્ચિંત થઈને ઉઘે છે, તેમ નિશ્ચિંત થઈને પરમાત્માના આશ્રયમાં રહો. તમારી આલુઆણુ સર્વને પરમાત્મા બાંધી રહ્યા છે, અને તે તમને પ્રતિદાણુ આરોગ્ય અર્પે છે, એવો વિશ્વાસ ધરતા, ચિંતામાત્રનો ત્યાગ કરો. બાળકના જેવો રમવાનો, હસવાનો અને કુદવાનો સ્વભાવ ડેળવો, અને બને તેટલું તમારું ભારેખમપણું છોડી દો. સ્વસ્થમાં નીરાગ અને બગવાન બાળક જેવું વર્તન રાખે છે, તેવું વર્તન બનના મુશ્કેલી રાખે.

દુધનું સેવન કરવાના દિવસોમાં જે પૂરીપૂરી વિશ્વાસ લેવાની તમને અનુકૂળતા હોય તો અવસ્ય તેમ કરજો; કારણ કે તેથી બહુ સત્વર લાલ થાય છે. આમ છતાં તમે અત્યંત માંદા ન હો તો આમ કરવાની જરૂર જ છે, એમ નહીં કરી બેસશો નહિ. તમારું નિયતું કામકાજ ક્યાં કરશો તોપણ અગ્યણુ નથી. ઘણી વાર તમે વધારે કામ પણ કરી શકશો. મનને અવિકળ અને પ્રસન્ન રાખવું, એ જ મુખ્ય કર્તવ્ય તમારે સમરણમાં રાખવાનું છે. આમ છતાં, જે એક અડવાડીયાંમુશ્કેલી, નાના બાળકની જેમ બધા વખત જે તમે પથારીમાં ગાળી શકો તો અવસ્ય ગાળશો. દુધનું સેવન કરતી વખતે, જે એક અડવાડીયાં કોષપણુ જાતનું કામ ન કરતાં બને ત્યાં મુશ્કેલી પથારીમાં માત્ર પગા રહેવાથી ચરીતું જેવું પોપણુ થાય છે, અને તેમાં જેવું સોદી વધે છે, તેવું કામકાજ કરતા રહીને ચાર કે છ અડવાડીયાં દુધનું સેવન કરવાથી થતું નથી.

દુધનો ઉપચાર શરૂ કરતાં પહેલાં, બને તેમણે એક, બે, અથવા ત્રણ નોકરકા ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસના દિવસોમાં જળ પાંચ શેરથી સાત શેરમુશ્કેલી પીવું. ઉપવાસથી દુધનો લાલ બહુ સત્વર જણાયો. આમ છતાં ઉપવાસનો જેમને ત્રાસ હોય તેમણે બગાડારથી તે કરવા નહિ; સંતાપસાથે કરેલો ઉપવાસ લાસને જણાવતો નથી. ઉપવાસથી ચરીરનો કચરો બળી જાય છે, એવી જેને ખાતરી હોય તેણે જ તે કરવા. ‘ઉપવાસથી મને નુકસાન થશે, અને હું છેક જ નંખાઈ જઈશ,’ એવા નિશ્ચયવાગાએ ઉપવાસને ન કરવામાં જ લાસ છે. મનના નિશ્ચયોસાથે આરોગ્યને નિકટનો સંબંધ છે, એ કોષએ વિસરી જવું જોઈતું નથી. આથી બને તો વધારેમાં વધારે ત્રણ, નહિ તો ચોખામાં ચોળો એક ઉપવાસ કરવો; અને ન બને તો દુધનો ઉપચાર શરૂ કરવો.

નિયમો.

પ્રત્યેક મનુષ્યે કેટલું દુધ નિય પીવું, તેનું ચોક્કસ પ્રમાણ આપવાનું કામ કઠિન છે. અનેક પ્રકૃતિનાં મનુષ્યો હોવાથી, બીજા આધારના સંબંધમાં જેમ કોષને શેર આધાર જોઈએ છીએ, અને કોષને પા શેર પણ વધારે પડે છે, તેમ દુધના સંબંધમાં પણ છે. ચોટાં કાંઠાવાળાં મનુષ્યોને દુધ વધારે જોઈએ છે, અને નાનાં કાંઠાવાળાં આણું જોઈએ છે. પોતાને કેટલા દુધની જરૂર છે, તે પ્રત્યેક પોતાની જુદીથી અનુભવ કરી નહીં કરવું. અમેરિકામાં કેટલાક રોગીઓને નિય અધમણથી પચીસ શેર દુધ આપવામાં આવે છે. એક રોગી

નિત્યનું પોણું મળુ દુધ પીતો. એક મનુષ્ય સાડી બત્રીશ શેર દુધસુધી ચઢ્યો હતો. આથી વધારે દુધ પીનારનું ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધિમાં આન્યું નથી. એમ છતાં આ દેશમાં આટલું બધું દુધ પીવાની અગત્ય નથી. થોડું દુધ જેટલો લાલ આપે છે, તેટલું હૃદયિષરાંત પીધિલું દુધ આપતો નથી. આ રથને આ દૃષ્ટાંતો આપવાનું કારણ આટલું જ છે કે કેટલે સુધી દુધનું પ્રમાણ મનુષ્ય ધારે છે તો વધારી શકે છે.

જે તમે આરંભમાં ઉપવાસ કર્યા હોય તો પ્રથમ દિવસે ત્રણ શેરથી વધારે દુધ ન લેવું. બીજે દિવસે પણ માત્ર શેર જ વધવું, અર્થાત્ આર શેર લેવું. પછી શક્તિપ્રમાણે વધતાં અડચણ નથી.

ઉપવાસ ન કરનારે પણ ત્રણ શેરથી જ શરૂ કરવું સારું છે. પાણીના ભેળવિનાનું, ઉતમ શુદ્ધ દુધ આણવું. ભેંસનું દુધ જેમને ભારે જણાય તેમણે ગાયનું શુદ્ધ દુધ આણવું. તેને પ્રથમ હલાવવું, અને પછી તેમાંથી અર્ધો શેર દુધ, ધીરે ધીરે નાના ચમચાથી આહુની પેટ પીવું. અર્ધો શેર દુધ પીતાં ત્રણથી પાંચ મિનિટ ગાળવી. મુખના રસસાથે દુધને ભેળવી પછી જ ગળે ઉતારવું. પછી અર્ધો કલાક રહીને બીજું અર્ધો શેર દુધ ઉપર પ્રમાણે જ લેવું. વળી અર્ધો કલાક જવા દઇ, પાછું અર્ધો શેર લેવું. પછી દુધઉપર અરુચિ ન થઇ હોય તો વળી અર્ધો શેર લેવું. આ રીતે સવારે જો આઠ વાગતાં દુધ પીવાનું શરૂ કર્યું હશે તો સાડા નવ વાગતાં સુધીમાં બે શેર દુધ પીવાઈ રહેશે.

પછી જે એક કલાક જવા દઇ, પુનઃ જો તાજું દુધ મળે તો તે લાવી ઉપર પ્રમાણે શરૂ કરવું. તાજું ન મળે તો સવારે જે લીધિલું હોય તેને જ વાપરવું. દુધ બગડી ન જાય માટે, જો અનુકૂળતા હોય તો દુધને લોટામાં ભરી તે લોટો ખરફમાં મૂકવો. ખરફની સગવડ ન હોય તેમણે લોટાની આજુબાજુ ઠંડા પાણીથી બીજવેલું કપડું બીંટવું. આથી દુધ એક બે વાગતા સુધી સારી સ્થિતિમાં રહેશે.

આપ્રમાણે સાડા અગીયારે પુનઃ શરૂ કરવું અને પૂર્વના નિયમપ્રમાણે શેર અથવા દોઢ શેર પીવું. પછી સાંજ સુધી કંઈ જ ખાવું નહિ. સાંજે દુધ આવે ત્યારે, ઉપર પ્રમાણે જ શરૂ કરવું, અને બાકીનું શેર પૂરૂં કરવું. દુધ હંમેશાં ટાંડું પીવું. ઉકાળવાથી તેમાંથી કેટલાંક પાષ્ટિક તરવોનો નાશ થાય છે. આમ છતાં કોઇને ટાંડા દુધનો વહેમ હોય તો ઉકાળીને પીવું, પણ તેથી ભ્રેષ્ઠત્વ તેવું પોપણ મળશે નહિ. દુધને ગળ્યું કરવાને તેમાં ખાંડ કે સાકર કશું જ નાંખવું નહિ; એણું પીવું.

જે દિવસ આપ્રમાણે કરી પછી દુધનું પ્રમાણ પાંચ શેર, છ શેર, અથવા સાત શેર કરવું. એકદમ સાત શેરસુધી ચઢવાને બદલે નિત્ય શેર શેર વધવું સારું છે. જે તમે સવારે સાડા સાત વાગતાં દુધ પીવા માંડશો તો દશ વાગતા સુધીમાં તમે ત્રણ શેર દુધ પી શકશો. પછી અગીયાર કે સાડા અગીયારે શરૂ કરશો તો સાડા બાર કે એકસુધીમાં બીજું બે શેર દુધ પી શકશો; અને સાંજે સાત વાગે શરૂ કરશો તો સાડા આઠસુધીમાં વળી બીજું બેશેર દુધ પી શકશો.

અત્ર દર્શાવવામાં આવેલા સમયમાં જેને જેમ શ્રાવે તેમ પોતાની સગવડપ્રમાણે ફેર-પાટ કરી લેવો. અહિં લખેલા સમયને વગળી રહેવું, એવું તાત્પર્ય નથી. મુખ્ય નિયમ અર્ધ અર્ધ કલાકે અર્ધો શેર દુધ નાને નાને ઘુંટડે પીવું, એ જ સમરથમાં રાખવો.

‘છે શેર અથવા સાત શેર દુધથી ત્રણ ચાર દિવસ ચલાવવું. પછી જો તમારું ડાહુ મોટું હોય અને તમને વધારેની જરૂર જણાતી હોય તો વળી શેર શેર વધારી દસ શેર સુધી આવવું. આ દેશમાં ઘણાને સાત શેર અથવા આઠ શેર દુધ પૂર્ણ થઈ રહે છે; અને એટલા વડે ઉત્તમ પ્રકારે શરીર પોષાય છે. એમ છતાં પ્રત્યેક મનુષ્યે અને તેટલું વધારે દુધ લેવાનો પ્રયત્ન કરી જોવો, એ અધિક ગોચર છે. કેટલાકને નિત્ય પંદર શેર દુધ ખડુ આશ્ચર્યકારક લાભ જણાવે છે.

દસ શેર અથવા તેથી પણ વધારે દુધ લેઈ શકનાર મનુષ્યે વચ્ચે ખાજો નાંખવાની જરૂર નથી. તેણે સવારથી તે રાત્રે સુતા સુધી દર અર્ધ કલાકે અર્ધાં શેર દુધ લીધા જવું. આપ્રમાણે વધારે દુધ લેનારે બપોરે તાણુ દુધ મળે, એવો કોષ્ટની સાથે બદોબસત કરવો જોઈએ, અથવા પોતાને ઘેર ગાય કે બેંસ ખાળની આવો કોષ્ટ બદોબસત કરવાને અસમર્થ મનુષ્યે, જો બપોરનું દુધ બગડી જ જવું હોય તો પછી તેને ઉનું કરીને પ્રથમ લેવું. તે પૂરો લાભ નહિ જણાવે તોપણ થોડો તો જણાવશે જ.

દુધનું આ સેવન પ્રત્યેક મનુષ્યે આજીમાં આજી એ માસ તો કરવું જ જોઈએ. ઘણાને ત્રણ ચાર માસ જારી રાખવાની જરૂર હોય છે. જરૂરની સઘળી અવસ્થા મરી જાય, શરીરના ખાડા તથા હાડકાં પૂરાય, આખું શરીર ગોળમરોળ ભરાવદાર થાય, લોહી વધવાથી લોહીની સુરખી મુખઉપર તથા શરીરઉપર આવેલી જણાય, તથા ચામડીનો મેલો વર્ણ બદલાઈ તે બાળકના જેવી સ્વચ્છ અને તેજસ્વી થાય ત્યાંસુધી પ્રયોગ જારી રાખવાની અગત્ય છે. દીર્ઘકાળના મંદાન્તિથી શરીરમાં જણાતાં ખાડાં ચિદ્દને નાશ કરવાની તથા પચનશક્તિને ઉત્તમ પ્રકારની કરવાની પ્રથમ અગત્ય છે. તે પ્રથમ થયે, પછી શરીરને પુષ્ટ થવાનું કામ અપાટાખંધ ચાકશે. ઘણાનું પછીથી શરીરનું વજન દરરોજ એક શેર વધે છે. કેટલાકનું રોજનું અર્ધાં શેર વધે છે. એક સ્ત્રીનું વજન દરરોજ છ શેર વધતું હતું. નિત્યનું ત્રણ શેર વજન વધ્યાનાં ઉદાહરણો પણ નોંધાયેલાં છે. એક મનુષ્યનું વજન નવ દિવસમાં અઠાર શેર વધ્યું હતું. વજન વધવાનું કારણ શરીરમાં શુદ્ધ રાત્રી લોહી વધ્યું હોય છે, એ જ હોય છે.

કેટલાક એવી શંકા ઉઠાવે છે કે આપ્રમાણે વધેલું વજન કયા જ ઉપયોગનું હોતું નથી. કોઈ કોઈ મનુષ્યોના સંબંધમાં તેમનું આ કહેવું ખરું છે, પરંતુ સૌમાં નજાણું મનુષ્યોના સંબંધમાં, જો પાછળથી આરોગ્યના નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવતો નથી તો જે વજન વધ્યું હોય છે, તે કાયમ રહે છે, અને શરીરના આયુ કદિન થાય છે. એ વાત તો સાચી જ છે કે પુષ્ટકા દુધને લેઈને બહુ સત્વર પુષ્ટ કરેલા શરીરના એકદમ બદલાઈને કદિન આયુ થવા સંભવતા નથી, અને આથી જ કેવળ દુધઉપર રહેનાર શ્રમ પડે એવું કામ કરતાં ઝટ થાડી જાય છે; તેનાથી બહુ દૂર સુધી દોડી શકાતું નથી, તથા સખ્ત કસરત કરતાં તે હાંસી જાય છે; એમ છતાં દુધ મૂડી દીધા પછી ધન ખોરાક જોયોય રીતે લેવામાં આવે છે, તો શ્રમ સહન કરવાનું સામર્થ્ય અદ્ય સમયમાં આવે છે, અને જે વજન વધ્યું હોય છે, તે કાયમ રહે છે.

ધારેલું રજા જરા મોટું જણાય તો નિયત થવું નહિ. આરોગ્યના નિયમોનો ભંગ કરવાથી ઘણાં વર્ષોથી બગેલું શરીર થોડા દિવસમાં એકદમ સુધરી જતું નથી. પરંતુ જો તમે

દુધનું સેવન દૈનિક ભક્તિથી આગ્રહપૂર્વક કર્યા કરશે તો પરિણામે તમારું શરીર મુંઢપાવિના નહિ જ રહે. તમારું શરીર-દુર્બળ પડી જઈને, લગે હાડકાંનો માલો માત્ર રથું હરો તોપણ જો તમે આગ્રહને છોડશો નહિ તો આરોગ્ય અને સુખ તમને અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનાં.

જેઓ અમેરિકામાં દુધપચારની સંસ્થાઓમાં રોગીઓને દુધનું સેવન કરતા એક વાર નજરે જુઓ છે, તેમને તો દુધથી થતા અસાધારણ લાભની પૂરેપૂરી ખાતરી થયાવિના રહેતી નથી. ડોક્ટરોએ ત્યજ દીધેલા, અને જેમનું થોડા દિવસમાં મરણ થવાનું સર્વ નક્કી કરી ગયેલા એવા રોગીઓ આ સંસ્થાઓમાં કેવળ દુધના સેવનથી પૂર્ણ નીરોગ થઈને, અને વ-જનમાં પુષ્કળ વધીને ઘેર ગયા છે.

દુધના સેવનથી આરોગ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી, અને નિત્યના ખોરાક ખાતા માંડ્યા પછી પણ પ્રસંગોપાત આંતરે આંતરે વર્ષમાં એક બે વાર, એક બે માસ પાણું ઉપર, કલા પ્રમાણે દુધનું સેવન કરવાથી આરોગ્યને અધિક લાભ થાય છે. પૂર્વોક્ત વિદ્વાંશી એકા બંહીલર વિલેકાસ આમ જ કરે છે. તે કહે છે કે હું પ્રસંગોપાત બે માસસુધી કેવળ દુધ અને થોડાં 'મીન' (એક જાતનાં ફળ) અથવા જામફળઉપર રહું છું, અને તેથી મારું આ-રોગ્ય અને બળ ધણું જ ઉત્તમ રહે છે.

કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ.

જેમને દુધ પેટમાં વાયુ કરતું અથવા ગડગડાટ કરતું જણાય, તેમણે સવારે દુધ શરૂ કરતા પહેલાં એક કલાકઅગાઉ, એક અથવા અર્ધા ખાટા લિંબુનો રસ કાઢીને તેમાં એક બે ચમચા ટાલુ પાણી મેળવી તે રસ પી જવો. જેમને દુધ પીતા માંડ્યા પછી તેના ઉપર અ-ભાવ થાય તેમણે પણ દુધ પીવાનું થોડો વખત બંધ રાખી આગ્રમણે લિંબુનો રસ પીવો. એકાદ બે કલાક પછી દુધઉપર પાછી રચિ થયેલી જણાશે.

જઠરમાં બધારે અમ્લ રસ ઓછો થાય છે ત્યારે આવાં ચિહ્નો જણાય છે; અને લિંબુ-નો રસ પીવાથી અથવા એકાદ નારંગી ખાવાથી જઠરમાં પડેલા આ રસની ઓટ પૂરી પડે છે. આમ છતાં, દુધમાં અરચિ ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાં સુધી લિંબુનો રસ પીવાની અગત્ય નથી. પરંતુ અરચિ જણાય ત્યારે તો જ્યાં સુધી તે ટળી જાય ત્યાં સુધી લિંબુનો રસ પીધા જ કરવો જોઈએ. પુષ્કળ દુધ પીનાર કેટલાકને સવારમાં દુધનું નામ સાંભળતાં ઉમકા આવે છે. આવા મનુષ્યો જ્યાં એકાદ લિંબુનો રસ પીએ છે કે પછી થોડી વારમાં તેમને દુધઉપર રચિ પ્રકટે છે.

દુધ અને લિંબુનો સંયોગ હાનિ કરનાર છે, એમ આ વિષયના જ્ઞાનવિનાના ઘણા મનુષ્યો કહેવાતા, પરંતુ તે ઉપર લેરા પણ ખ્યાન આપવાની અગત્ય નથી. કેટલાક વિદ્વાનો લિંબુના રસને દુધમાં હલાવી નાંખી તે દુધ અર્ધે અર્ધે કલાકે, બધારે દુધ વાયુ જણાવે. ત્યારે પીતા સત્તાહ આપે છે. દુધમાં લિંબુનો રસ એટલો બધો ન નાંખવો કે તેમાંથી પાણી છુટ પડી જાય, અને દહીનાં કુચા જીદ રહે. પાંચ સાત ટીપાં હલાવી નાંખવાથી પાતળા દહીંજીવું દુધ થાય છે. આવું દુધ કેટલાકને વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તથા તે તેમને એકલા દુધકરતાં વધારે મારક આવે છે. અથવા લિંબુનો રસ જેમને અનુકૂળ ન જણાય તેમણે અપોરતા વખતમાં દુધને બદલે થોડી થોડી સારી ઝાડા પીધા કરવી. આથી શરીરમાં જે મળેના સંયમ હશે તે સંપૂર્ણ નીકળી જશે,

આટલું કરતાં છતાં પણ જરૂરમાં દુધ - ખજાણાટ કરે તો પૂર્વે ઠલાપ્રમાણે એક, બે કે ત્રણ ઉપવાસ કરીને પછી દુધનો અયોગ શરૂ કરવો. ઉપવાસથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, જરૂરને જોઈની વિશ્રાંતિ મળે છે, અને પોતાનું કામ વધારે સારું કરવાનું તેનામાં ખબર આવે છે.

લિંબુના રસવિના બીજા કાઈપણ જાતનો ખોરાક દુધનું સેવન ચાલતું હોય તે દિવસોમાં લેવો નહિ. એથી દુધના સતોષકારક લાભ જણાતા નથી.

દુધનું સેવન કરવા માંડતાં આરંભમાં ઘણાને શરીરમાં વિવિધ પ્રકારની બેચેની જણાવા માંડે છે, ન સમજાય પડે એવાં દુર્ગ્ગો થાય છે, અને વિવિધ શારીરિક વ્યાપારોમાં પણ ક્ષોભ થયેલો જણાય છે. આમ થતાં ઘણા મનુષ્યો ભમખીત થાય છે, અને દુધના સેવનથી કોઈ ભયંકર પરિણામ નીપજવાની કલ્પના કરે છે. પરંતુ આવાં ચિદ્વિચિત્તપરં પિત્તકુલ પ્લાન આપવાનું કારણ નથી. પ્રાચીન આરોગ્યનું શિક્ષણ 'આપવામાં ભાગીરથ અપ્પલ કરનાર મિ. મેક્કેન્ડન કહે છે કે 'શુદ્ધ મનથી અને આગ્રહથી દુધનું સેવન કરવાથી સર્વદા લાભ જ થયો છે, એવો મારો અનુભવ છે; તેના સેવનથી કદી મણુ હાનિ થવાનો એક પણ દાખલો મારા જાણવામાં નથી. આ કથન ઘણાને અતિશયોક્તિભરેલું લાગશે, પણ તે કેવળ સાચું છે. મને પોતાને પણ પ્રથમ દુધના લાભમાં શંકા હતી, પરંતુ સેંકડો રોગીઓને તેથી લાભ થયેલો મારી નજરે જોયા પછી હવે મને તેમાં અત્યંત શ્રદ્ધા બંધાઈ છે. દુધ પૂર્ણ આહાર છે, અને શરીરના પ્રત્યેક ભાગનું તે પોષણ કરે છે. નાના બચ્ચાનું જેમ દુધથી પોષણ થાય છે, તેમ જુવાન મનુષ્યનું પણ થાય છે.'

દુધ પીનારને ઘણી વાર દુધથી પેટ તડાતુમ થઈ ગયેલું, અને હવે એક ઘુંટડો પણ નહિ પીવાય, એવું લાગે છે. ઘણું ખરું સાંજના ભાગમાં આવું ચિદ્વન જણાય છે. આવું ચિદ્વન જણાતાં જરા પણ ભય ધરવો નહિ; કારણ કે દુધમાં રહેલું જળ જેમ જેમ રધિરમાં શોષાતું જશે તેમ તેમ આ ચિદ્વન જતું રહે છે. વળી દુધનો અભ્યાસ પડ્યા પછી પણ આ ચિદ્વન ધીરે ધીરે શમી જાય છે. કેટલાકને દુધનો અભ્યાસ પડતાં સાતથી ચૌદ દિવસ લાગે છે, અને કેટલાકને તેથી વહેલો પણ પડી જાય છે.

જેઓને મીઠામરચાવાળો તીજો તમતમો ખોરાક ખાવાની ટેવ પડી હોય છે, અથવા જેઓને બીજા ત્રીજા મિષ્ટાન્ન ઉડાવવા જોઈએ છે, અથવા જેઓને ચાહા, કોશી, દારૂ, માંસ વગેરે ખાવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે, એવા લોકોને કેવળ દુધઉપર રહેવાનું કામ આરંભમાં ઘણું કઠિન જણાય છે. તેઓને જાણે પેટ ભરાતું નથી, અને શરીરને પૂરતું પોષણ મળતું નથી, એમ લાગ્યા કરે છે. આ પ્રકારનું જે લાન થાય છે, તે તીખાતમતમા પદાર્થોની લલુતાથી થાય છે; પરંતુ શરીરના આરોગ્યને ઇચ્છનારે આવી ખોટી લલુતાઉપર ગિલકુલ પ્લાન આપવાની જરૂર નથી.

કેટલાકને દુધના સેવનથી આરંભમાં બધેકાશ જણાય છે. આના બે ત્રણ ઉપાય છે. સૌથી ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે બધેકાશ જણાય ત્યારે દુધનું પ્રમાણ વધારવું. દુધનું પ્રમાણ વધારવાથી ખોટો નળ ધોવાય છે, અને થોડા વખતમાં બધેકાશ મટી જાય છે. દુધનું પ્રમાણ જેમનાથી વધારી શકાય નહિ તેમણે અંજીર ખાવાં અથવા શેકેલા ઘઉં ખાવા, પરંતુ પ્લાનમાં રાખવું કે આ પદાર્થો ખાવાથી પછી દુધનું પ્રમાણ વધારી શકશે નહિ.

દુધનું પ્રમાણ વધારવાથી જ્યારે બંધકોશ મટી જાય છે ત્યારે, જો આરોગ્યના નિયમનું પાલન કરવામાં આવે છે તો ફરીને તે કદી થતો નથી. દુધનું પ્રમાણ વધારવા છતાં પણ બંધકોશ ન મટે તો બીવાસહિત કાળી દ્રાક્ષ ખાવી, અથવા પોતાને અનુકૂળ જણાતાં ગમે તે ફળ ખાવાં.

આટલું કરતાં છતાં પણ જો બંધકોશ ન મટે તો દુધની સાથે પ્રસંગે પ્રસંગે થોડાં શણૂંનાં બી ગળી જવાં. આખા દિવસમાં એક-મોટા ચમચાથી વધારે બી ન ગળવાં.

બંધકોશનું યંત્ર વાપરવાની જરૂર પડે તો બશેર કે ત્રણ શેરથી વધારે પાણી ન લેવું; તેમ જ જીવાણી કોઈ પણ દવા ન લેવી. એમ છતાં જો લેવી જ હોય તો એક ભાગ સોનામખી અને બે ભાગ જેદીમધનું લાકડું લેઈને તેની બારીક ભુકી કરવી, અને તેમાંથી બે આનીભાર કે ચાર આનીભાર રાત્રે સુતી વખતે પ્રસંગે લેવી. આમ છતાં કુદરતને મલોત્સર્ગનું કામ પોતાની મેળે જ કરવા દેવું, એ વધારે સારું છે. નિરુપાયે જ આ બાજુ ઉપચાર કરવા. ચિંતા તજવી, મનને શિથિલ કરવું, અને શરીરની અંદરનાં જીવનસામર્થ્યોઉપર વિશ્વાસ રાખવો. દુધનો આહાર પોતે જ પરિણામે નીરાગ બાળકને જેમ થાય છે તેમ ખુશાસાથી દસ્ત કરશે.

કેટલાકને દુધના સેવનથી આરંભમાં ઝાડા થઈ જાય છે. આવા મનુષ્યોએ પાંચશેરથી છ શેરસુધી, અથવા પોતાનાથી લેવાય તેટલું સારું ગરમ પાણી બંધકોશના યંત્રદ્વારા લેઈને મોટા નળમાં ભરાઈ રહેલા કચરાને ઘોષ નાંખવો. યંત્રનો ઉપયોગ કરતાં છતાં પણ ઝાડા ન આવડે તો દુધનું સેવન કરવું બંધ રાખવું.

જેઓ કસરત કરી શક્તા હોય તેમણે સવારે કસરત કર્યા પછી દુધ પીવાનો આરંભ કરવો.

લાંબો સમય દુધનું સેવન કરવાથી જરૂર, નાનાં આંતરડાં અને આખું પચનદ્રિય બળવાન થાય છે, અને પૂર્વ કરતાં તેની પચનશક્તિ ઘણી જ વધે છે.

દુધનું સેવન કરનારાએ શું ન કરવું.

અત્યંત ઠંડું દુધ ન પીવું. દુધ બગડી ન જાય માટે તેને ઠંડી જગામાં રાખવું, પણ બરફજેવું ઠંડું દુધ કદી પણ ન પીવું. જેઓ બરફમાં દુધ રાખે તેમણે તેને લોહીની ગરમી જેટલું ગરમ કરીને પછી પીવું.

ગરમ કરેલું અર્થાત્ ઉકાળેલું દુધ ન પીવું. દુધને ગરમ કરવાથી તેમાંથી કેટલાંક પૌષ્ટિક તત્ત્વો બળી જાય છે. વળી ગરમ દુધ બંધકોશ કઠે છે.

ઉપરાઉપરી દુધનાં ત્રણ ચાર પવાલાં સપાટાખંધ ન પી જવાં. આમ કરવાથી જરૂર રજની કોષણીની પેઠે ડુલે છે. અર્ધો શેર દુધમાં રહેલું જળ જરૂર પૂરેપૂરું સુસી લે ત્યાર પછી જ બીજું પવાલું પીવું.

અર્ધો શેર દુધ એકે સપાટે ગટગટ ન પી જવું. ધીરે ધીરે નાનું ઘુટડું પીવું, અને પ્રત્યેક ઘુટડાનો જેમ બને તેમ મુખમાં સ્વાદ લેવો.

દુધનું સેવન ચાલતું હોય તે દિવસોમાં પાણી કે બીજા કોઈપણ જાતનો

* બંધકોશનું યંત્ર કેવી રીતે વાપરવું તેને માટે, જિજ્ઞાસુએ આ વર્ગથી પ્રકટ થયેલું બંધકોશનું પુસ્તક વાંચવું. મૂલ્ય ૦-૨-૦

પ્રવાહી. પદાર્થ ન પીવે. દુધમાં કુદરતે શુદ્ધ કરેલું સર્વોત્તમ જળ હોય છે, અને તે પેટમાં દુધ ગયા પછી તરત જ દુધના ધન અંશોથી છૂટ પડી જાય છે. આ જળ શરીરમાં ભરાઈ રહેલા કચરાને ઓગાળી નાંખી તેને બહાર કાઢી નાંખે છે; અને શરીરને ધણે જ ઉત્તમ લાલ કરે છે.

દુધ એ જળજેવો પીવાનો પદાર્થ સમજતા નાં ખીન ખોરાક જેવો દુધ એ એક ખોરાક જ છે. જઠરમાં પહોંચ્યા પછી અને તેમાંનું પાણી શોષાઈ ગયા પછી તે જઠરના રસને લીધે પનીનાં દહીંજેવું થાય છે. તેના પ્રત્યેક અણુ જઠરના રસની સાથે મિશ્ર થાય માટે જ તેને ધીરે ધીરે પીવાની જરૂર છે, નહિ તો જઠરમાં તેના ગૂંચો બાકી જાય છે, અને તેને પચતાં બહુ વિઘ્ન થાય છે.

દુધનું સેવન આસતું હોય તે દિવસોમાં બીજાં કશો ખોરાક ખાવો નહિ. ખાંડ, મિઠાઈ, મધ, ગોળ, ફળ, બદામ વગેરે મેવો ખોરાક નથી, એવું ખાટું સમજીને તેમને કદી ખાતા નહિ. ચાહા, કોરી, કેકો, પાન, સોપારી કે એવું કશું પીતા કે ખાતા નહિ. દુધનો સર્વોત્તમ લાભ જોઈતા હોય તો જઠરમાં દુધવિના બીજું કશું જ નાંખેતા નહિ.

એક અથવા બે દિવસ દુધનું સેવન કરીને તમે ધારેલા અમરિક લાભ તાત્કાળ ન જણાવાથી દુધનું સેવન કરવાનું છોડી દેતા નહિ. આરંભના દિવસોમાં, આહાર બદલાવાથી તથા બીજાં કારણોથી દુધથી લાભને બદલે નુકસાન થયેલું જણાય, તથા આખા શરીરમાં જેવેની પ્રકટેલી જણાય તોપણ દુધનું સેવન છોડશો નહિ. તમને ગમે તેવો અનુભવ થાય તોપણ જ્યાં સુધી તમારા શરીરને દુધ માફક આવતું તમને ન જણાય ત્યાં સુધી આગ્રહથી તેને સેવ્યા જ કરજો. પરિણામે તમને તેના આશ્ચર્યકારક લાભ જણાવાના.

દુધને પચાવનારી કહેવાતી દવાઓસાથે દુધને કદી લેતા ના. કેટલાક વંદો પોતાના રોગીઓને એકલા દુધઉપર રાખે છે, અને તેની સાથે પોતાની કોઈ દવા આપે છે. તેઓ રોગીને એવું દસાવે છે કે આ દવાથી તમે પુષ્કળ દુધને પચાવી શકશો. પરંતુ: જઠર જ દુધને પચાવે છે; દવા તેવું કશું જ કરતી નથી. જો દવામાં દુધને પચાવવાનું સામર્થ્ય હોય તો પ્રથમ દિવસે જ પાંચ શેર કે દશ શેર દુધ રોગીએ દવાના બગથી પચાવવું જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. જઠરને દુધજેવો હલકો ખોરાક મળવાથી તેને પચાવવાનું કામ બહુ સરળ થઈ પડે છે. આથી તે અમિત થઈ જતું નથી, અને થોડા શ્રમે અધિક પોષણ તેનાથી ઉત્પન્ન કરી શકતું હોવાથી આખા શરીરસાથે તે પોતે પણ ધીરે ધીરે બળવાન થાય છે, અને તેમ યત્નાં તે અધિક દુધને પચાવે છે. આમ સાદા અને શુદ્ધ આહારથી થયેલા લાભનો યદ્ય વંદો પોતાના ઓપધને અપાવે છે, અને રોગીઓ તે માની લે છે. દવાવિના તમે દુધનું સેવન કરો, અને દવાસાથે સેવવાથી તમને જેટલે સમયે લાભ થશે તેના કરતાં વધારે સત્વર લાભ થશે, અને તે ઉપરાંત તમારા દવાના પૈસા બચશે.

દુધનું સેવન કરવાના સંબંધમાં ઉપર જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે, તે દીર્ઘ કાળના

* દુધનું સેવન કરવાની આવૃત્તાવંશના સન્નજનોને 'દુધપચાર' સંબંધી સઘળી હકીકત એકી વખતે જણાવવામાં આવે, માટે ઘણાં જુદાં રોગાવા છતાં પણ આ જ અંકમાં આ આખો વિષય પૂર્ણ કર્યો છે.

અનુભવપત્રી જ લખવામાં આવ્યું છે. અમેરિકામાં કેટલાક ઉપચારકો આથી પણ ઓછી હપ્તીકાને માટે રોગીઓપાસેથી સો ડોલર અર્થાત્ ત્રણસેથી વધારે રૂપેયા લે છે. લેખક ખાતરીથી માને છે કે ઉપરના નિયમે આગ્રહથી વર્તનાર ગમે તે મનુષ્ય જે તે રોગી હશે તો પોતાના રોગને મટાડ્યાવિના નહિ જ રહે, અને જે નીરાગ હશે તોપણ પોતાના આરોગ્યમાં ધણો જ સુધારો કરશે. ધણા પાતળા શરીરવાળા જાડા થવાને પુષ્કળ ફાંફાં મારે છે, અને વિવિધ કિમતી દવાઓમાં પુષ્કળ ખેસા ખરચી નાંચે છે, તેઓને બીજી લલચાવનારી નવી દવાઓમાં ખેસાનું પાણી કરવા પહેલાં આ દુર્ઘોષચાર અવંશ્ય અજમાવવાની વિનંતિ કરવામાં આવે છે. લોસ એન્જલિસની મિસીસ ક્રોટ્ઝે ત્રણ માસસુધી નિત્ય સાડા સાત શેર દુધનું સેવન કરીને પોતાના વજનમાં તેનિશ શેરનો વધારો કર્યો હતો, અને તે સાથે કોઈ દિવસ નહિ અનુભવેલું એવું રચાવી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

દુધના સેવનથી આરોગ્યની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી જેઓ પ્રજા તથા મેવાઉપર રહે છે, તેઓ ફરીને કઠી પણ માંદા પડતા નથી.

ઉપકારિનિવેદન.

પદા (હે દેવર્ષિ હવે શી યશે, એ લખ.)

જય વિશ્વપતિ શુ' આપના ઉપકાર વાણું અનંત,	
જે જે કર્યા હું અપાત્રપર, યદ્યને કરુણાવંત.	જય૦
આખો રુઠો માનવતણો, કરુણા કરીને દેહ,	
તે પણ વળી ભારતભૂમિમાં ધારી હૃદયે રનેહ.	જય૦
દીધાં સુશીલ માતાપિતા, કુળવાન્ ને શુભવાન્;	
અનુજી દીધી પત્ની, દીધા—જંધુ સુજન સુખસ્થાન.	જય૦
ઉત્તમ બહુ મિત્રો દીધા, વિપદે રહે જે સાથ;	
ગૃહ અન્ન ધન વસોવડે, પોષો નિરંતર નાય.	જય૦
સંસારમાં ઉપજાવવા, સહિ સુખદ દદ વેરાગ,	
કદી કદી વિપત્તિ આપતા, મુજને પ્રભુ જોઈ લાગ,	જય૦
પ્રકટાવતા બ્યાધિ પ્રગળ, તનુમાં પ્રભુ કદી ખાસ;	
છોડાવવા મારો સુદૃઢ, આ દેહમાં અધ્યાસ.	જય૦
આકર્ષતા ચૂરણે કદી, દારિદ્ર્યતુ' દઈ દુઃખ,	
વાત્સલ્ય અનવધિ આપનું, વર્ણી શકું ના મુખ.	જય૦
ઉદ્ધારવા મુજને ધર્યો, આપે પ્રભુ અવતાર;	
સંભારતાં ઉપકાર એ, વહે નયન અશ્રુધાર.	જય૦
એવી ન પણ દો વીતતી, જેમાં ન જગદધિનાય;	
મુજ કાંઈ ને કાંઈ થતું, હિત આપને પ્રભુ હાય.	જય૦

કરતા પ્રભુ જેવી રીતે, મુજ હિત પળપળ નિત્ય;
તેવું કરે જીવમાત્રનું, એ વિશ્વમાંહિ વિદિત. જ્ય૦
તો પણ ઘણા જાણે નહિ, પ્રભુ આપનો આ સ્વભાવ;
હિતમાં અહિત બુદ્ધિ ધરી, રડતા બ્રમે ભવદાવ. જ્ય૦
જેઈ હું, છે જેમ તેમ, એ-પ્રભુ આપનો જ પ્રભાવ,
ગાવા ગુણો દોહો અને દેખે વળી પ્રભુ દાવ, જ્ય૦
માગ્યા વિના જે સમય, જે, જોઈએ તે આપો ઈશ,
ત્યાં માગવું ત્યંજી નરહરિપ્રભુ માત્ર નામું શીશ, જ્ય૦

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૩૩૬ થી)

પ્રકરણ ૫.

આપણે અનંત વર્તમાન કાળમાં જ જીવીએ છીએ, એવું ભાન
કરીને વૃદ્ધાવસ્થાના ભાનને નિર્મળ કરવું.

જે શુભનું અથવા જે સ્થિતિનું આપણે આપણા અંતઃકરણમાં ભાન કર્યું કરીએ
છીએ, તે પ્રત્યેક શુભને અથવા સ્થિતિને આપણા મનમાં સામર્થ્યો આપણામાં ઉત્પન્ન કરે
છે, અને બહાર દર્શાવે છે. માનસ શાસ્ત્રના સઘળા નિયમોમાં આ નિયમ અત્યંત મહત્વનો
છે. કારણ કે મુખ્યત્વે કરીને આ નિયમવડે જ પોતાનું જીવન લવિષ્ય કાળમાં કેવું થશે,
તેનો મનુષ્ય નિર્ણય કરે છે.

વૃદ્ધાવસ્થાનું ભાન કરવાથી આપણે આપણા મનમાં ઘડપણની સ્થિતિ ઉત્પન્ન
કરીએ છીએ, અને જે સ્થિતિ મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે શરીરમાં બહાર પ્રકટ્યાવિના
કદી પણ રહેતી નથી. આથી અખંડ યૌવનને જે આપણે આપણા શરીરમાં પ્રકટાવવું હોય
તો પ્રથમ આપણે આપણા મનમાંથી 'હું ઘરડો', 'હું', એવા ભાનને સમગ્ર ટાળી
નાખવું જોઈએ.

વખત નિરંતર વધ્યા કરે છે, અને જે મનુષ્યના જીવનમાં જેમ વધારે વખત
વહે છે, તેમ તે વધારે ઘરડો થાય છે, એવું માનવાથી મનુષ્યોમાં ઘડપણનું ભાન
ઉત્પન્ન થાય છે.

આમ છતાં મનુષ્યોનું આ પ્રકારનું માનવું, એ યથાર્થ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતથી કેવ-
ળ ઉલટું છે; કારણ કે પ્રથમ તો વખત વહેતો જ નથી, વખત તો માત્ર છે; અને બીજું

એ કે મનુષ્ય ગમે તેટલો લાંબો સમય જીવે તોપણ તેના શરીરમાં તેના 'અખંડ' નવા શરીરને કરવાની જે ક્રિયા સ્વભાવથી ચાલ્યા જ કરે છે, તે ક્રિયાને લીધે તે ધરડો થતો નથી.

આપણા જીવનના જે નિયમો છે, તે નિયમોને અનુકૂળ આપણા મનના નિશ્ચયો રહે, એટલા માટે વખતના સંબંધમાં યથાર્થ નિશ્ચય બાંધવાની આપણે અત્યંત અગત્ય છે; અને આ યથાર્થ નિશ્ચય વખત છે, એ સિદ્ધાંતઉપર બાંધાયેલો છે. વખત તો જેવો છે, તેવો જ સર્વદા છે. તે આવતો પણ નથી અને જતો પણ નથી. જગતના પ્રાણિપદાર્થો જ જવાબાવવાની ક્રિયા કરે છે, વખત નહિ.

જેને આપણે વખત કહીએ છીએ તે અનંત કાળનો માત્ર વર્તમાન કાળ છે; અને આ વર્તમાન કાળ વર્તમાન સમયમાં અખંડ હોય જ છે. આથી વખતને વહી જવાપણું હોય શકતું જ નથી.

માત્ર વર્તમાન કાળમાં જ મનુષ્ય જીવી શકે છે; તે જુતકાળમાં તેમ જ ભવિષ્યકાળમાં જીવી શકતો નથી. તે જુતકાળનો અથવા ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરી શકે છે ખરો, પણ તે જીવી શકે છે તો માત્ર વર્તમાનકાળમાં જ; અને વર્તમાનકાળ વહી જતો નથી માટે મનુષ્યનું આયુષ્ય વહી જતું નથી.

ધણું વર્ષો ભેગાં થવાથી જ ઉમર થાય છે, અને વખતના વહેવાથી જ ધણું વર્ષો થાય છે, એવું બધારે મનુષ્ય માનતો હોય છે ત્યારે વર્ષોના વહેવાની સાથે હું વધારે અને વધારે ધરડો થતો જઈ છું, એવું લાન તેના અંતઃકરણમાં અગ્રણતાં પણ રહ્યા જ કરે છે. પ્રતિવર્ષ તેને હું વધારે અને વધારે ધરડો થતો જઈ છું, એવું લાગે છે, અને શરીરને મન જેટલું ધરડું લાન કરે છે, તેટલું જ ધરડું તે સર્વદા દેખાય છે.

પરંતુ, ધણું વર્ષો ભેગાં થવા છતાં પણ ઉમર થતી નથી, અને વર્ષો વહેતાં નથી એથી ત્યારે મનુષ્યને ખાતરી થાય છે, ત્યારે હું ધરડો થતો જઈ છું, એવું તેને લાન થતું નથી. અને તેમ થતાં તે ધરડો દેખાતો નથી.

અનંત વર્તમાન કાળઉપર મનની સમગ્ર વૃત્તિઓને એકાગ્ર થવાનો અભ્યાસ પાડવાથી કેવળ વર્તમાનકાળ જ છે, એવું લાન મનમાં અધિક અધિક દૃઢ થતું જાય છે, અને વર્તમાનકાળનું જ અસ્તિત્વ છે, એવું મનમાં દૃઢ લાન થતાં, ઘડપણનું લાન મનમાંથી સમગ્ર નીકળી જાય છે.

વર્તમાનકાળમાં જ હું જીવું છું, અને વર્તમાનકાળનું જ અસ્તિત્વ છે, એવું ત્યાં સુધી મનને લાન થાય છે, ત્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થાનું તેને લાન થતું સંભવિત નથી.

વર્તમાનકાળ : અનંત છે; અર્થાત્ વર્તમાનકાળ નિરંતર વર્તમાનકાળ જ હોય છે; વર્તમાનકાળ પોતાના વર્તમાનકાળના સ્વરૂપથી કદી વિરમતો નથી, આથી વર્તમાનકાળમાં આપણે જીવીએ છીએ, એવું લાન કરવાથી વર્તમાનકાળમાં આપણે જેવા છીએ તેના જ સર્વદા રહ્યા દરીએ છીએ; અને વર્તમાનકાળમાં આપણે જીવાન છીએ.

વર્તમાન કાળમાં મનુષ્યને વિકાસ અને વૃદ્ધિ થવી સંભવિત છે, પરંતુ વર્તમાન કાળથી બહાર તે કદી જઈ શકતો નથી, કારણ કે વર્તમાનકાળ અનંત છે.

મનુષ્યે પોતાના મનમાં પાકો નિશ્ચય કરી રાખવો જોઈએ કે “વખતના વહેવાની સાથે મારું વહેવું થતું નથી; કારણ કે વખત વહેતો નથી. વખત તો છે, હું વર્તમાનકાળ

જામાં હવું છું. અને વર્તમાન કાળ નિરંતર વર્તમાનકાળ જ રહ્યાં કરે છે. હું વર્તમાનકાળમાં હવું છું, અને વૃદ્ધિને પામ્યા કરું છું, પણ હું જરૂર થતો નથી. ધડપણુ છે નહિ, અને મારું વહેવું થતું નથી; હું છું.”

અહમસમિ (હું-સર્વકાળ છું) એ પ્રકારના જ્ઞાનને મનુષ્ય જેમ જેમ અધિક દૃઢ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેને વર્તમાન કાળમાં તે જોવો છે, તેના અનુભવ થતો જાય છે. તેને સમજાય છે કે તેનાં હાથ જે સ્વરૂપકણ્ઠો છે, તેના સંભવો અમર્યાદ છે, અને તેનાં આ સ્વરૂપકણ્ઠોની અધિક અધિક ઉત્કૃષ્ટતાનું તેને જેમ અધિક વર્ણો વીતે છે તેમ જ્ઞાન થતું નથી, પણ વર્તમાન કાળમાં તેના અનુભવ કરવાથી જ્ઞાન થાય છે.

તેને સમજાય છે કે તેના સ્વરૂપમાં હાથ જે કંઈ અપ્રકટ છે, તેને વર્તમાન કાળમાં જ નિરંતર અધિક અધિક પ્રકટ અનુભવવાથી, જે કંઈ સિદ્ધ કરવાનો તેનો ઉદ્દેશ હોય છે, તેને તે સિદ્ધ કરે છે. અધિક અને અધિક લાભની પ્રાપ્તિને માટે તે ભવિષ્યમાં દૃષ્ટિ નથી નાંખતો, પણ વર્તમાનકાળમાં પોતાની વૃદ્ધિ ચલાવી તે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ તે માને છે, અને તેથી વર્તમાન કાળઉપર જ તે પોતાની સમગ્ર વૃત્તિઓને એકાગ્ર કરે છે.

ભૂતકાળનો અથવા ભવિષ્યકાળનો સાક્ષાત્ વિચાર કર્યા વિના, વર્તમાનકાળના અનુભવમાં હવન ગાળવાથી, ‘વખત વહે છે’ એ પ્રકારનો નિશ્ચય મનમાંથી સમૂળ નિકળી જાય છે; અને જ્યારે મનમાંથી આ નિશ્ચયનો નાશ થાય છે, ત્યારે ધડપણુનું જ્ઞાન કેવળ જતું રહે છે.

જ્યારે મનુષ્ય ધડપણુનું ભેદ પણ જ્ઞાન કરતો નથી ત્યારે ધડપણુને પ્રકટાવનાર સ્થિતિઓ તેના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી નથી, અને તેથી વર્તમાન કાળમાં કુદરત તેના શરીરને જોવું કરે છે, તેવું જ તે રહે છે; અને કુદરત વર્તમાન કાળમાં શરીરને હમેશા જુવાન જ કરે છે.

વર્તમાન કાળમાં કુદરત જે યુવાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરે છે, તે યુવાવસ્થાને સ્થિર રાખવાને માટે, અનંત વર્તમાન કાળમાં જ રહો, અને તમે વર્તમાન કાળમાં જુવાન છો, એવું અનંતમાં જાણો. નિશ્ચય કરો કે વર્તમાન કાળ જેમ નિરંતર છે તેમ તમારા શરીરમાં યોગ્યતાને ઉત્પન્ન કરનારી ક્રિયા નિરંતર જ ચાલ્યા કરે છે, અને તેથી ગમે તેટલો લાંબો સમય તમે હવશે તોપણ તમે સર્વદા જુવાન જ રહેશો.

અનંત વર્તમાન કાળમાં હવનાર મનુષ્ય વર્તમાન કાળના કામઉપર પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન ધરાવે છે; તે ભૂતકાળને કે ભવિષ્યકાળને ઝોળાખેતો નથી; અર્થાત્ શું યદ્ય ગયું અને શું થવાનું છે, તેના તે વિચાર કરતો નથી. વર્તમાન કાળમાં જેટલું હતી શકાય, વિચારી શકાય, અને પ્રાપ્ત કરી શકાય, તેટલું તે હવે છે, વિચારે છે, અને પ્રાપ્ત કરે છે.

અનંત વર્તમાન કાળમાં હવન ગાળવું, એનો અર્થ એ છે કે વર્તમાન કાળમાં જે પ્રયત્ન આપણે કરીએ છીએ તે પ્રયત્ન જ જ્ઞાને આધાર છે, એમ નહીં કરીને તે નિશ્ચયાનુસાર વર્તવું. ભૂતકાળ વહી ગયો છે, તેની સાથે આપણે દેશો સંબંધ રહેા નથી; અને ભવિષ્યકાળ એ વર્તમાન કાળના પ્રયત્નનું જ સ્વાભાવિક ફળ હોય છે તેથી જેમ વધારે પૂરુંપણે આપણે વર્તમાન કાળનું આપણું હવન ગાળીએ છીએ, તેમ આપણો ભવિષ્યકાલ વધારે ઉન્નતિવાળો થાય છે.

અનંત વર્તમાન કાળમાં હવવું એટલે કે વર્તમાન કાળના પ્રયત્નમાં એટલા તો પૂરું-

પણે તનમય થઇ જવું કે ભૂતકાળનું કે ભવિષ્ય કાળનું આપણને જરા પણ ભાનરહિત નહિ; આપણામાં વર્તમાન કાળનું જ ભાન માત્ર પ્રવર્તી રહે.

અનંત વર્તમાન કાળમાં શ્રવણ, એવો અર્થ એ છે કે ભૂતકાળ પણ નથી અને ભવિષ્યકાળ પણ નથી, એવો અનુભવ કરવો; સર્વ વર્તમાન કાળ જ છે, કારણ કે વર્તમાનકાળ હંમેશાં વર્તમાનકાળ છે, હંમેશાં વર્તમાનકાળ હતો, અને હંમેશાં વર્તમાનકાળ હશે.

વર્તમાનકાળવિના બીજો કોઇ કાળ જ નથી; અને વર્તમાન કાળ વહી જતો નથી, તેથી કરીને વખતનું વહી જવું થતું નથી; સર્વ વખત છે, અને તે સમયમાં મનુષ્ય સર્વદા છે.

ખગોળના ગ્રહો ગતિ કરીને વખતના વહી જવાને સૂચવતા નથી; તે જ પ્રમાણે તેઓ કાળનું માપ કરતા નથી. અનંત વર્તમાનકાળમાં ગતિ કરીને તેઓ માત્ર પોતાના વેગને દર્શાવે છે. અનંત વર્તમાનકાળમાં શ્રવણ મહામધ્યગિંદુની આજુબાજુ તેઓ ફરે છે ત્યારે તેઓ માત્ર તેઓનાં પોતાનાં અદ્યતાતાં સ્થાનની વચ્ચે બદલાતાં અંતરોનું માપ દર્શાવે છે.

અહ્યાં વહેતું નથી; કેટલાક ભાગ માત્ર બીજા ભાગની આસપાસ ફરે છે, અને આ બીજા ભાગો વળી કોઇ ત્રીજા ભાગોની આસપાસ ફરે છે; તે ભાગો પણ પાછા કોઇ બીજાની આજુબાજુ ફરે છે; સઘળું ગતિમાન છે, પણ સઘળી ગતિ વર્તુલમાં થાય છે. અહ્યાં અનંત કાળથી ન્યાં છે ત્યાં ત્યાં જ છે, અનંતકાળથી ન્યાં છે ત્યાં ત્યાં જ વર્તુલમાં ગતિ કર્યા જ કરે છે, સંપૂર્ણ રીતે નિરંતર ચેતન્યમય છે, અને તેમાં જે કંઈ થાય છે તે અનંત વર્તમાનકાળમાં થાય છે.

વર્તમાનકાળને માટે જ પ્રત્યેક વસ્તુ છે, કારણ કે માત્ર એક જ વખત છે, અને તે વર્તમાનકાળ છે. મનુષ્યને વર્તમાનકાળનું જ માત્ર ભાન છે, અને વર્તમાનકાળના ઉંડા ભાગમાં દષ્ટિ નાખતાં પ્રત્યેક વસ્તુ વર્તમાનકાળમાં રહે છે, તે સમગ્રય છે.

(અપૂર્ણ)

તમે કેટલાં ખુન કર્યા છે ?

તમે આજ સુધીમાં કેટલાં ખુન કર્યા છે, એવો તમને કોઇ પ્રશ્ન કરે તો તે પ્રશ્ન કરનાર ઉપર તમને કોઇ આવ્યાવિના ભાગ્યે જ રહેશે; અને તોપણ આપણે પ્રત્યેક આજ સુધીમાં ઘણાં ખુન કર્યા હોય છે અને આપણા આ ભારે ગુન્હાઓને માટે આપણા ઉપર જે કામ ચલાવવામાં આવે તો આપણે ગુન્હેગાર શાખિત થયાવિના ભાગ્યે જ રહીએ.

લક્ષપૂર્વક નીચેનું વાંચો, અને પછી સાચેસાચું કહો કે આજ સુધીમાં તમે કેટલાં ખુન કર્યા છે.

થોડા દિવસઉપર કેટલાક મિત્રોસાથે વિવિધ વિષયઉપર ચર્ચા કરતો હું બેઠો હતો, એટલામાં ત્યાં એક ગૃહસ્થ આન્યા વેદાંતશાસ્ત્રમાં તે ઘણા કુશળ હતા, પરંતુ તેના મનને આચારમાં ઉતારવાની કળાથી તે અજ્ઞાત હતા. થોડી વાર બેઠા પછી તેમની સામે બેઠેલા એક યુવકપ્રતિ દષ્ટિ તાંબી ચિંતા દર્શાવતા તેમણે તેને કહ્યું, કેમ હમણાની તપ્તીયત કંઈ નરમ રહે છે ? યુવકે હસીને ઉત્તર આપ્યો, જરા પણ નહિ. ઉલટી હમણાંની પ્રકૃતિ ઘણી જ સારી રહે છે. તે ગૃહસ્થે જરા ચીડાઈને કહ્યું, શું ધણ સારી રહે છે ? આ મુખઉપર તો ખાડા પડ્યા છે, અને ચામડીનો વર્ણ તો ધાંચો પૂણીએવો પડી ગયો છે ! યુવકે કહ્યું, કાલ રાત્રિના ઉત્તમગાથી મુખઉપર આગંતુક પ્રિકાશ ભાસતી હશે, પરંતુ વસ્તુતઃ પ્રકૃતિ ઘણી જ સારી છે.

ઉપરની વાતચીતમાં ગૃહસ્થનાં વચનો જે ધારવાળી તરવારજેવાં હતાં, એ શું તમને નથી સ્પષ્ટ થતું ? યુવકને તેની પ્રકૃતિ નરમ હોવાનું ઘોતન કરી ગૃહસ્થે તેના અંતરના ઉંડા ભાગમાં તેના આરોગ્યને હરનાર વિષ રેડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. મુલાગ્તે યુવક સાવધાન હતો, અને ગૃહસ્થનાં હાનિકારક વચનોની તીખી તરવારસામે તેણે પોતાના સન્નિશ્ચયની દાલ ધરી રાખી હતી. જો તેમ તેણે ન કર્યું હોત, તો પ્રતિદૂષ ઘોતનની તરવારથી તેનું આરોગ્ય ધાપલ થતું હોત, અને કેટલાંયે દિવસના અથવા માસના મંદવાડનો તે ભોગ થઈ પડ્યો હોત.

દુઃખી માણસોને દુઃખના કીચકમાંથી બહાર આણનારાં ઉત્સાહનાં વચનો વિરલ મનુષ્યોને જ યોગ્યતાં આપે છે. રોમાં નવ્યાણુ મનુષ્યો તો સામાના પગ ભાગી જાય, અને તેનું પ્રાપ્ત દુઃખ વધારે દદા ધાય, એવાં નિરુત્સાહતાં જ વચનો, પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં અને પ્રસંગ ન પ્રાપ્ત થતાં પણ જ્યાં ત્યાં યોગ્યા જ કરે છે.

કાંઈ માંદા પડેલા મનુષ્યની પથારીપાસે બેસો, અને તેને જોવા આવનાર મનુષ્યોનાં વચનોને લક્ષ્યપૂર્વક અવણુ કરો. પ્રત્યેક જોવા આવનાર, રોગીને ઉત્સાહ પ્રકટાવવાને બદલે તેને વધારે નિરાશ પ્રકટે એવાં જ વચનો બોલી વિદાય ધાય છે. પ્રત્યેક આવનાર, રોગીનું પોતે અધિક દિન ઇચ્છનાર છે, અને તેના પ્રતિ અધિક પ્રેમ ધરાવનાર છે એ દર્શાવવાને બોલે છે કે ‘શરીરમાં હવે શું રહ્યું છે ! નયોં હાડકાંને માથો દેખાય છે ! આંખો કેટલી બધી ઉઠી ઉતરી ગઈ છે, અને બોલવાનાં એ ક્યાં હોય છે ! લાંબ ! આજની રાત ભારે છે, માટે જરા જાગવજો, અને કામ પડે તો જરૂર બોલાવજો. કહો તો રાત્રે અહિં સુઈ રહો.’ આ વગેરે એવા ભાવનાં વચનો બોલે છે કે જેથી રોગીને ખાતરી થતી જાય છે કે તેનો રોગ ઘણો લાંબે છે, અને હવે તે ભાગ્યે જ સાજી થાય. રોગીના જેવું દુર્બળ મન ભાગ્યે જ બીજા કાંઈનું હોય છે, અને આવી સ્થિતિમાં જે જે ઘોતનો તેને કરવામાં આવે છે, તે તેના અંતરમાં ઉંડાં ઉતરી જાય છે, અને પોતાનાં દુઃખ કળ પ્રકટાવે છે.

રોગીના અંતઃકરણમાંથી આશાને છેદી નાંખો, અને તમે તેના જીવનરક્ષનાં મૂળને જ છેદી નાંખો છો. તેની આશાને જાગ્રત કરો, અને પુષ્ટ કરો, અને તમે તેના જીવનરક્ષનાં મૂળમાં અમૃતરસ સિંચી તેને નવપલ્લવિત કરો છો.

નિર્વેદવાદી મનુષ્યોના સગમાં તમે રોગીને રાખો, અને તેનો પ્રાણ હરનારી, કાંઈને પણ શંકા ન જાય એવી સફળ યુક્તિ તમે ભાગ્યે જ બીજી યોગ્ય શક્યો. એથી ઉલટું અનિર્વેદવાદી મનુષ્યોના અખંડ સમાગમમાં તેને રાખો, અને રોગના પાંચસેં કૃપિયા શ્રી આપીને કાંઈ ડૉક્ટર આણીને રોગીને તમે જેટલો લાલ કરી શકશો, તેટલો કરતાં તેને અધિક લાલ કરશો.

નિર્વેદવાદી મનુષ્યના જોઈ ગયા પછી રોગી પૂર્વના કરતાં વધારે માંદા પડે છે, કારણકે તેનાં નિરુત્સાદને પ્રકટાવનારાં વચનોએ રોગીની હિંમત હરી લીધી હોય છે; અને હિંમત ધૂટી જતાં જેમ દુર્બળ શત્રુ પણ આપણા માથાઉપર ચઢી બેસે છે, તેમ હિંમત હરાઈ જતાં રોગનું બળ ઘણું જ વધી જાય છે.

આથી હિંમતને ભાગી નાંખનારાં વચનો જે ધારવાળા તીક્ષ્ણ શસ્ત્રથી પણ વધારે તીક્ષ્ણ છે, અને જેને તેઓ વાગે છે, તેના પ્રાણને તેઓ અવસ્ય હરે છે.

હવે વિચાર કરી જુઓ કે તમે જેના જેના સંબંધમાં આવો છો, તે સર્વને તેમનામાં

હિસાહ વધે એવાં વચનો કહો છો કે તેઓ નાહિંમત થઈ જાય એવાં વચનો કહો છો ? અને જો તમે તેમને નિરાશા પ્રકટે એવાં જ વચનો કહેતા હો તો ‘આજ સુધીમાં તમે કેટલાં ખુન કર્યાં છે,’ એવા જે આ વિષયના આરંભમાં તમને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે, તે કેટલો ખરો છે ?

નગરમાં આવે તેવાં વચનો બોલીને અસંખ્ય મનુષ્યો, અસંખ્ય મનુષ્યોનાં અકાળ મૃત્યુ કરે છે. વસ્તુતઃ રોગથી જેટલાં મનુષ્યો મરે છે, તેના કરતાં પ્રતિદૂળ દોહતની અનેકગુણ અધિક મનુષ્યો મરે છે. પ્રતિદૂળ દોહતને જો જગતમાંથી બંધ થાય તો મૃત્યુનું પ્રમાણ પચાસ ટકા ધરી જાય, એ નિઃસંશય છે.

જે જે મનુષ્યો બીજાનાં ખુન કરનારા હોય છે, તે જ મનુષ્યો પાછા આત્મઘાતી પણ હોય છે. જે વિચારોત્કે તેઓ બીજાને હાનિ કરે છે, તે જ વિચારો તેઓ પોતાના સંબંધમાં કરીને પણ પોતાનો ઘાત કરે છે. પોતાને જરા વ્યાધિ થતાં, હવે હું મરી તો નહિ જઈ, આ રોગમાંથી પાછા બેઠા થવાશે કે કેમ, એવા ને એવા વિચારો એઓ જ કરે છે, અને પોતાના તુચ્છ રોગને ઘણો ભારે કરી મૂકે છે. અસંખ્ય મનુષ્યોનાં, આવાં પ્રતિદૂળ આત્મઘાતનરૂપે પણ અકાળ મૃત્યુ થાય છે. નિત્યના માંદા મનુષ્યો જે પાછા વળીને પોતાના અંતઃકરણનું અવલોકન કરશે તો તેમને સ્પષ્ટ થશે કે તેઓ જે નિત્ય માંદા રહે છે, તેમાં પ્રતિદૂળ આત્મઘાતન એ પણ એક સ્ત્રવણ કરણ છે.

અતુલ્ય આત્મઘાતન કરનાર મનુષ્ય જ બીજાઓને અતુલ્ય દોહતન કરી શકે છે. આથી ભવિષ્યમાં જો તમારે અન્યનાં ખુન કરતા અટકવું હોય તો અતુલ્ય આત્મઘાતન કરવાનો અભ્યાસ કરો.

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૩૪૪ થી.)

જગતના વિષે અને જગતની સાથેના તમારા સંબંધના વિષે તમારે કેવા વિચારો કરવા અને કેવી ભાવના રાખવી, એવો એક વાર નિર્ણય કર્યા પછી, તથા તમારા મુખને અને વિશ્વને આધાર તેવા વિચારો અને તેવી ભાવનાને અર્પણ એવો કરવાઉપર જ રહ્યો છે, એવી એક વાર તમારા અંતઃકરણની આતરી થયા પછી, તમારા નિશ્ચયથી વિરદ્ધ વિચારને તથા ભાવનાઓને એવનાર મનુષ્યોની વાતોને કદી પણ સાંભળતા નહિ. તમે મુખ-સાધક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરનારા છો; તેના ચિદ્વૃત્તિ મુખને આપનારા છે, એથી તમને શ્રદ્ધા છે; મનુષ્ય જેવા વિચારને અંતઃકરણમાં સેવે છે, તેઓ તે થાય છે, એ સિદ્ધાંતમાં તમને વિશ્વાસ છે; તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારો છો કે આરોગ્યના વિચારો કરવાથી, અને વ્યાધિના વિચારોનો અગ્રસ કરવાથી, તમે નિરાશ થઈ શકો છો; અને તમે માનો છો કે સંપત્તિનો વિચાર કરવાથી અને નિર્ધનતા તથા ન્યૂનતા (lack તરીકે)નો અગ્રસ કરવાથી સંપત્તિની પ્રાપ્તિ

આત્મઘાતનના સંબંધમાં એક વિસ્તારવશો લેખ ‘સુદુષ્ટશ્રેણી’ ના ત્રેવિસમા ભાગથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જિજ્ઞાસુઓએ તે વાંચવા દ્રષ્ટ કરવી. ત્રેવિસમા ભાગનું મૂલ્ય બાર આના તથા પોસ્ટેજ એક આનો છે.

કરી શકાય છે. આરોગ્ય અને ઐશ્વર્ય અથવા સંપત્તિ, એ ઈશ્વરના ધર્મો હોવાથી વસ્તુતઃ સત્ય છે, અને રોગ તથા નિર્ધનતા એ તો અજ્ઞાનનો અથવા ભ્રાંતિનો પરિણામ છે, એવો તમે નિશ્ચય કર્યો છે થોડા અધકારમાં જેમ દોરડીમાં સાપ જણાય છે, તેમ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલાં આરોગ્ય તથા સંપત્તિમાં ભ્રાંતિને લીધે રોગ તથા નિર્ધનતા જણાય છે, પણ તેમની તો આરોગ્ય તથા સંપત્તિ જ છે, એવો તમે નિશ્ચય કરેલો હોવાથી, આરોગ્યના તથા સંપત્તિના જ વિચારો અંખંડ કર્યા કરવાનું તમે તમારું કર્તવ્ય માનેલું છે; પરંતુ 'દૃષ્ટિએ પડે તે જ સત્ય' એવું માની બેસવાના અભ્યાસવાળા જગતના સહવાસમાં તમારે અંખંડ રહેવું પડતું હોવાથી, તમારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું કામ તમને પ્રસંગોપાત્ત થયું કહિન જણાય છે.

જે બાબતના વિચારો કરવાની તમારી અંતરમાં જરા પણ ઇચ્છા નથી, તેવા તેવા વિચારોને કરનારા મનુષ્યોનો તમારે નિરંતર સંબંધ હોય છે; તેઓ પોતાના ભ્રાંતિવાળા વિચારોને લાવી લાવીને ચારે બાલુથી તમારા અંતરમાં નાંખ્યા કરે છે; અને આપ્રમાણે, તમારે જે વિચાર કર્યા કરવા હોય છે, તેમાં તે લોકો તમને ક્ષણે ક્ષણે વિદ્ય નાંખ્યા કરે છે, જે વિચારો તેઓ કરે છે, તેવા જ વિચારો તમારી પાસે કરાવવા તથા તેમની માલ-વિનાની વાતોમાં તમને લાગ લેવડાવવા તેઓ આડકતરી રીતે તમારા ઉપર દબાણ કરે છે. આપ્રમાણે વ્યવહારમાં નિત્ય બનતું હોવાથી જે લોકો પોતે જેવા વિચારો કરે છે, તેવા વિચારો આપણીપાસે કરાવવા મથતા હોય તેમનું શું કરવું, તથા તે જ પ્રમાણે જે સ્થળોમાં આવા વિરોધી વિચારો અર્થાત્તા હોય તે સ્થળપ્રતિ આપણે કેવો લાભ રાખવો, એ પ્રશ્ન પ્રત્યેક સુખસાધક વિદ્યાના ઉપાસકના અંતરમાં પ્રસંગોપાત્ત ઉઠે છે.

કેટલીક સંસ્થામાં, કેટલાંક મંદિરોમાં, કેટલાંક વ્યાખ્યાનગૃહોમાં કેટલાંક ક્યાનાં સ્થળોમાં, કેટલાંક પંથોમાં, કેટલાંક સમાજોમાં, કેટલાંક મંડળોમાં, તથા કેટલીક સભાઓમાં જે ઉપદેશ આપનામાં આવે છે, તે સુખસાધક વિદ્યાના સિદ્ધિતીથી વિરુદ્ધ હોય છે. વ્યાધિ, વૃદ્ધાવસ્થા, મરણ અને નિર્ધનતા, મનુષ્યોને પીડા આપવાને માટે ઈશ્વરતરફથી સજવામાં આવ્યાં છે, અને તેથી તેઓ સ્વાભાવિક છે, એ આપણે ખરું માનના નથી. મનુષ્યે માંદા પડવું જ જોઈએ, નિર્ધન રહેવું જોઈએ, અથવા કાંઈ પણ દુઃખથી પીડાવું જોઈએ, એવી ઈશ્વરની ઇચ્છા છે, એ આપણે માનતા નથી. આ સંસાર દુઃખનો સાગર છે; અને મરણ, દુષ્કાળ, અનાદૃષ્ટિ, વગેરે ઈશ્વરી ક્રોધ છે, એ વાતો આપણે માનતા નથી. ઈશ્વરની ઇચ્છા સમજીને મનુષ્યે નિર્ધનતામાં અને વ્યાધિમાં સડ્યા જ કરવું જોઈએ, એ આપણે માનતા નથી. સ્વ-સુખનો ભોગ આપવાથી અથવા દુઃખોને સહન કરવાથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, એ આપણે માનના નથી. પરમેશ્વર એક સર્વવ્યાપક તત્ત્વ છે, અને સર્વતા અંતરમાં રહીને સર્વનું નિરંતર દિત અને સુખ સાધ્યા કરે છે, એવો આપણો નિશ્ચય છે. ઇચ્છાને મારવાથી સુખ સંધાવું નથી, પણ તેને યોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તાવવાથી સુખ સંધાય છે, તથા ઇચ્છાને મારવાથી જીવનનો વિકાસ થતો નથી, પણ તેને યોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તાવવાથી જીવનનો વિકાસ થાય છે, એવું આપણે માનીએ છીએ. આ વગેરે અનેક નિશ્ચયો જે સુખસાધક વિદ્યાને સાધનારને ઉપયોગના છે, તે નિશ્ચયો કેટલીક સંસ્થા વગેરેમાં પ્રમોદવામાં આવતા નથી, પણ જે નિશ્ચયો હાનિ કરનાર છે, તે જ પ્રમોદવામાં આવે છે.

પૂજનું ખંડન કરનારાના ઝગડા પણ આવા જ પ્રકારના છે; જુના વિચારવાળાના અને મુધારાવાળાના ઝગડા પણ આવા જ પ્રકારના છે. અને પદ્મવાળા પોતપોતાની ભૂમિકામાં ખરા છે. અનેમાંથી કોઈએ કોઈની સાથે વિરોધ ધરવાનું કશું જ પ્રયોજન નથી. દ્વેષ-વિના, નિરરકાન-વિના, ગાંઠો ભાંડ્યાવિના લક્યાવિના અનેએ પોતપોતાના વિચારો તથા નિશ્ચયો સ્વતંત્રપણે જણાવવાની કશી જ અડચણ નથી. થોડાને હણહણવાનો, ગાયને ખરાડવાનો, અને સિંહને ગર્જના કરવાનો પૂર્ણ હક છે કોઈની સ્વતંત્રતા કોઈએ હુંટવી લેવાનું પ્રયોજન નથી. પ્રત્યેકને પોતાના અધિકારપ્રમાણે જેમાં સુખ જણાતું હોય તે માર્ગમાં ભલે વર્તે. વિરોધ એ જ માત્ર અયોગ્ય છે; એ જ માત્ર હાનિ કરનાર છે; એ જ માત્ર સુખ-સાધક વિદ્યાના નિશ્ચયોથી વિરુદ્ધ છે. અને આમ છતાં પણ, આ વ્યર્થ દ્વેષ ધરનારા પક્ષા-સામે સુખસાધક વિદ્યાના ઉપાસકે ટીકા કરવાનું પ્રયોજન નથી. તેઓને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ ભલે વર્તે. આપણે આપણા કર્તવ્યનો જ માત્ર વિચાર કરવાનો છે. આપણે જે જોઈએ છે, તેને માટે આપણે કેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એનો જ માત્ર આપણે વિચાર કરવાનો છે. ધાર્મિક વિષયમાં, નૈતિક વિષયમાં, સામાજિક વિષયમાં, રાજકીય વિષયમાં, ધર્મ-જ્ઞાને પોતપોતાની ભૂમિકાઉપરથી જેમ યોગ્ય લાગે તેમ ભલે વર્તે. સુખસાધક વિદ્યાનો ઉપાસક કોઈની સ્વતંત્રતાઉપર તરાપ મારતો નથી, અને પોતાની સ્વતંત્રતાઉપર કોઈને તરાપ મારવા દેતો નથી.

(અપૂર્ણ.)

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના મહોત્સવો.

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગનો ૮૪ મો મહોત્સવ ગયા આપાદ માસની પૂર્ણિમાને દિ-વસે, પ્રતિવર્ષના નિયમાનુસાર, વડોદરામાં શ્રીનૃસિંહાશ્રમમાં પ્રસર્ય પ્રકારે પાત્રન કરવામાં આગ્યો હતો. વિવિધ રથગેથી, લગભગ એક હજાર શ્રેયસ્સાધક સ્ત્રીપુરુષોનું તથા ઉદાસીન સમૂહનોનું ઉત્સવના આનંદમાં ભાગ લેવા અર્થે આગમન થયું હતું. કાર્યક્રમ પ્રતિવર્ષના નિયમાનુસાર જ રાખવામાં આગ્યો હતો. પ્રાતઃકાળે. પ્રથમ વ્યાખ્યાન મુખ્યર્થી હાઈકોર્ટના સોનિસિટર શ્રીયુત હીરાલાલ ડાહ્યાભાઈ નાણાવટી, બી. એ. એલ. એલ. બી. એમણે 'વ્યવહાર તથા પરમાર્થ, અને તન્નિમિત્ત શ્રેયસ્સાધકોનું કર્તવ્ય' એ વિષયઉપર આપ્યું હતું. દ્વિતીય વ્યાખ્યાન તૃતીય પ્રદરે ભાવનગર કોલેજના સંસ્કૃત પ્રોફેસર શ્રીયુત જેકીસન-દાસ જેઠાભાઈ કણીયા, બી. એ. એમણે 'તત્ત્વજ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન શ્રીસદ્ગુરુની ભક્તિ છે' એ વિષયઉપર આપ્યું હતું. તૃતીય વ્યાખ્યાન ચતુર્થ પ્રદરે, આ મોસિકના વ્યવસ્થાપક 'જીવનનો ઉદ્દેશ, અને તત્ત્વિદ્યર્થ આપણું કર્તવ્ય' એ વિષયઉપર આપ્યું હતું. સર્વ વ્યાખ્યાનો ઉચી પ્રતિનાં હતાં, અને તેથી શ્રોતૃવર્ગને અપૂર્વ આનંદ તથા યોધ પ્રાપ્ત થયો હતો. અંતમાં નિયમાનુસાર ઉત્સવનિમિત્ત રચેલાં દીર્ઘનો ઉત્તમ પ્રકારે ગાવામાં આગ્યાં હતા. આ દીર્ઘનો તથા ઉત્સવનિમિત્ત લખાવણા લેજો, 'સદુપદેશશ્રેણીના' ત્રેવિશમા ચિ-ભાગમાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૩૪૭ થી.)

વળી અમારા લોકો પરમેશ્વરના અવતારોની, સુદ્ધિમાનોમાં હાસ્ય થાય, એવી અનેક જેવકુદીભરેલી વાતો માને છે, એમ કહી તમે તમારા લોકોની અમારા લોકો કરતાં ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવો છો, પરંતુ આ પૃથ્વીઉપરનો કોઈ પણ પ્રાચીન ધર્મ તમે જોશો તો તમને તેમાં ઈશ્વરના અવતારનું વર્ણન નથી કર્યું, એમ ભાગ્યે જ જણાશે. કદાચ કોઈ ધર્મમાં ઈશ્વરનો અવતાર નહિ વર્ણવે હોય, તોપણ તે ધર્મમાંથી એટલું તો નીકળવાનું જ કે જગતનાં મનુષ્યોને તારવાને માટે પરમેશ્વરે પોતાના કોઈ પ્રીતિપાત્રને અમુક સમયે પૃથ્વીઉપર મોકલ્યો હતો, અને તેણે અનેક ચમત્કારો કરીને અસંખ્ય મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. આ ઈશ્વર-તરફથી આવેલા મનુષ્યોમાં ઈશ્વરની સત્તા કંઈક અંશમાં હતી, એમ તે ધર્મવાળાઓ પણ સ્વીકારે જ છે; અને જો થોડા અંશમાં તે સત્તાનો આવિર્ભાવ સંભવે છે, તો પછી ઘણા અંશમાં તે સત્તાનો આવિર્ભાવ ન સંભવવામાં તમે શું કારણ આપી શકો એમ છે? પરમતત્ત્વ અવતાર ધરે છે, એવું અમારા લોકો કદી કહેતા જ નથી, પણ ઈશ્વરનો અંશાવ-તાર અથવા કળાવતાર જ થાય છે, એમ સ્થળે સ્થળે ભાર દબને કહેવામાં આવેલું છે. કોઈ કોઈ સ્થળે ઈશ્વરના પૂર્ણાવતારનું વર્ણન કરેલું જોવામાં આવે છે, પણ તેવાં વર્ણનો તો ઉપાસ્યમાં ભક્તની પૂર્ણ ભક્તિ પ્રકટાવવાને અર્થે હેતુપુરસ્કર કરવામાં આવેલાં હોય છે. તેમનું તાત્પર્ય વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની જ છે, એવું દર્શાવવામાં નથી, પરંતુ ભક્તની વૃત્તિને કોઈ પણ પ્રકારના સંશયવિના, અમુક ભૂમિકાપર્વત ઉંચે ચઢાવી લાવવામાં હોય છે. તે ભૂમિકાઉપર આવતાં ભક્તને સ્વતઃ અનુભવ થાય છે કે જેને હું પૂર્ણાવતાર આજ્ઞમુધી માનતો હતો, તે તો પરમતત્ત્વનો એક પરમઆવિષ્કાર માત્ર જ છે. અને શાસ્ત્રોનું આ જ તાત્પર્ય છે, એ વેદની અનેક મુલિઓથી સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ અમારાં શાસ્ત્રોનો જે રીતે અભ્યાસ કર્યો જોઈએ, તે રીતે ગુરૂદ્વારા ન કરવાથી આમથી તેમથી સાંભળીને અથવા પોતાની મેળે સ્વતંત્ર અભ્યાસ કરીને, અમારા લોકો પરમતત્ત્વ જ અવતાર ધરે છે, એવું માને છે, એવા તમારા લોકોએ અમારાં ઉપર જોડો આરોપ સ્થાપ્યો છે.

હવે સુદ્ધિમાનેમાં હાસ્ય થાય એવી અવતારોની જેવકુદીભરેલી વાતોવિષે સહજ વિચાર કરીએ. અમારાં શાસ્ત્રોમાં ઈશ્વરે માંજલાનો અવતાર ધર્યો હતો, એવું વર્ણન છે. તમારા જેવા સુદ્ધિમાનેને ઈશ્વર માંજલું થાય, એ સાંભળી હસવું આવે, એ સ્વાભાવિક છે. કોઈ ગામડાનો નિરક્ષર કોળી આવું વચન કહે તો અમને પણ તે જ પ્રમાણે હાસ્ય થમાવિના રહે નહિ; પરંતુ આ વચન જે પુરવે કહ્યું છે, તેમની સુદ્ધિવિષે ન્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે અન્ય અનેક વિષયોમાં અસાધારણ સુદ્ધિને દર્શાવનારા તેમના જેવા અત્યંત તેજસ્વી પ્રતિભા-વાળા પુરવે આવું જેવકુદીભરેલું વચન શા માટે કહ્યું, એવો સંશય અંતઃકરણમાં ઉ-ઠ્યા વિના રહેતો નથી. મોટા પુરવેની સામાન્ય વાતોમાં તથા એટાઓમાં પણ ઘણા ગંભીર મર્મ રહેલા હોય છે, તો પછી સુદ્ધિપૂર્વક લખાત્તલી આ માંજલાના અવતારની વાતમાં તેવો કોઈ અદ્ભુત મર્મ કેમ રહ્યો ન હોવો જોઈએ? એકનો એક પુરવે એક સ્થળે મોટી મોટી તાત્ત્વિક વાતો વર્ણવે, અને અન્ય સ્થળે સામાન્ય મતિનાં મનુષ્યોને પણ જે હસવા

જેવું લાસે તેવું વર્ણે, તે પછી આપણે કેવા અનુમાનઉપર આવવું ? શું તે વર્ણવનારને મૂર્ખમાં લેખવો ? એમ શા રીતે થાય ? આવું મૂર્ખતાભરેલું વર્ણન કરવામાં તેનો હેતુ શો ? આવા વર્ણનથી શુદ્ધિમાનોમાં મારું દારય થશે, એટલું પણ શું તેને દૃષ્ટિએ નહિ આનંદ થાય ? તે દૃષ્ટિએ આનંદ છતાં પણ અને વર્ણનમાં દેખીતા અનેક વિરોધો છતાં પણ પુરાણના લેખકો નિઃશંકપણે ‘ શુદ્ધિમાનોમાં દારય થાય એવી જેવકુશી ભરેલી વાતો ’ લખ્યા ગયા છે, એ જ દર્શાવી આપે છે કે તે વાતોના ગર્ભભાગમાં કોઈ ગંભીર રહસ્ય રહેલું છે; અને જે શુદ્ધિમાનોએ તે રહસ્યને શોધી કાઢવા એકનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમને તે પ્રકાશિત થયાવિના રહ્યું પણ નથી.

અને કેવળ અમારા જ સત્ત્વકારોએ રહસ્યને આમ યુક્તિથી ‘ જેવકુશીભરેલી ’ વાતોમાં ગુપ્તું છે, એમ કંઈ નથી. તમારા બાઈબલના લેખકોએ, યાદુદી ધર્મના લેખકોએ; પ્રાચીન ઇજીપ્તમાં પ્રવર્તતા ધર્મના લેખકોએ, મુસલમાન ધર્મના લેખકોએ, જુદા ધર્મના લેખકોએ, પારસી ધર્મના લેખકોએ, સ્વત્વમાં સર્વ પ્રાચીન ધર્મના લેખકોએ રહસ્યને આ પ્રમાણે જ ગોપ્ય રાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. ઈશ્વરને ઇસુ નામનો પુત્ર, અને તેમાં પણ તેનો કુમારિકાના ઉદરથી જન્મ-એ વાર્તા ક્યા શુદ્ધિમાન મનુષ્યની ભત્રીમાં ઉતરી શકે તેમ છે ? પુત્રનો જન્મ થયા છતાં માતા કુમારિકા કહી શકાય જ કેમ ? અને તો પણ રહસ્યને જાણનારા પુરોહા ઇસુની માતા મેરીને ઇસુનો જન્મ થયા છતાં પણ કુમારિકા જ જાણે છે, અને જન્મ થયા પૂર્વે તે જેટલી પવિત્ર (chaste) હતી તેના કરતાં અધિક પવિત્ર અનુભવપૂર્વક જાણે છે.

વિષયે માંજલાનો અવતાર ધર્મો, એ સાંભળી:તમને:દારય પ્રકટે છે, પણ ઇસુ પોતે જ માંજલાનો અવતાર હતા, એ વાર્તા તમે જાણો છો ? માંજલાના સકેતચિહ્નમાં એટલું ખરું હતું રહસ્ય સમાયલું છે કે ઇસુ માંજલું છે. એ દર્શાવવાને તમારા બાઈબલના લેખકોએ હિબ્રુ ક્રમાલાના લેખકો જેને ‘ નોટારીયન ’ (notarion) કહે છે, તે પદ્ધતિનો ‘ ઇસુનું ’ નામ બનાવવામાં ઉપયોગ કર્યો છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત Jesus Christ, Son of God, the Saviour (જિસસ ક્રીસ્ટ, ઇશ્વરનો પુત્ર, તારનાર) એ નામથી જાણખાય છે. આ શબ્દો મૂળ ગ્રીક ભાષામાં Iesus Christos Theou Uios Soter આ પ્રમાણે હતા. આ શબ્દોના પહેલા અક્ષરોને ભેગા કરીએ તો Ichthus એવો શબ્દ બને છે; અને તમે જાણો છો કે ગ્રીક ભાષામાં આ શબ્દનો શો અર્થ થાય છે ? એ શબ્દનો અર્થ માંજલું જ થાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે માંજલાના સકેતથી જે અર્થ સૂચવાય છે, તે જ અર્થ જિસસ શબ્દનો પણ છે, એ દર્શાવવાને બાઈબલના લેખકોએ, જિસસનું નામ આ પ્રકારની યુક્તિથી પાડ્યું છે, અને આ કારણથી જ ઇસુના સંખ્યા શિષ્યોને માંગીઓમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

જૂદ વિધાના અભ્યાસથી માંજલું એ શું છે, એ ત્યારે સમજવામાં આવે છે, ત્યારે મનુષ્યની તત્કાળ ખાતરી થાય છે કે માંજલાને ઇશ્વરનો અવતાર શા માટે પુરાણના લેખકોએ કહ્યો છે, તથા બાઈબલના લેખકોએ પણ ઇસુને માંજલું તથા પરમેશ્વરનો પુત્ર, તથા તારનાર શા માટે કહ્યો છે. અવશ્ય માંજલાથી સચિત જે કોઈ વ્યક્તિ છે, તે ઇશ્વરનો અવતાર જ છે, તે પરમેશ્વરનો પુત્ર જ છે, અને તે જગતને તારનાર જ છે.

તમે પૂછશો કે માછલું જ્યારે કોઇ અગ્નિ રહસ્યનું સૂચક છે, અને જ્યારે તે જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર છે તો પછી શા માટે તેનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં નથી આવ્યું ? જગતનું કલ્યાણ કરનારી આવી વાતને શા માટે આટલી ગુપ્ત રાખવી પડી છે ?

તમારી શંકા ખરી છે, અને તોપણ તેને ગુપ્ત રાખવાનો આવો ભારે પ્રયત્ન થયો છે, એ જ દર્શાવે છે કે તે રહસ્ય કોઇ સાધારણ ન હોવું જોઈએ, પણ જેમાં જીવન અને મરણનો, અથવા મહાલાલ અને મહાદાનનો પ્રશ્ન રહ્યો છે, એવું અસાધારણ મહત્વવાળું હોવું જોઈએ. વિજળી (Electricity) એ કુદરતમાં કેવું અદ્ભુત સામર્થ્ય છે ! તેને યોગ્ય ઉપયોગમાં લેવાથી તે વડે કેટલાં લાભકારક કાર્યો સધાય છે ! તેનાથી દૂરનાં સ્થળોમાં સંદેશા પહોંચાડાય છે, અને વિવિધ યંત્રો ચલાવી શકાય છે; પરંતુ તેનું સરહસ્ય જ્ઞાન શું જેને તેને આવી શકાય ખરું કે ? વિજળીને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવી, તે જેને તેને આવડતું હોય તો વ્યવહારમાં કેટલી અવ્યવસ્થા થઈ જાય, એ શું તમારા લક્ષમાં નથી આવતું ? પગથીએ પગથીએ ચઢનારને, અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરનારને વિજળીનાં સર્વ રહસ્યો શીખવવાને અવશ્ય અડચણ નથી, પરંતુ બાળકોના હાથમાં જેમ રાઈફલો આપવી, એ તેમનો તથા અન્યનો વિનાશ કરનાર છે, તેમ આવાં રહસ્યો જગતમાં ઉઘાડાં મૂકી દેવાં, એ સમાજમાં ભારે અવ્યવસ્થા કરી મૂકનાર છે.

આવાં રહસ્યોને માટે જગત્ હજી નૈયાર નથી. લાલ, તૃષ્ણા, પેશુહિ, દ્રેષ, ખીનજ્ઞાના ઉપર સત્તા ચલાવવાનો હક્કવા, સ્વાર્થશુદ્ધિ, વિપક્ષપટતા અને એવા એવા અનેક દુર્વૃત્તોથી જગત્તાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ આજે એવો તો વિકારી અતઃકરણવાળો થઈ ગયો છે કે તેમના હસ્તમાં આવાં સામર્થ્યો, એ હિતના કરતાં અહિતને જ કરનાર થઈ પડે એમ છે. અને આ માછલાના સંકેતથી સૂચવાતી જે ઈશ્વરાવતાર તથા તારનાર વ્યક્તિ છે, તેનું કેટલું સામર્થ્ય છે, તે તમે જાણો છો ? એ વ્યક્તિનું જેને જ્ઞાન થાય છે, તેને આ જગતમાં કશું જ દુર્લભ રહેતું નથી. તેના એક હસ્તમાં ત્રિશુલનની સંપત્તિ હોય છે, અને ખીન હસ્તમાં અપૂર્વ આગ્રામ્ય, તથા મૃત્યુનો જળ હોય છે. અને આ તો તેનું માત્ર સ્થૂળ જ જ્ઞાન છે. તેનાં સૂક્ષ્મ તથા આધ્યાત્મિક જ્ઞાને જોવા, જાણવા તથા તેમની કૃપ્તાસરખી પણ કરવા જગત્તાં મનુષ્યોને નેત્ર, મન તથા શુદ્ધિ નથી. રસાતળે જતી પૃથ્વીને બહાર કાઢી લાવનાર મર્યાદાવતાર આજે પણ વિદ્યમાન છે; જીવોને તારનાર ઈશુ ખ્રિસ્તરૂપ મત્સ્ય આજે પણ પૃથ્વીઉપર જ છે, પરંતુ મનુષ્યો તેમને પ્રાપ્ત કરવા તત્પર નથી. આંગણમાં સુવર્ણની નદીઓ રેલાય છે, પરંતુ જતી કાઢીને અભિમાનથી અક્રમ આવતા મનુષ્યમાં નીચું જોવાની નમ્રતા આવતી નથી. જે પૃથ્વીમાંથી સ્વાર્થશુદ્ધિ, અતિ લોભ અને ખીનજ્ઞાના ઉપર હકુ-મત ચલાવવાનો હક્કવા નષ્ટ થાય તો આજે સુવર્ણની શિલાઓથી પૃથ્વીના માર્ગો ટકાય, માકિતક અને રત્નનાં દારો જ્યાં ત્યાં ઉભાં યાય, ધાન્યાદિ જીવનનો નિર્વાહ કરનારા તથા વિકાસ કરનારા પદાર્થોવડે પૃથ્વી સમૃદ્ધ થઈ રહે અને કૃષિને રથાને સુવર્ણયુગ પ્રવર્તી રહે; પરંતુ હજી તેવો સમય આવતાં વિજંબ છે.

કેટલાકે અર્થપાંડિતો, આ પુરાણની કથાઓના આધ્યાત્મિક અર્થો જોસાડે છે, અને બોળાં મનુષ્યોને બ્રમાવે છે. રાવણ એટલે અહંકાર, ને સીતા એટલે શાંતિ, ને ગોપીઓ એટલે વૃત્તિઓ, ને કૃષ્ણ એટલે અંતર્ધામી ઈશ્વર, અને આ વિનાનાં પારવિનાનાં ગર્ખાં ડાકો જાય છે; અને બોળાં મનુષ્યો પહોળાં મોં કરી આ અર્થપૂર્વક તે સાંભળે છે ! કેવું ખોટું પાંડિત્ય ! આવું વર્થ પાંડિત્ય રોજનારાઓને એટલો વિચાર આવતો નથી કે આમાં રહસ્ય

કરે છે. શ્રદ્ધાનો આ કેવો અવૈશિક મહિમા !

—મારા પ્રિય આત્મન ! જગત્ ભલે તને મૂર્ખ ગણે, અવહારકૃશણ મનુષ્યો ભલે તારું હાસ્ય કરે, હજાર ગણે ગળીને પાણી પીનારા અને કાષ્ઠથી પાણું ન છેતરાનારા પોતાને સાવધાન (!) માનનારા મનુષ્યો ભલે તારી જડમતિમાં ગણના કરે, અને તને ભોળો બ્રહ્મા ગણે, તોપણ અદૃશમાં ધરેલી તારી શ્રદ્ધાનો તું પરિચય કરીશ નહિ. સર્વસ્વ નષ્ટ થતાં છતાં પણ જો તારું શ્રદ્ધાધન નષ્ટ નથી થયું, તો તારું કશું જ નષ્ટ નથી થયું—તું શ્રીમતોનો શ્રી-મંત અને ભૂપતિઓનો પણ ભૂપતિ છે, પરંતુ ત્રિલોકીની સંપત્તિ તારી પાસે રહ્યા છતાં પણ જો તારું શ્રદ્ધાધન નષ્ટ થયું છે, તો તારું સર્વસ્વ નષ્ટ થયું છે; કારણ કે શ્રદ્ધામાં એકનાં એકવિશ બ્રહ્માંડ રચવાનું સામર્થ્ય છે, પરંતુ અશ્રદ્ધામાં તો એકવિશ તો શું પણ એકવિશ રાતસદસ બ્રહ્માંડનું અધિપતિપણું તને પ્રાપ્ત હોય તોપણ ત્યાંથી તને એક ક્ષણમાં બ્રષ્ટ કરવાનું હાનિકારક બળ છે. શ્રદ્ધાનું સામર્થ્ય બ્યારે સર્વદા ઉત્પાદક (constructive) છે, ત્યારે અશ્રદ્ધાનું સામર્થ્ય સર્વદા વિનાશક છે. (destructive) છે, એ તું કદી પણ વિસરી જઇશ નહિ.

—જોશ ત્યારે મારા પ્રિય ચૈતન્ય ! જોશ, તારો અનુરાગ કોના પ્રતિ હવે વધારે દળે છે ? શ્રદ્ધાપ્રતિ કે અશ્રદ્ધાપ્રતિ ? પણ અરે ! હું તને શા માટે પૂછું છું ? શ્રદ્ધાપ્રતિ જ તારો પ્રેમ વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે શ્રદ્ધા એ જ આપણો સ્વભાવ છે. આવ, ત્યારે આપણે સાથે મધુર સ્વરે ગગનમાં મંદમંદ વેગે ઉડતાં શ્રદ્ધાનાં યશોગીત ગાઇએ.

પદ. (જિને આપકું જોયા નહિ, એ લય.)

શ્રદ્ધા સંકલ સુખમળ છે, શ્રદ્ધાવિના બધું ધૂળ છે.

આરોગ્ય શ્રદ્ધાથી મળે, ઉદ્યોગ શ્રદ્ધાથી ફળે,

શ્રદ્ધાથી જન, ધન પણ રળે, શ્રદ્ધા ન ત્યાં દુઃખશ્યામ છે;

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધાથી ઉન્નતિની ગતિ, અતિ વેગથી વધતી જતી,

ઉન્નતિ તક્ષણે અટકતી, શ્રદ્ધાનું બ્યાં વર્તુલ છે;

શ્રદ્ધા ૦

જે જે જાણતું હોયું અહિં, શ્રદ્ધાથી તે પ્રકટયું સંહી,

શ્રદ્ધાથી દુર્લભ નહિં કંઈ, લવસિંધુમાં એ પુત્ર છે,

શ્રદ્ધા ૦

જે જે અસાધ્ય બીજા ગણે, શ્રદ્ધા સુસાધ્ય જ તે લાંબે,

કશું અસાધ્ય ન શ્રદ્ધા શુભે, શ્રદ્ધાનું વીર્ય અતુલ છે,

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધાથી દિગ્ગિરિ ઉખડતો, વિશુ પક્ષ જન નહિ ઉડતો.

શીતળ ચર્ષ અગ્નિ જતો, શ્રદ્ધા જ સિદ્ધિ અમૂલ્ય છે,

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધા પ્રકટતાં આવતા, જનનિયે સદ્ગુણો બધા,

અંતરતણી શ્રદ્ધા જતાં, ઉદિયો મન પ્રતિફલ છે;

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધાથી દશ દિશ અસપ છે, શ્રદ્ધાથી બ્યાં ત્યાં વિજય છે;

શ્રદ્ધા ન ત્યાં નિત્ય અજય છે, સંકટ સંદોદિત વિપુલ છે;

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધાતણી નિષ્ટતા, કંઈ જનો બુદ્ધિથી માનતા,

ગણે અનુસવ પણ થતાં, શ્રદ્ધાનિકટ, મતિ દુલ છે;

શ્રદ્ધા ૦

શ્રદ્ધા ધરી તેને નથી, કરવાનું કાંઈ મંથી મંથી,

કાં જે ત્રિબુવના પતિ, તેને સદા અનુલ છે;

શ્રદ્ધા ૦

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંદના પૃષ્ઠ ૩૫૫ થી).

(૭)

શિખરે આરાહણ કરીને પરમાત્માના આનંદના પ્રદેશમાં ત્યારે આપણે નિવાસ કરીએ છીએ ત્યારે ભૂતમાનમાં આપણને સર્વાત્મભાવ પ્રકટે છે. ચરમચરમાં નિગૂઢ પરમાત્મ દેવનું આપણને ભાન થવાથી આપણે પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થને અંતરના શુદ્ધ અને સાચા પ્રેમથી આહીએ છીએ. સર્વમાં નિઃસીમ પ્રેમ પ્રકટવો, એ આપણો સ્વભાવ ધર્મ વળ છે. પરમાત્માના આનંદનાં કિરણો આપણા અંતઃકરણમાંથી દ્વેષાદિ અધિકારનો સમૂહ નાશ કરી નાંખે છે, અને દ્વેષાદિને સ્થાને પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થવિપર વાસ્તવિક નિર્ધ્યાન (અંતઃકરણનો) પ્રેમ પ્રકટાવે છે, કારણ કે આ આનંદનાં કિરણો પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્મામાંથી પ્રકટેલાં હોય છે. પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્માની સત્તાથી જ આ આપણું જગત ઊત્પન્ન થયું છે, તેથી પ્રેમ એ જ જોમતું હોવન છે, એવા પરમાત્માના પ્રદેશમાં ત્યારે આપણે રહીએ છીએ ત્યારે પ્રત્યેક પ્રાણિપદાર્થવિપર પ્રેમ કરવામાં આપણા અંતઃકરણને અપાર આનંદનું ભાન થાય છે.

પરમાત્માનાં આનંદનાં કિરણોમાં મધ્યા, મૃદુતા અને દયાળુતા રહેલી હોય છે, અને તેથી આપણા અંતઃકરણમાં ત્યારે આ કિરણોના વાસ થાય છે, ત્યારે આપણે સર્વદા માયાળુ, મૃદુ અને દયાળુ થઈએ છીએ. આપણો પ્રત્યેક વિચાર અન્યનું મંગલ કરનારો હોય છે, આપણો પ્રત્યેક શબ્દ શાંતિ અને સુખને વિપળવનારો હોય છે, અને આપણી પ્રત્યેક ક્રિયા માનવજાતિની શાંતિમાં અને સુખમાં શ્રદ્ધ કરનાર હોય છે. આપણી પાસે જે સર્વોત્તમ હોય છે, તે જગતને આપવાની આપણને અત્યંત અભીષિત ઇચ્છા પ્રકટે છે, અને જે આપણે આપીએ છીએ, તે અવશ્ય મૃત્યુવાન જ હોય છે, કારણ કે મૃત્યુ તે આપણે આપીએ છીએ તેમાં ઈશ્વરના આનંદનાં કિરણો ભલેલાં હોય છે.

પરમાત્માના આનંદમાં જેમ જેમ અધિક આપણે અભિન્ન થતા જઈએ છીએ, અને તે આનંદાનુસાર જગત્પર જેમ જેમ અધિક આપણે માયા, મૃદુતા અને દયા દર્શાવતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણું જીવન અધિક ઉચ્ચ થતું જાય છે, અને સુખની અધિક અધિક ઉચ્ચ ટળા આપણે અનુભવતા જઈએ છીએ. રમ્ય, સુદમ અને કારણરૂપ સમગ્ર જગત આપણને આનંદમય લાગે છે; સર્વ જ પોતાનામાં રહેલો આનંદનો અંશ આપણને દર્શાવે છે, કારણ કે જેમ લોહચુંબકનું જે દિશાતરફ મુખ થાય છે, તે દિશામાં રહેલું લોહ તેના પ્રતિ આકર્ષાય છે, તેમ આપણા અંતરમાં પરમાત્માના આનંદનાં કિરણો પ્રકાશતાં હોવાથી, જે વસ્તુપ્રતિ આપણી દૃષ્ટિ પડે છે, તે વસ્તુમાં રહેલો આનંદનો અંશ આપણા પ્રતિ આકર્ષાઈ આવે છે.

ત્યારે પરમાત્માના આનંદનાં કિરણો આપણા અંતઃકરણમાં પ્રકાશે છે, ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષિપામાં આપણને આનંદ જ લાગે છે, પ્રત્યેક વિચારમાં આપણને આનંદતા તરંગો જ ઉજળતા લાગે છે, અને પ્રત્યેક સંવેગ (impulse) માં કંઈ ને કંઈ દેવી પ્રકાશન (revelation) નું જ ભાન થાય છે. આ સ્થિતિમાં કામ આપણને શ્રમરૂપ લાગતું નથી, પણ ક્રોધરૂપ અથવા ખેડનરૂપ (રમતરૂપ) લાગે છે. કોઈ દેવી સત્તાથી રક્ષાપલ્લો હોય તેની પેઠે આપણો વ્યવહાર સરળપણે ચાલ્યા કરે છે. અને વસ્તુતઃ આપણે દેવી સત્તાથી રક્ષાપલ્લો જ હોઈએ છીએ; આપણો પરમાત્માના પ્રદેશમાં નિવાસ હોય છે, અને પરમાત્માના પ્રદેશ સર્વદા પરમાત્માથી સુરક્ષિત હોય છે.

વિપત્તિ, વિપત્તિનાં કારણો, અને એ ઉભયથી પ્રકટતી પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓ આપણી સૃષ્ટિમાં પ્રવેશી શકતાં નથી. આપણે શિખરઉપર પરમાત્માના આનંદના પ્રદેશમાં વસીએ છીએ, અને પરમાત્માના આનંદના પ્રદેશમાં બધાને કે શોકને કે ક્રોધને ઉભા રહેવાનું સ્થાન નથી. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી વહે છે તેમ ત્યારે પરમાત્માના આનંદગત્પર આપણે ચઢીએ છીએ, અને સ્વરૂપસામ્રાજ્યના અનાદિ તથા અનંત સિંહાસનઉપર આસન થઈએ છીએ ત્યારે દશ દિશાએ નિર્ભયતા વ્યાપી રહે છે, અને વિગ્નયતાં વાદિત્રો વાગ્યા કરે છે.

‘એક નિર્ભય નિશાના ગરીબ,

જળ આનંદગતપે’ ચઢીયા;

અનાદિ અચ્ચલ તખ્તપે’ ચઢીયા, બજ રહી તુર, જિને.’

શ્રી નૃં વાં વિં પ્રં પું

એટલું જ નહિ, પરંતુ શિખરઉપર ત્યારે આપણે સ્થિતિ કરીએ છીએ ત્યારે વ્યાધિ-માત્રથી આપણું શરીર મુક્ત થાય છે, પંચતરંગી પુરેલા પદ્મિની પેઠે આપણું મન સ્વતંત્ર થાય છે, અને આપણા આત્માઉપરનાં પાંચ નીકળી જઈ તેની વ્યોતિ સ્વયં પ્રકાશ્યા કરે છે. આપણે પરમાત્માની જ સૌંદર્યમયી સૃષ્ટિમાં રહીએ છીએ, અને આવી સૃષ્ટિમાં રહેનારને કયી વાનની ન્યૂનતા હોય.

લૌકિક જગત્માં આપણી સ્થિતિ ગમે તે પ્રકારની હોવા છતાં પરમાત્માના જગત્માં ત્યાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ કે સઘળું જલવાર્ધ જાય છે. યોગી કણોપૂર્વે જે કુઃખરૂપ ભાસતું હોય છે તે અન્ય કણે સુખરૂપ ભાસતા માટે છે. શિખરઉપર પરમાત્માના આનંદનાં રમ્ય કિરણો આપણા અંતઃકરણઉપર પડે છે, અને કેટલા અલ્પ સમયમાં આ કિરણો

આપણા દૈાિક જગત્તા સ્વરૂપને બદલી નાંખે છે. હૃદય પામતા સુધેને જોઈને જેમ અંધ-
કાર પટ્ટાવન કરી જાય છે, તેમ જે કંઈ દોષ અને દુષ્ણ હોય છે; તે પરમાત્માના આનંદનાં
કિરણો પ્રકટતાં પટ્ટાવન કરી જાય છે, અને અજ્ઞાનંદનો દિવ્ય 'લાતુ' પૃથ્વે પ્રભાવી પ્રકા-
શી રહે છે.

શિખરઉપર ન્યારે આપણે સ્થિત થઈએ છીએ ત્યારે જગત્ જેને પરમસુખમય
હવન ગણે છે, એટલા જ સુખવાળું આપણું હવન થતું નથી. જગત્તા મનુષ્યોની કલ્પ-
નાનું સુખ તો શિખરસ્થિત પુરુષના હવનના સુખઆગળ, મહાસાગરઆગળ 'ગિંદુજેલું'
છે. આપણે કલ્પના કરી કરીને મરી જઈએ તોપણ શિખરસ્થિત પુરુષના હવનના આનંદની
આપણે સ્વરૂપ અંશમાં પણ કલ્પના કરી શકીએ તેમ નથી. તે આનંદ અત્યંત વિભાજ્યમાન
(gorgeous) છે—અવર્ણનીય વિભાજ્યમાન છે, વાણી તેવું વર્ણન કરવા સમર્થ નથી; મન
તેની કલ્પના કરી શકે તેમ નથી. અવિદ્યાથી-આટલ મનુષ્યની ગમે તેવી ચમત્કારિક મતિનું
પણ આ આનંદની કલ્પના કરવાનું ગણુ નથી; વિદ્યામક વૃત્તિ અથવા પ્રભુદ્ધ મતિ જ તેને
સમજી શકે એમ છે, તે જ શિખરઉપર ચઢી શકે એમ છે, અને તે જ તેનો આસ્વાદ લેઈ
શકે એમ છે.

પરમાત્મા પ્રેમસ્વરૂપ છે, સર્વદા મંગલસ્વરૂપ છે, ચરચચરનું સર્વદા દિત જ સાધ છે,
કરણના અમર્યાદ મહાસાગર છે, એ આદિ સર્વ સત્યો અન્ય મનુષ્યો તો માત્ર યોત્તી જ
જાય છે, પરંતુ શિખરે સ્થિત પુરુષ તેમને અનુલક્ષ્યપૂર્વક સમજે છે. મનુષ્યને માટે પ્રભુએ
આ શિખરનું સામ્રાજ્ય ખુલ્લું મૂકી દીધું છે. કોઈને તેમાં પ્રવેશતાં પ્રતિબંધ કરવામાં આ-
વતો નથી. સર્વનો તે પ્રાપ્ત કરવાનો સરખો હક છે. અમુક વહાણો કે અમુક અગ્રપામણો,
એવું કશું છે જ નહિ. ગમે તે શિખરઉપર આવે, અને તેના મહાસામ્રાજ્યને ભોગવે. જે
પ્રભુનું છે, તે સઘળું જ તેને આપી દેવામાં આવે છે. પ્રભુની અમુક વસ્તુ તેને નથી આ-
પવામાં આવતી એવું બનતું જ નથી. હજારો કે લાખો મનુષ્યો શિખરનું રાજ્ય પ્રાપ્ત
કરવા આવે તોપણ ત્યાં કશો ટોટો આવે, એમ છે નહિ. સર્વને અમર્યાદ પ્રમાણમાં ન્યારે
જોઈએ ત્યારે આપણાં છતાં પણ તે અમર્યાદ પ્રમાણમાં જ રહે છે. આ મહારાજ્ય પ્રત્યેક
પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે, એવી પ્રભુની ઇચ્છા છે, પરંતુ તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ધરીને પ્રભુપાસે
તે લેવા ગયા વિના પ્રભુ પોને પોતાની મેળે તે કોઈને જગત્કારથી આપના નથી. જેમ
ગંગા નદી પોતાની પાસે આવનારની તૃપ્તિ નિટત કરે છે, પણ તૃપ્તાતુરની તૃપ્તિ નિવારવાને
તેની પાસે જતી નથી, તેમ પ્રભુ શિખરના રાજ્યની તૃપ્તિવાચાને પોતાની પાસે આવવાથી
શિખરનું સામ્રાજ્ય આપે છે, પણ કોઈને આપવા તેની પાસે જતા નથી. આપણે પોતે જ
પ્રભુના પ્રદેશમાં જવું જોઈએ, અને ત્યાં નિવાસ કરવો જોઈએ; અને પ્રભુનો પ્રદેશ શિ-
ખરઉપર છે.

શિખર ક્યાં છે? યદ્યપિ તે સર્વજ છે, તોપણ મુર્ધમાં પ્રવેશવાથી જ તે પ્રવક્ત્ર થાય
છે. હૃદય પણ એ પ્રદેશમાં પ્રવેશવાનું દ્વાર છે, પણ મુર્ધ એ અધિક પ્રગલ્ભ દ્વાર ગણાય છે.
તેમાં પ્રવેશનારને પરમાત્મારૂપ મહામુશ્વરના મૌનિક (મોતી) પ્રાપ્ત થાય છે. આ પરમાત્મા-
રૂપ મોતી એ જ શિખર છે, અને એ જ સ્વરૂપસામ્રાજ્ય છે. મુર્ધમાં પ્રવેશાને, આવે આ-
પણે આ મૌનિકને પ્રાપ્ત કરીએ અને પછી આનંદથી ગાઈએ કે—

પદ. ગજ્ય.

દિલ્લદરિયામાં ડુબકી મારી, મોતી એક હું લાવીયો;
 મૂલ્ય જેતું ન જાય આંકયું, ભૂપનો ભૂપ હું થયો.
 અન્ય પણ બહુ છે ચમત્કૃતિ,—મોતીમાં હું શું કહું;
 કલ્પવૃક્ષ કે સ્પર્શમણિ પણ,—તુચ્છ, મોતીથીકી લહું.
 શી પ્રભા આ મોતીકેરી, જોઈ કે નધી સાંભળી,
 શુકચંદ્રવિપ્રભા પણ, મોતીથી ઝાંખી કળી.
 એકદુષ્ટે મોતી જોતો, તૃપ્ત પણ હું ના થતો;
 શાંતિના સાગરવિષે હું, બાહ્યઅંતર ઝીલતો.
 બળ અનવધિ, મોતી જોતાં, રોમે રોમે વ્યાપતું;
 સર્વશક્તિસમેત મુજને, હું પણ મુજ ભાસતું.
 આ શી અદ્ભુત દિવ્યતા, આ—ઈંદ્રિયો દર્શાવતી;
 દૂર ને નિકટ દીસે સહ, નિરાવરણ યઈ મતિ.
 દિવ્ય અંજન કેમ જાણે, હોય નેત્રે આંજીયું;
 જોઈ સહનાં અંતરો હું, તિમિર નેત્રતણું ગયું.
 ના રહ્યું પ્રાપ્ત્ય કોઈ, મોતી મળતાં આ ભવે;
 કર્તવ્યો જ્ઞાતવ્યો પણ સહ, અળપાયાં આજે હવે.
 દિલ્લદરિયાકાંઠે ઉભેલા, કંઈ જનો હું બાળતો;
 મોતીને ધ્રુષ્ટે, ન પણ કે, ઉદધિભીતર પેસતો.
 તટની રમણીય વસ્તુઓના, મોહમાં કંઈ રહે પચી;
 વ્યર્થ કટિ કસી કંઈ રહે છે, એકલી વાતે મચી.
 વાત ત્યજી મેં બ્રાત ! ઇડયો, મોહ તુચ્છ પદાર્થનો;
 હણિ આજસ ને પ્રમાદ લીધો, આશરો સ્વપ્રયત્નનો.
 રોધ્યાં નેત્રો, રોધ્યાં કર્ણો, રોધ્યો પ્રાણ ઉમંગથી;
 અન્ય ત્યજીને ઉદમો મેં, મારી ડુબકી વેગથી.
 કદ આરંભે જણાયું, પણ ન ધૈર્યથીકી ચળ્યો;
 તળવિષે બળથી થયો સ્થિત, અર્થ ઈર્ષિસત ત્યાં મળ્યો.
 આમ મેં આગ્રહે મોતી,—કાઢ્યું નરહરિરૂપ મોતી.
 જે છે મારું આત્મજ્યોતિ, દશદિશે યથા યઈ રહ્યો.

સદુપદેશત્રેણી—૧૪ મો સદુપદેશ.

(અપૂર્ણ.)

‘સાધનસમારંભ’ ફંડમાં દ્રવ્ય અર્પનાર સંજ્ઞાનોની નામાવલિ.

શ. રા. ધીરજીરામ ત્રિલુવન,	આરંભી.	રૂ. ૧-૧-૦
શ. રા. શેઠ દિગ્ભતલાલ પોપટભાઈ (શ્રીમાન્મહારાજ ચિટલાલાલ જીવનલાલના દીર્ઘાયુર્નિમિત્ત)	ગોંડલ.	રૂ. ૩-૦-૦
શ. રા. ગોંડુજીદાસ જીસંગભાઈ (સ્વ. પુ. દાદામાની સદગતિ નિમિત્ત)	આમગામ.	રૂ. ૨-૦-૦
.. .. . (ગૃહશાંતિનિમિત્ત.)	રૂ. ૩-૦-૦
શ. રા. ભાવસાર શંકરભાઈ વલ્લભદાસ શાળા ભારતર (શુભ સંકલ્પનિમિત્ત)	આંત્રોલી.	રૂ. ૫-૦-૦
શ. સા. ભાઈરાય રણછોડરાય દેસાઈ (પોતાનાં ધર્મપત્ની સો. મંજુબાની સદગતિનિમિત્ત)	ગોધરા.	રૂ. ૨૫-૦-૦
શ. રા. નંદલાલ રામરામ (પોતાના પુત્ર મણિલાલની સદગતિનિમિત્ત)	પારડી.	રૂ. ૨-૦-૦
શ્રી સંજ્ઞાન.	નાદિદ.	રૂ. ૧-૦-૦

સદુપદેશશ્રેણી—ત્રયોવિંશતિતમ સદુપદેશ

(તેવાર છે, મુલ્ય ૦-૧૨-૦ પોરેજ ૦-૧-૦)

શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના ૮૪ મા મહોત્સવનિમિત્ત આ અથ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે, અને નીચેના ઉત્તમ લેખોના તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

૧ આત્મધોતન (છાં)

૨ વ્યાધિ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુનો જય (છાં)

૩ વિચારવાણ (કૌશિક)

૪ વિશિષ્ટદૈત (કણીયા)

૫ આંતર ભાન (આજા)

૬ પ્રતિભા અથવા અલૌકિક જુદી પ્રકારવાનાં સાધનો (છાં)

૭ સ્વભાવને સુધારવાની કળા (શ્રીઉપેન્દ્ર)

૮ કીર્તનો.

આ લેખોમાં મુજબજેને પોતાની ઉત્તમ સાધવાના ઉપાયો અત્યુ પ્રશસ્ય પ્રકારે વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

પ્રમાનુક્રમણિકા.

પ્રભા.

વિસ્તાર.

૧ પદ્યસંમિલન.

૧ અભેદસ્તવન. (શ્રીઉપેન્દ્ર)	૪૦૧
૨ ચિન્મય ભાવનાના અનુભવોદ્ગાર (છાં)
૩ તત્વાનુભવોદ્ગાર (શ્રીઉપેન્દ્ર)
૪ ચિત્તિચંદ્રચુતિમાં રમણ કરનાર સાધકનું આનંદકથન	૪૧૨
૫ ઇષ્ટશ્રીથી નિરંતર રક્ષાતા ભક્તના ધર્મપ્રતિ પ્રેમોદ્ગાર (છાં)	૪૧૬

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર અથવા બ્રહ્મભીર્માસા (કણ્વીયા)	૪૦૨
૨ મુખ્યસાધક વિદ્યા (છાં)	૪૧૩
૩ સ્વભાવાદિની પરીક્ષા અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપાસકને લાભકારક નથી (છાં)	૪૦૧
૪ શિખરે સ્થિતિ (છાં)	૪૩૭

૩ માનસ શાસ્ત્ર.

૧ આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો (કણ્વીયા)	૪૦૫
૨ માનસ રસાયન અથવા યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરવાનો માનસ ઉપાય	(છાં) ૪૦૬
૩ માનસિક સ્થિતિઓ પરિણામે સર્વદા સ્વચ્છૃષ્ટપદમાં પ્રવૃક્ષ ધાય છે	(છાં) ૪૨૬

૪ સાહિત્ય.

૧ યોગિની (છાં)	૪૨૦
----------------	-----	-----	-----	-----

૫ મથસત્કાર.

(૧) સુદર્શનગદ્યાવલિ, (૨) વેંપ્ત્યવેના નિત્યપાદના ૦૪ ગ્રંથ, (૩) ભક્તકવિ ભેજલ.				
(૪) સારી રીતભાત, (૫) વિપિન, (૬) પાગલ હરનાથ, (૭) પરમજ્યોતિ પચવિંશતિ,				
(૮) શ્રીઅણ્ણવક્રગીતા, (૯) દ્વૈતોપનિષદસારાસંભરણિ, (૧૦) દુષ્ટનીચન, (૧૧) શ્રી				
ગીતાસાંખ્યસંગીતસંકીર્તન, (૧૨) પદ્મિની અથવા ભગ્મીભૂત ચિત્તોડ, (૧૩) શીમા-				
લવાદયતા, (૧૪) રત્નમિંદ (છાં)	૪૧૬

૬ પ્રકીર્ણ.

૧ નાગ વધારવાનો ઉપાય (છાં)	૪૧૬
૨ દસ આખ બાળકોનું કીડન (છાં)	૪૨૩
૩ નેત્ર દિવમનો મિ રિચર્ડ હૈમેલનો ઉપવાસ (છાં)	૪૨૫
૪ અગ્નિ દાસ શાથી યાય છે નયા તે શ્રી રીને અટકે છે (છાં)	૪૨૮
૫ પ્રાનગિદ્ધ ઉન્નિઓ (છાં)	૪૩૩

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨—માદ્રપદ રૂળ૦ ૧૪, સંવત્ ૧૯૬૬. વર્ષન (અંક) ૧૧.

॥ ૐ શ્રી ॥

અભેદસ્તવન.

૫૬.

જય ! જય ! ચિત્તિપતિ ! પ્રણામ, કરીએ હૃદય ધારી રે,
નિકટ પ્રકટ ઘટ ઘટ ભુજે, દષ્ટિ આ અમારી રે;—
આપ દિવ્ય ચિત્તિજ્યોત, જ્ઞાનપ્રભામહાઓત,
સર્વમાં છે ઓતપ્રોત, તદપિ નિર્વિકારી રે;—
અમ સ્વરૂપ આપવિષે, આપ સ્વરૂપ અમમાં દીસે,
એક રૂપે સર્વ દિશેઠ, રહ્યા એકદ પ્રસારિ રે;—
હિતતમ જે જે ગણાય, વૃત્તિ મેળવવા જે ધાય,
સર્વ છે તે આપમાંદા, જોતાં એ વિચારી રે;—
મિત્ર રૂપે પ્રતીત થઈએ, છવ શિવસંજ્ઞા શ્રદ્ધીએ,
(પણ) વારતવ સ્વરૂપે છીએ, આપ અવતારી રે;—
આદિ હતા ચિત્તિરૂપ, મધ્યે પડ્યા (હતા) શ્રાંતિકૂપ,
(પુનઃ) આજ થયા ચિત્તિસ્વરૂપ, સર્વ અધિકારિ રે;—

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(अनुसंधान गया अंकना ५४ ३६६ थी.)

उभयथा च रोपात् ॥ १६ ॥

સુત્રાર્થ:—જને રીતે લેનાં પણ દોષપ્રાપ્તિ થાય છે તેથી પણ પરમાણુકારણવાદ અનુપપન્ન છે.

આ સૂત્રમાં એ કહ્યું કે પૃથિવી જે સ્થૂલ છે તેમાં ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શ એમ ચાર ગુણો રહેલા છે; ઝોનાથી સૂક્ષ્મ જે જલ તેમાં રૂપ, રસ અને સ્પર્શ એમ ત્રણ ગુણો રહેલા છે; સૂક્ષ્મતર જે તેજસ્ તેમાં રૂપ અને સ્પર્શ એમ બે ગુણો રહેલા છે અને સૂક્ષ્મતમ જે વાયુ તેમાં સ્પર્શ ગુણ એકલો જ છે. આ પ્રકારે પૃથિવી આદિ ચાર ભૂતો જોતાં એમાં એકમાં અધિક તો અન્યમાં ન્યૂન, અન્યમાં તેથી ન્યૂન એમ ગુણો રહેલા છે અને અનુક્રમે એ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ એમ તારતમ્યવાળાં છે એવું લોકમાં જણાય છે. તે પ્રમાણે ઝોના પરમ કારણરૂપ અભિમત જે પરમાણુઓ તેમાં ગુણોની સંખ્યાનું તારતમ્ય માનો છો કે નહિ ? જને પ્રકારે દોષપ્રસક્તિ અનિવાર્ય છે. કેમકે જો ન્યૂનાધિક ગુણ હોવારૂપ તારતમ્યને સ્વીકારો તો જ્યાં અધિક ગુણો હોય તેવું મૂર્તત્વ અધિક હોય છે તેથી તેના પરમાણુ અધિક મૂર્તત્વવાળા કરશે અર્થાત્ પરમાણુપણું તેમનું જવું રહેશે. મૂર્તત્વના આધિષ્ઠ્યવિના જ ગુણોનું આધિષ્ઠ્ય થાય છે એ પ્રકારે કહી શકાય તેમ નથી કારણ કે કાર્યરૂપ જે ભૂતો તેમાં ગુણોનું જેમ જેમ આધિષ્ઠ્ય તેમ તેમ મૂર્તત્વનું આધિષ્ઠ્ય દેખાય છે તેથી એ કથન દશાનુસાર નથી. હવે જો સર્વ પરમાણુમાં એક સરખું પરમાણુત્વ રહે તેટલા માટે ગુણોનું તારતમ્ય નહિ સ્વીકારો તો ત્યાં બે પક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧) સર્વ પરમાણુઓમાં એક એક ગુણ જ રહેલો છે એમ માનવું અથવા (૨) ચારે જાતિના પરમાણુમાં ચારે ગુણો રહેલા છે એમ માનવું. સાં પ્રથમ પક્ષ યોગ્ય નથી કારણ કે પ્રત્યેક જાતિના પરમાણુમાં એક એક ગુણ જ સ્વીકારો તો પછી પાર્થિવ આણુમાં ગંધ, જલના આણુઓમાં રસ, તેજસ્ના આણુઓમાં રૂપ અને વાયુના આણુમાં સ્પર્શ છે એમ માનવું રહે છે. અને તેમ થતાં કારણમાં જે ગુણો છે તે જ પોતાના કાર્યમાં સ્વસમાન ગુણાન્તરને રચે છે એ તમારા ન્યાયપ્રમાણે પૃથિવી, જલ, તેજસ્ અને વાયુમાં અનુક્રમે ગંધ, રસ, રૂપ અને સ્પર્શની સિદ્ધિ થાય. પણ તેમ થતાં તેજસ્માં સ્પર્શની પ્રતીતિ નહિ થવી જોઈએ, જલમાં સ્પર્શની અને પૃથિવીમાં રૂપ અને રસની પ્રતીતિ નહિ થવી જોઈએ. પણ તેમ નથી, એવી પ્રતીતિ થાય છે. તેથી આ પક્ષ સ્વીકારાય તેમ નથી. હવે દ્વિતીય પક્ષ સ્વીકારો તો ચારે પરમાણુમાં ચારે ગુણો રહેલા હોવાથી તેમનાં કાર્યરૂપ પૃથિવી આદિ સર્વ ભૂતોમાં ચારે ગુણો પ્રાપ્ત થયા, તેથી જલમાં પણ ગંધની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, તેજસ્માં ગંધ અને રસની પણ પ્રતીતિ થવી જોઈએ અને વાયુમાં ગંધ, રૂપ અને રસની પણ પ્રતીતિ થવી જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. તેથી આ બંને પક્ષ અયોગ્ય છે માટે આ દ્વિતીય વિકલ્પ પણ સંદોષ છે. આપ્રમાણે જને રીતે દોષની પ્રાપ્તિ થવી હોવાથી આ કારણથી પણ પરમાણુકારણવાદ અનુપપન્ન છે.

આ પ્રમાણે આ હેતુનું પ્રતિષાદન કરી, પરમાણુકારણવાદના ખડનમાં અન્ય હેતુઓ આપી શ્રીગુરુકાર આ દર્શનના ખડનનું અધિકરણ સમાપ્ત કરે છે.

અપરિગ્રહાચાર્યનત્તમનેપેક્ષા ॥ ૧૭ ॥

સૂત્રાર્થ:—આ પરમાણુકારણવાદ કોઈ પણ શિષ્ટે કોઈપણ અંશમાં સંમત ગણ્યો નથી તેથી વેદવાદી પુરુષોને કેવલ હેય છે.

આ સૂત્રમાં જે કહ્યું કે પ્રધાનકારણવાદ જે સાંખ્યદર્શન માને છે તે મનુષ્યાદિ કેટલાક વેદવિદ્ પુરુષોએ સતકાર્યવાદવગેરે અંશમાં પણ સ્વીકારાયો છે. પણ આ પરમાણુકારણવાદ કોઈ પણ શિષ્ટ પુરુષે કોઈ પણ અંશમાં સ્વીકાર્યો નથી તેથી વેદને અનુસરનાર સર્વ વેદવાદીએ અત્યંત ઉપેક્ષાને પાત્ર છે.

આ રીતે આ સૂત્રથી પરમાણુકારણવાદ અયુક્ત છે માટેજ અસ્વીકાર્ય છે એટલું જ નહિ પણ શિષ્ટ બહિર્ભૂત છે માટે પણ અસ્વીકાર્ય છે જે કહ્યું અને જોમાં સ્વ પદ વા. પરી અન્ય અનેક રીતે એ વાદ સ્વીકારનાર વૈશેષિકદર્શન દોષગ્રસ્ત છે એ સૂચયું છે. તે આ રીતે. વૈશેષિકો અત્યંત સિન્ન લક્ષણવાળા અને તેથી પરસ્પરથી અત્યંત સિન્ન એવા, દ્રવ્ય, શુણ, કર્મ સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ સંજ્ઞાવાળા છ પદાર્થોને શાસ્ત્રપતિપાદ્ય રૂપે માને છે. જેમ મનુષ્ય, અથ, સસત્તો જે આદિ અત્યંત સિન્ન પદાર્થ છે તે પ્રમાણે આ છ પણ અત્યંત સિન્ન પદાર્થ છે. આ પ્રકારે માન્યા છતાં ઇતર પાંચ પદાર્થો દ્રવ્યને અધીન માને છે કે જે અત્યંત વિરુદ્ધ છે. આ એમનું માનવું અનુપપન્ન છે. કારણ કે જેમ પ્રાણી, ઘાસ, વૃક્ષઆદિ અત્યંત સિન્ન પદાર્થો છે તો, લોકમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, એમાં એક બીજાને અધીન નથી, તે પ્રમાણે જો દ્રવ્યાદિ છ પદાર્થો અત્યંત સિન્ન છે તો એમાંના શુણાદિ પાંચ દ્રવ્યને અધીન નહિ હોવા જોઈએ. પણ દ્રવ્યાધીનતા તો એમની છે કેમકે દ્રવ્ય હોય તો તેમાં શુણાદિ હોઈ શકે છે અને દ્રવ્ય નહિ હોય તો એ હોઈ શકતા નથી, દ્રવ્યના અભાવ આ શુણ, આ કર્મ ઇત્યાદિ પ્રકારે એ રહી શકતાં નથી. તેથી જેમ દેવદત્ત એક વ્યક્તિ છતાં તે તે વ્યવસ્થાના સંબંધથી તે તે નામથી વ્યવહારાય છે અને તે તે પ્રતીતિને ઉપગમવે છે તે પ્રમાણે દ્રવ્ય જ વિવિધ સંસ્થાનાદિના ભેદથી શુણાદિ નામવાળું અને તે તે પ્રતીતિ ઉપગમવાનું થઈ રહે છે. આમ ભલે હોય એમ કહેનાર તાર્કિક પોતાના સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ કહે છે અને તાર્કિક મટી વેદાન્તપક્ષમાં આવી જાય છે.

અહિં પૂર્વપક્ષી શંકા કરશે કે અગ્નિથી ધૂમ સિન્ન છે છતાં ધૂમ અગ્નિને અધીન દેખાય છે. આમ કહેનારને ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે હા, એમ દેખાય છે. પણ અહિં અગ્નિ અને ધૂમ બંનેની ભેદપ્રતીતિ થાય છે તેથી એ પ્રતીતિને અનુસાર એ બેનો ભેદ નિશ્ચય કરાય છે. પણ દ્રવ્યાદિના સંબંધમાં તો શુદ્ધ કંબલ, લાલ ગાય, નીલ કમલ, ઇત્યાદિ શુણ અને દ્રવ્યની અભેદપ્રતીતિ થાય છે અર્થાત્ દ્રવ્ય જ તે તે વિશેષરૂપે પ્રતીત થાય છે. માટે જેમ અગ્નિ ધૂમની ભેદપ્રતીતિ છે તેવી ભેદપ્રતીતિ દ્રવ્ય અને શુણની નથી તેથી શુણ દ્રવ્યરૂપ જ છે. આજ પ્રમાણે કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય પણ દ્રવ્યરૂપ જ છે એ સમજ લેવું.

પૂર્વપક્ષી જો કહે કે શુણાદિનું દ્રવ્યસાથે તાદાત્મ્ય છે માટે શુણાદિ દ્રવ્યને અધીન છે એમ નથી પણ દ્રવ્ય અને શુણાદિ અયુત્તસિદ્ધ છે માટે શુણાદિ દ્રવ્યને અધીન છે, તો અમે પૂછીએ છીએ કે અયુત્ત સિદ્ધત્વ તે શું ? જે બે પદાર્થ એક દેશમાં રહેતા હોય તે અયુત્ત-સિદ્ધ કહેવાય કે જે બે એકદાસીન હોય તે બે અયુત્તસિદ્ધ કહેવાય કે જે બે એક સ્વભાવના હોય તે અયુત્તસિદ્ધ કહેવાય ? ત્રણેમાંથી કોઈ પણ રીતે અયુત્તસિદ્ધત્વ ઉપપન્ન કરી

સકાય તેમ નથી. જો અપૃથક્ દેશમાં રહેવું તેનું નામ અયુતસિદ્ધ્ય એમ લેતા તો તાર્કિકના પોતાના અભ્યુપગમથી એ વિરુદ્ધ છે. કેમકે એમના મત પ્રમાણે તન્તુવડે રચાયેલા પટનો દેશ તે તન્તુદેશ છે અને પટના જે શુક્લાદિ શુભો તે પટદેશમાં રહેલા છે. તેથી એ બંનેના દેશ ભિન્ન છે છતાં એને અયુતસિદ્ધ ગણ્યા છે. વૈશેષિકે શ્વેન દ્રવ્યાણિ દ્રવ્યાન્તરમારમન્તે ગુણાશ્ચ ગુણાન્તરમ્ ॥ મ. ૧ । આ. ૧ । સૂ ૧૦ ॥ એ સૂત્રવડે કહે, છે કે તન્તુઆદિ રૂપ કારણદ્રવ્ય પટાદિરૂપ કાર્યદ્રવ્યને ઉત્પન્ન કરે છે અને તન્તુઆદિમાં રહેલા શુક્લાદિ શુભો તે પટાદિ કાર્યદ્રવ્યમાં અન્ય શુક્લાદિ શુભોને ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રકારે વૈશેષિકો સ્વીકારે છે અને એ સ્વીકારનો, જો દ્રવ્ય અને શુભને અપૃથક્ દેશમાં રહેનાર માનવામાં આવે તો, બાધ યાય છે, જેનો કાલ અપૃથક્ હોય તે અયુતસિદ્ધ એ અર્થ લેવામાં આવે તો બળદનાં સત્ય અને દક્ષિણ ત્રિપાણુ અપૃથક્કાલીન છે તો તે પણ અયુતસિદ્ધ હરશે. પણ તેમ તો નથી. હવે જો અપૃથક્ સ્વભાવના હોય તે અયુતસિદ્ધ એવો અર્થ લંઘ દ્રવ્ય અને શુભને અયુતસિદ્ધ માનતા હો તો એનો અર્થ તો એ જ થયો કે દ્રવ્ય અને શુભનો સ્વભાવ, સ્વરૂપ એક અભિન્ન જ થયા તો પછી એમનો ભેદ ક્યાં રહ્યો ? શુભદ્રવ્યથી તદ્દત્તમરૂપે જ પ્રતીત યાય છે અને તેથી દ્રવ્યરૂપ જ સિદ્ધ યાય છે. તેથી આ શંકા સર્વથા અતુલપન્ન છે. આ રીતે જ અત્યંત ભિન્ન પદાર્થો છે એવો જે તાર્કિક સિદ્ધાન્ત છે, તે દોષ અસ્ત છે, એ સિદ્ધ યાય છે.

(અપૂર્ણ)

ચિન્મય ભાવનાના અનુભવોદ્ગાર.

પદ. (ધરની શોભા છે ધરવાળી, એ લય.)

આજે ચિતિમય દષ્ટિ અમારી, શાંતિ અણુઅણુમાં ભરનારી;

આજે ચિતિમય૦

સ્થૂળ તનુ સમ ધાતુનું ચિતિમય, દીસતું ન બંધનકારી,^૧

સૂક્ષ્મ શરીરના સત્તર તરવે, બાસે ચિતિધુતિ ન્યારી; આજે૦

ચિદેકતત્ત્વે નયનું ન આવે, કારણ દેહ વિકારી,

ચિદ્રૂપ બધું ત્યાં ક્યાં મહાકારણ,—ભેદ મતિ કથનારી, આજે૦

ગૃહ ન, નગર ના, દેશ ન, અંડ ન, ત્રિભુવન ના રૂપધારી,^૨

અંડકટાહની બહિરભયંતર, લહીએ ચિતિ સુખકારી, આજે૦

અહં ચિતિમય, ઇદં ચિતિમય, ચિતિમય ત્વં બધકારી,^૩

પ્રશાંત સન્મય અનવધિ દેશે, ચિતિ મનમતિ દે ઠારી, આજે૦

ક્યાં અરિમુહુર્દ, ક્યાં યદ્યિતા, ક્યાં,—સંસૃતિ કામણુગારી,

અંધિ મુહુર્દની ક્યાં ગર્ભ, હૃત્તી જે, નિત્ય વિકળ કરનારી, આજે૦

રવિરશ્મિ રવિમાં શમી રવિમય, રહે જેમ ભેદ વિસારી,

નરહરિચિતિમાં રહીએ નૃહરિમય, ભેદનું બાન નિવારી, આજે૦

૧. સમ ધાતુનું સ્થૂળ શરીર ચિતિમય દેખાય છે. પણ બંધનકારી દેખાતું નથી. ૨. રૂપ અર્થાત્ આકારને ધરનાર ત્રિભુવન. ૩. ભયને કરનાર જે અહં, ત્વં નથા ઇદં. ૪. સ્ત્રી.

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૩૬૯ થી.)

જ્યારે બાહ્ય મનમાં અનુભવાતા વિષયોમાંથી અલ્પ વિષયોની જ માત્ર છાપ પડે છે અને પડેલી છાપમાં જે અદ્ભુત હોય છે તે સ્મૃતિરૂપતાને ધરતી નથી ત્યારે આંતર મનમાં સર્વ અનુભવગોચર થતા વિષયોની છાપ પડે છે અને તે સર્વ છાપને-તે સર્વ સંસ્કારને યોગ્ય ઉપાયોવડે સ્મૃતિરૂપ કરી શકાય છે, અભિવ્યક્ત કરી શકાય છે. માર્ગમાં ચાલતાં, મનુષ્ય સહસ્રાવધિ ગૃહોઆગળ યજ્ઞને ચાલ્યો જાય છે. એ ગૃહોની છાપ એના પર પડે છે પણ બાહ્ય મન અનુસંધાનને લીધે એમાંથી બહુ જ અલ્પસંખ્ય ગૃહોની છાપને ગ્રહણ કરે છે, અને તેથી પ્રસંગ આવતાં એ અલ્પસંખ્ય ગૃહોમાંથી યોગ્યની જ સ્મૃતિ એને થઈ શકે છે. પણ એ હજારો ગૃહોની છાપ આંતર મન ગ્રહણ કરી લે છે. એ બધી છાપ એકદમ આવિર્ભાવને પામતી નથી પણ યોગ્ય સંજોગો મળતાં આંતર મનમાંથી એ આગેદુળ પાછી નીકળી આવે શકે છે. આ જ પ્રમાણે એક બાળક અંગ્રેજી ભણેલું નથી અથવા સંસ્કૃત ભણેલું નથી, છતાં તેના આગળ અંગ્રેજી પુસ્તક કોઈ વાંચી જાય છે અથવા વેદનું અધ્યયન કરી જાય છે તો તે સર્વના સંસ્કારો આંતર મનમાં તે જ હોય પડે છે. આ સમયે બાહ્ય મન દિશ્મુદ્ધ થઈ માત્ર ટગર ટગર જોયા કરે છે. આ જોતાં એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ થતી નથી કે આંતર મનની ગ્રહણશક્તિ અને સ્મરણશક્તિ અનંત છે, તથા પૂર્ણરૂપે વિલસી રહેલી છે. આંતર મન ઉપર જાણ્યાપ્રમાણે શ્રવણ અભિમાનીસાથે સદા સંલગ્ન રહેલું હોય છે તેથી અભિમાનીએ અનેક જન્મોના અનુભવેલા વિષયોના સંસ્કારના આકરરૂપ એ થયેલું હોય છે અને તેથી એ જન્મોની વાસનારૂપ આ સંસ્કારો પણ પ્રસંગવશાત્ અભિવ્યક્ત થઈ આવે છે. આમ હોવાથી પૂર્વ પૂર્વ જન્મોનું સ્મરણ થવારૂપ જાતિસ્મરણ સ્પષ્ટ ઉપપન્ન થાય છે, એટલું જ નહિ પણ વર્તમાન જન્મમાં ન અનુભવેલા વિષયોની સ્મૃતિ ધ્યાન-આદિ વિવિધ દશામાં થઈ શકે છે. નવલકથાઓ મનુષ્ય લખે છે તે પોને નથી જ છે, જોડી કાઢેલી છે એમ સ્પષ્ટજ્ઞને જ લાગે છે. પણ ખરું જોતાં એમ નથી. બાહ્ય મનની અપેક્ષાએ એ અવસ્થા નવલકથા છે, બાહ્યમનના અનુભવમાં એ જ્યતિકરો આવેલા નથી તેથી તેને એ નવીન જણાય છે પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. એ સર્વના સંસ્કારો આંતર મનમાં રહેલા જ હોય છે અને તે જ અમુક સંજોગોની પ્રાપ્તિ થયે કલ્પનારૂપે બાહ્ય મનના પટપર આંતર મનમાંથી આવે શકે છે. આથી લખનાર મનુષ્ય તેને નવીન સમજે છે, સામાન્ય વાચકવર્ગ તેને નવલકથા માને છે, પણ આંતર મનની સ્મરણશક્તિનો વિચાર કરનાર તથા અભાવમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ થતી અસંભવિત છે એ જાણનાર આંતર મનના નિજાસરૂપ જ, આંતર મનની સ્મૃતિરૂપ જ એને જાણે છે. કલ્પનાના વિષયો માત્ર આ પ્રમાણે આંતર મનના સ્મર્યમાણ વિષયો છે અને જેનું જગતમાં અસ્તિત્વ જ નથી એવા નથી પણ એ સર્વ જગતમાં રહેલા છે, એ સર્વના સંબંધમાં તે તે પ્રસંગો થઈ જાય છે, એ સર્વના સંસ્કારો વિવિધ વાતાવરણમાં રહેલા છે તેથી જ્યારે જ્યારે એને વાંચવા હોય, એને જાણવા હોય ત્યારે એ સર્વ જાણી શકાય તેમ છે અને તે સાથે તેને પ્રતિપાદન કરનાર મનુષ્યના આંતર મનમાં સંસ્કારરૂપે આ-

૩૬ યર્ષ ગયેલા છે, અર્થાત્ પૂર્વે કોઇ સમયે પણ આંતર મનના અનુભવમાં આવી ગયેલા છે. જેમ ફોનોગ્રાફની બંગડીપર અથવા ગ્રામોફોનની રકાબીપર પ્લેનિની સૂક્ષ્મ છાપ પડી રહેલી હોય છે અને તે ફોનોગ્રાફ અથવા ગ્રામોફોનરૂપ યંત્રની સહાય મળે છે ત્યારે પુનઃ તે તે પ્લેનિરૂપે ઉદ્ભવી આવે છે તે જ પ્રમાણે આંતર મન એ એવી બંગડી જ છે અને તેના પર સર્વ અનુભવાયેલા પ્રસંગોની છાપ પડેલી હોય છે. માત્ર યંત્રરૂપ અમુક સંસ્કૃતિગોત્રી તેને અપેક્ષા રહે છે. વિશ્વરચના એવી છે કે એમાં લાવનો કદાપિ, અલાવ થતો નથી. જે છે તે સદા જ છે અને જે નથી તે કાઇ પણ કાળે છે એમ નથી, અર્થાત્ સદા સર્વદા જ નથી. તેથી વિશ્વના સર્વ વ્યતિકરો થાય છે, થયા છે અર્થાત્ અસ્તિત્વવાળા અનુભવાયેલા છે માટે પછી કદાપિ તેનો અભાવ થતો નથી પણ સૂક્ષ્મરૂપે, સંસ્કારરૂપે એ વિશ્વના વાતાવરણમાં સ્થિત થઇ રહે છે. સ્વે ઇતિહાસના અથોનો લોપ થઇ જાય છે છતાં વિશ્વનો ઇતિહાસ આ વાતાવરણસ્થિત સંસ્કારરૂપે ન જૂસી શકાય એવી ત્રિપિમાં સદા માટે લખાયેલો સદા વિદ્યમાન જ છે. એને વાંચવાની સૂક્ષ્મ દષ્ટિની જ માત્ર અપેક્ષા રહે છે. જેમ આ વિષયોરૂપ પ્રમેયના સંસ્કારો વાતાવરણમાં સ્થિત છે, તે જ પ્રમાણે અનુભવરૂપે તેને અનુભવનાર સર્વ આંતર મનમાં પણ સ્થિત છે અને તેથી યોગ્ય દશા આંતર મનની થતાં એ સંસ્કારો સ્મૃતિરૂપે જાગ્રત્ થઇ આવે છે. આ રીતે બાહ્ય મનની સ્મૃતિ સર્વ દિશાએ સંકુચિત થયેલી હોય છે અને તે સાથે અપૂર્ણ છે ત્યારે આંતર મનની સ્મૃતિ સર્વ દિશાએ પ્રસરેલી છે, વ્યાપક છે, લગભગ અભ્યાદિત છે અને તે સાથે પૂર્ણ છે.

બાહ્ય મનની ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જાગ્રત્ માત્રમાં રહે છે. સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન, હીપ્નોટિઝમ, મૂર્છા, ખ્યાત આદિ દશામાં એ મનના વ્યાપાર સ્તબ્ધિત થઇ જાય છે અને તેથી એની ગ્રહણશક્તિ તથા સ્મરણશક્તિ એ દશામાં રહેતી નથી ત્યારે આંતર મનની ગ્રહણશક્તિ અને સ્મરણશક્તિ એ સર્વ દશા તથા જાગ્રત્ એ સર્વમાં રહેલી હોય છે. બાહ્ય મન જાગ્રત્દશામાં જ જાગરું હોય છે અને અન્ય દશામાં પ્રતિગ્રહ અથવા મુગ્ધ થઇ જાય છે ત્યારે આંતર મન સર્વ દશામાં સદા જાગ્રત્ રહે છે.

૫. મોરુસે જણાવે છે કે In the deepest & most secret recesses of mind there is nothing hidden from the individual self, or from others, which may not be thus sometime accidentally revealed. મનના અતિ ઉંડાણમાં અને શુદ્ધતમ પ્રવેશમાં અભિમાનીને માટે અને અન્યમાટે સર્વ ખુલ્લું છે તેથી પ્રસંગવશાત્ એ સર્વનો આધિભાવ થઇ શકે છે. ૫. મોરુ હીપ્નોટિઝમ નામના ગ્રંથમાં 'The state of double consciousness is also found under pathological conditions' ઇત્યાદિ વચનોથી જણાવે છે કે વ્યાધિગ્રસ્ત દશામાં પણ બેવડા વિજ્ઞાનની અવસ્થા જણાય છે. એ સંબંધમાં આઝમે એક અતિ ઉત્તમ દયાન્ત પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. લગભગ ૩૦ વર્ષ સુધી એ દરદીના જીવનના અ, બ, ક, ડ, ઇ, ઈ એવા વિભાગ થયા હતા. તેમાં અ, ક અને ઈ એ વ્યાધિગ્રહિત સ્થિતિના સમય હતા અને બ, ડ, ઈ એ વ્યાધિગ્રસ્ત દશાના સમય છે. અર્ધિં અ, ક અને ઇ એ સમયમાં એ દશામાં થયેલા વ્યતિકરોનું જ માત્ર એ દરદીને સ્મરણ થતું અને બ, ડ અને ઈ સમયમાં, એ સમયમાં તથા અ, ક અને ઈ, એ સમયમાં—આ ઉલ્લેખવિધ સમયમાં થતા વ્યતિકરોનું સ્મરણ થતું. "

સર વિલિયમ હેમિસ્ટન પોતાના “ Lectures on metaphysics ” એ નામના ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ ૨૩૬ માં આ લાપતું પ્રતિપાદન કરે છે કે મનુષ્યના મનમાં જ્ઞાનચૂડના ચરના થર રહેલા જણાય છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં એ થરો વિસ્મરણપટથી ઢંકાઈ ગયેલા હોય છે, પણ ગાંડપણ, નવરસનિષાત, નકતચસ્ત્ર આદિ અસાધારણ સ્થિતિ થતાં એ થરોપરનો વિસ્મરણપટ ખસેડાઈ જાય છે અને એ સર્વનું સ્મરણ થઈ આવે છે, એટલું જ નહિ પણ બીજા જ્ઞાનચૂડ જે આ જ્ઞાનચૂડને ઢાંકી નાંખના રહ્યા હતા તેને એ પોતે હવે વિસ્મરણ ગુહામાં પૂરી દે છે અને પ્રસંગે નહિવત્ પણ કહી દે છે. એવાં ઉદાહરણો પ્રસિદ્ધ છે કે જેમાં આખી લાપાની સ્મૃતિ એકદમ યદ્ય આવેલી જણાય છે અને સારી સ્થિતિમાં જ્ઞાનગોચર નહિ થયેલાં એવાં જ્ઞાત અને અજ્ઞાત લાપાનાં વાક્યો ને વાક્યો આ દશામાં સ્મરણમાં આવી ગયેલાં જણાયાં છે.

આ પ્રકારે વિવિધ ગ્રંથકારો પોતાના ગ્રંથમાં આંતર મનની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે. આ સંબંધમાં અનેક ઉદાહરણો પણ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે અને તે ઉપરથી અજ્ઞ જણાવેલા સિદ્ધાન્તો દૃઢ થાય છે. એ ઉદાહરણો એટલાં બધાં છે કે તેને લખતાં અનેક ગ્રંથો લખાય તેમ છે, છતાં દિગ્દર્શનાથે અત્ર કોઈ કોઈ આપીએ છીએ.

પ્રેફેસર ફ્લોરેન્સ એક મેડમ રિમથ નામની સ્ત્રીનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે એક સમયે એ બાહ્યની કીમતી પિન માર્ગમાં ચાલતાં પડી ગઈ અને તે ખોવાઈ ગઈ. એનું તેને લાન નહોતું. પણ ત્યારે એના પર હીપ્નોટિઝમનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ પિન શોધી કાઢવા માટેની સૂચના એ બાહ્યે લખી કાઢી કે અમુક સ્થળે, અમુક ખૂણામાં તપાસ કરવી. બાહ્યેપરથી પ્રેક્ષકર્તામાંથી કટલાક મનુષ્યો ફાનસ લઈ તે દર્શાવેલ સ્થળે ગયા અને જે સ્થળનું વર્ણન કર્યું-લખાયું હતું તે જ સ્થળે બરાબર પિન પડેલી મળી આવી. અહિં એ પિન પડી ગઈ તેનું બાહ્ય મનને લેશ પણ લાન નહોતું. એ સ્ત્રી પોતે તે પિન ખોવાઈ ગઈ છે એમ જ માનતી અને તે ક્યાં પડી છે તેના ખ્યાલ લેશ પણ એને નહોતો. પણ જે ક્ષણે એ પિન પડી તે જ ક્ષણે એ પિનના પતનનાં આદિશનોની ઓપ આંતર મનમાં ચિત્રાઈ હતી. અને તેથી ત્યારે બાહ્ય મનને નિર્બાંધાર કરી દેનાર હિપ્નોટિઝમની નિદ્રામાં એ સ્ત્રીને ચૂકવામાં આવી ત્યારે આંતર મને એ પોતાના જ્ઞાનને હસ્તવડે બહાર કાઢી પ્રકટ કર્યું. આંતર મને સ્પષ્ટપણે જાગૃતતા વ્યતિકરોને અહિં જણાયા છે.

ડૉ. રશ નામના અમેરિકન ડોક્ટર જણાવે છે કે ગાંડ મનુષ્યોના પ્રાસંગિક અદ્ભુત જ્ઞાનના દશાન્તો પ્રત્યેક દેશમાં મળી આવે છે. છતાંદાર લાપણુ કરવાની, કાવ્ય રચવાની, ગાયન ગાવાની, ચિત્રકામ કરવાની અને વિવિધ હુન્નરોને દર્શાવવાની અદ્ભુત શક્તિનો ઉદ્ભવ પ્રસંગે આ ગાંડપણની દશામાં થઈ આવે છે. ઇ. સ. ૧૮૧૦ માં મારી દેખરેખનીચેના એક દવાખાનામાં એવો એક ગાંડો મનુષ્ય મળી આવ્યો હતો કે જે પ્રત્યેક સ્વિચારે અદ્ભુત ઇલાથી લાપણુ કરી સર્વને આનંદ અને આશ્ચર્ય આપતો હતો. પ્રસવ પછી ગાંડપણમાં આવેલી એક સ્ત્રી ઇ. સ. ૧૮૮૭ માં એવી જોવામાં આવી હતી કે જે સ્તુતિપાઠ કરતી અને પોતાની રચેલી કવિતાને અત્યંત મધુર સ્વરથી ગાતી હતી. આ પ્રકારનું સામર્થ્ય

એના ગાંડપણના છેલ્લા ભાગમાં આવિર્ભાવને પામ્યું હતું. ત્યાર પૂર્વે કાન્યની કે સં-
ગીતની શક્તિ એનામાં કોઈ દિવસ લેશ પણ જણાઈ નથી. ગાંડપણને લીધે ચિત્રકલાના
આવિર્ભાવનાં બે ઉદાહરણો મારા અનુભવમાં આવ્યાં છે. ખરું જોતાં ગાંડનાં દવાખાનાઓ ત-
પાસવામાં આવશે તો સર્વ દેશમાં એ દવાખાનામાં આવાં કોઈ કોઈ દદાન્ત મળી આવ્યા
વિના રહે એમ હું માનતો નથી. ગાંડ મનુષ્યોમાં કોઈ વાર જ્ઞાનનો વિશ્લેષણ થઈ સપાટી-
પર આવી રહે છે. આ જ્ઞાનને લીધે તેઓ વ્યતિકરોનું વર્ણન કરે છે અને - પ્રા-
ચીન તથા અર્વાચીન ભાષાઓ બોલે છે તથા વિવિધ પુસ્તકોમાંથી લાંબાં પ્રકરણોને
ઉચ્ચારે છે કે જેમાંથી કોઈ પણ ક્રિયા તેમની સારી નિર્માણ સ્થિતિમાં તેઓ કદાપિ કરી
શકે તેમ હોતું નથી. આ પ્રકારે આ સુપ્રસિદ્ધ એક્ટર જણાવે છે, અને એથી આંતર મ-
નનો વિકાસ ગાંડપણમાં પણ થાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્વરસંનિપાતમાં
સખત જ્વર આવતાં જે લવારે થતો દેખાય છે તેમાં તો આવી વિશ્લેષણતા અનેકના
અનુભવમાં આવી હોય છે. જ્વરની સખત ગરમીને લીધે રધિરનો વેગ મરિતકપર અત્યંત અધિક પ્ર-
માણમાં યાય છે અને તેથી મરિતકના નીચેના વ્યાપારો અવ્યવસ્થિત થઈ જાય છે, તેથી બાહ્ય મન
વ્યાપારવિનાયું થઈ રહે છે. બાહ્ય મનનો જે દશામાં નિરોધ થાય છે તે જ દશા આંતર મનના સામા-
ન્યની છે, તેથી એ જ્વરસંનિપાતમાં બાહ્ય મનનો ન્યૂનાધિક અંશે નિરોધ થયેલો હોવાથી આંતર મન
પોતાનો અદ્ભુત ચમતકાર જણાવે છે. આ જ રીતે ગાંડપણમાં પણ થાય છે. ગાંડપણનો
અર્થ શો છે ? એ જ કે બાહ્ય મનની સત્તા તદ્દન જતી રહી છે. બાહ્ય મન આંતર મનના
વ્યાપારને જાગ્રતમાં નિયંત્રિત કરે છે. અમુક કારણથી એ પ્રકારની નિયંત્રણા બાહ્ય મનની
જતી રહે છે તો ગાંડપણનો પ્રાદુર્ભાવ યાય છે. તેથી ગાંડપણની દશા એ પણ બાહ્ય મનની
પડતીની દશા છે અને તેથી એ દશામાં પણ આંતર મનની શક્તિ સ્વતંત્રપણે વિકાસ કરે
છે. આથી બાહ્ય મનની જ્યારે સત્તા હતી તેવી દશામાં ન અનુભવાયેલી શક્તિ અને અજ્ઞાત
રહેલા વ્યાપારો આ દશામાં પ્રકટ થઈ આવે છે. આંતર મનમાં પૂર્વે જણાવી ગયા તેમ
અસંખ્ય સંરકારો પડેલા હોય છે અને તેને લીધે એનું સામર્થ્ય અમર્યાદ છે. તેથી એમાંથી
કોઈ કોઈ સામર્થ્ય અને વ્યાપારનો આવિર્ભાવ બાહ્ય મનનો નિરોધ થતાં થઈ આવે છે.
અને તેમાં પણ ગણિત, સંગીત, ચિત્રકામ આદિ આંતર મનની જ વિદ્યાકલા છે તેથી એ
વિદ્યાકલાનું સામર્થ્ય ધણે સ્થૂળે પ્રકટ થઈ આવે છે.

ફિલિન્ટ નામનો વિદ્વાન પોતાના જ્વરનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે માનસ અવ્યવસ્થાનાં
ચિહ્નો તૃતીય દિવસે શરૂ થતાં એ સમયે મારા મિત્રોને હું ઝોળખી શકતો નહોતો. પણ મને
પાછળથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મારી રમરણશક્તિ અત્યંત વધી હતી અને જે જે
વિવિધ ભાષા હું જાણતો હતો તેમાંથી મોટા મોટા પેરેગ્રાફ એક પણ બૂલવિના હું બોલી
જતો હતો. મારી શારીરિક સ્થિતિ મુશ્કેલી અને હું નીચેના થયો ત્યારે હું જેનો મુખપાઠ
કરી શકવા અસમર્થ જણાતો તેવો કાવ્યનો એક અધ્યાય એક પણ રખસનવિના, એક
પણ શબ્દની વધવટ થયા વિના હું જ્વરની દશામાં બોલી ગયો હતો.

તત્ત્વાનુભવોદ્ગાર.

પદ. (દીનદયાળ દેતો ત્યારે લેનારો શું લેશે;—એ લય.)
 જ્યાં જગદીશ જોતો ત્યાં પછી, જગને ક્યાંથી લાળું,
 એક વસ્તુ બે જણાય એવું; મુજ નેત્રે નથી જાણું;—
 એક પદાર્થ જણાય દૃષ્ટે, બે ત્યાં કેમ કરી ન્યાળું;—
 એકપણું જવ મુજ દષ્ટિમાં, જોકે ક્યાંથી નિરાળું;—
 જડજેવી કોઈ વસ્તુ છે નહિ, તો પછી શેને ગાળું;—
 મૂળ ખીજને જોઈ ન શકતો, ત્યાં ક્યાં દેખું કાળું;—
 દુકાળનો કેમ વિચાર આવે, જ્યાં હું જોઉં હરિયાળું;—
 નકુચો સાંકળ હું નથી જોતો, તો ક્યાં માઈં તાળું;—
 નિર્મળ સૂર્ય નિરખી રહ્યો તો, ક્યાં ભયવાદળ કાળું, —
 અપ્રિય એવું ક્યાંથી લાવું, જ્યાં છે સઘળું વહાળું;—
 દાતારૂપ મુજને જોઉં ત્યાં, કોતું ધન હું ઘાળું;—
 જગત્ નથી તો જગના ધર્મે, શા આધારે ઝાળું;—
 જોતાં હું પરવારી ન શકતો, જગદીશરૂપ રહીયાળું;—

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૩૮૪. થી.)

મનુષ્યને જે કંઈ હાલ જોઈતું હોય તે સઘળું હાલ જ પ્રાપ્ત કરવાની કુચી, વર્તમાન-કાળકેપર મનની સમગ્ર ધૃતિઓને એકાગ્ર કરવી એ છે. જે વર્તમાનકાળમાટે કરવામાં નથી આવતું તે વિશ્લિષ્ટ (છિન્નબિન્ન, અસ્તોત્થસ્ત) હોય છે, અને કાં તો તે સંપૂર્ણ નકામું જાય છે, અથવા તો મનુષ્યના વર્તમાન હિતને હાનિ કરે, એવા ફળને પ્રકટાવે છે. જે વર્તમાનકાળને માટે કરવામાં આવે છે તે જ માત્ર મનુષ્યના વર્તમાન હિતમાં વૃદ્ધિ કરે છે, અને મનુષ્ય જ્યારે કેવળ વર્તમાનકાળને માટે જ જીવે છે, વિચાર કરે છે, અને ક્રિયા કરે છે, ત્યારે તેનું જીવન પૂર્ણતાને પામે છે.

આથી જીવનને મનુષ્ય ગમે તે દષ્ટિબિંદુથી જોતો હોય તોપણ અનંત વર્તમાનકાલમાં જીવવું, એ જ માત્ર જીવનની યથાર્થ પદ્ધતિ છે; અને યૌવનને સ્થિર રાખવામાં તેની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

મહાન અનંત વર્તમાનકાળમાં જીવન ભોગવવાને માટે, ભવિષ્યમાં કોઈ પણ કાર્ય કરવાનો ખાસ સમય નહીં કરો નહિ. જે કામ તમે હાલ કરતા હો તે કામના ઉત્કર્ષને અર્થે

અવિધ્યમાં સિદ્ધ કરવાની કાષ્ટ યોગ્યતાઓ ધડવાની જરૂર જણાય તો તેવી યોગ્યતાઓ ધડતાં અડચણ નથી, પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક જીવનનો ઉપભોગ તો વર્તમાનકાળમાં જ કરવો.

અવિધ્યમાં જે કંઈ પ્રસંગો જનવાનો સંભવ હોય તેવું 'લેશ પણ ચિંતન ન કરવું; આયુ' ચિંતન વિચારના બળનો નકામો ક્ષય છે, કારણ કે જે પ્રસંગ હાલ જનતો નથી, તેની સાથે આપણે કશો વ્યવહાર કરી શકતા નથી. આપણા જીવનનું અને વિચારનું સઘળું બળ વર્તમાનકાળમાં જનવાના સંભવવાળાં સર્વોત્તમ કાર્યો જ કરવામાં આપણે વાપરવું જોઈએ. આ પ્રકારની આપણી પ્રવૃત્તિ આપણા વર્તમાનકાળને ઉત્તમ પ્રકારનો કરશે એટલું જ નહિ, પરંતુ આપણા સમગ્ર મનને જ્યાં ધડપણુ નથી એવા વર્તમાનકાળમાં જ જોડીને વૃદ્ધાવસ્થાના જાનને પોતાનામાંથી નિર્મૂળ કરવાનો તેને અભ્યાસ પાડશે.

તમે જેવા છો તેના કરતાં અધિક ચઢીયાતા અવાનો વર્તમાનકાળમાં જ અભ્યાસ પાડો; વર્તમાનકાળમાં જ તમારો વિદ્યાસ કરો; વર્તમાનકાળમાં જ તમારી વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને તમારા જીવનમાં જે કંઈ પ્રસંગો જનશે, તે પ્રસંગોમાં દેવું વર્તન રાખવું, તે સંબંધમાં તમારામાં અધિક અને અધિક યોગ્યતા આવેલી તમને સમજશે. વર્તમાનકાળ કરતાં અવિધ્યને ધણું જ ચઢિયાતું કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય આવેલું તમને સ્પષ્ટ થશે; આ સામર્થ્યની નિરંતર વૃદ્ધિ થતી જતી તમને જણાશે, અને તેથી દરીને અવિધ્યના દિવસોને માટે તમને કશી ચિંતા થશે નહિ.

વર્તમાનકાળને સર્વોત્તમ કરવાથી જ અવિધ્યકાળ વધારે સારો થાય છે; પરંતુ આપણા આખા જીવનમાં વર્તમાનકાળને સર્વોત્તમ કરવાને માટે આપણે આપણી સઘળી વૃત્તિઓને તથા પ્રવૃત્તિને કેવળ વર્તમાનકાળઉપર જ એકાગ્ર કરવી જોઈએ; સ્વસ્થમાં, વર્તમાનકાળે જે કામ આપણે કરતા હોઈએ તે કામમાં આપણા મનને આપણે એટલું તો પૂરું રીતે એકાગ્ર કરી દેવું જોઈએ કે વર્તમાનસમયમાં જે કામ આપણે કરતા હોઈએ તેનાથી બીજા કોઈ પણ કામનું આપણને જાન રહે નહિ.

અવિધ્યનો વિચાર કરવાથી કેટલો લાંબો સમય આપણે જીવીશું, તથા આપણે ધારેલી લક્ષ્યસ્થાને પહોંચતાં આપણને કેટલાં વર્ષ લાગશે, તેનો આપણને વિચાર આવે છે. આવો વિચાર વખત વહી જાય છે, તથા વખતના વહેવાની સાથે આપણે નિર્બળ અને વૃદ્ધ થતા જઈએ છીએ, એવું આપણને જાન કરાવે છે. આપ્રમાણે આપણા અંતઃકરણમાં ધડપણનું જાન હિલું થાય છે; પણ ધડપણનું જાન હિલું થવાથી તો પૂર્વે આપણે વિચાર કરી ગયા છીએ તેમ, આપણા સરીરમાં ધડપણની અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે.

જે સ્થિતિમાં મનુષ્ય હાલ છે, તે સ્થિતિમાં તે કેટલો સમય જીવશે, એ પ્રશ્ન કાંઈ હાલ તેને એટલો બધો મહત્વનો નથી. પણ જે સ્થિતિમાં હાલ તે છે, તે સ્થિતિમાં તેણે કયી રીતે ઉત્તમ જીવનને ભોગવવું, એ પ્રશ્ન તેને ઘણો જ મહત્વનો છે; અને જે મનુષ્ય જે સ્થિતિમાં સમય જાય તે સ્થિતિમાં જે ઉત્તમ પ્રકારે જીવનને ભોગવે છે તો જે સ્થિતિમાં વધવટ થયા નિર્મા, જે તેની ધૃષ્ટિ હોય છે તો તે લાંબો સમય જીવે છે.

જ હોય છે તેટલો સમય ઉત્તમ જીવન જે મનુષ્ય ભોગવે છે સમય જીવે છે, અને જ્યાંસુધી તે જીવે છે ત્યાંસુધી તેવું પાવન

આમ છતાં ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન ભોગવવાને માટે, અનંત વર્તમાનકાળમાં જ કેવળ પોતાનું જીવન ભોગવવાની મનુષ્યને અગત્ય છે; વર્તમાન યૌવનવાળા જીવનને વર્તમાન કાળમાં જ ભોગવવાની, કેવળ વર્તમાનકાળનું જ ભાન કરવાની, અને વર્તમાનકાળ તથા જે યૌવન વર્તમાનકાળમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે ઉભય અનંત છે, એવું ભાન કરવાની તેને અગત્ય છે.

મનુષ્ય અનંત છે, એવું ભાન કરવાથી જે વૃદ્ધાવસ્થા લવિષ્યમાં પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે નિર્મોહી થયેલી છે, એવું મનુષ્યો માને છે, અને તેથી જેના પ્રતિ આપણે નિરંતર ગતિ કરીએ છીએ, એવું આપણા અંતરમાં આપણને હું ભાન હોય છે, તે ભાન નિર્મૂળ થાય છે; અને વર્તમાન કાળનું યૌવન અનંત છે એવું ભાન કરવાથી ધડપણનું ભાન આપણા અંતઃકરણમાંથી નિર્મૂળ થાય છે; આપ્રમાણે ધડપણનાં મુખ્ય કારણોને આપણે આપણામાંથી નિર્મૂળ કરીએ છીએ.

કુદરત મનુષ્યના આખા શરીરને નિરંતર નવું ક્ષાં જ કરે છે, એ વાત સિદ્ધ કરે છે કે જેના પ્રતિ લવિષ્યમાં મનુષ્યને ગતિ કરવી પડે છે, એવું માનવામાં આવે છે, તેવી ધડપણ જેવી કોઈ સ્થિતિ છે જ નહિ. આપણું માનવું એ કેવળ ભ્રમ છે, કારણ કે મનુષ્યના શરીરમાં જે ધડપણ દેખાય છે તે ધડપણ તો માત્ર મનુષ્યે પોતે જ જીવનના નિયમોનો ભંગ કરીને પોતાનામાં પ્રકટાવ્યું હોય છે.

આ નિયમોનો ભંગ ન થાય એટલા માટે કેવળ અનંત વર્તમાનકાળને માટે જ જીવન ભોગવવાની, તથા માનસિક અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરવાની અનિવાર્ય અગત્ય છે. જે કામ કરવામાં આવે તે માત્ર 'આજને માટે જ' કરવામાં આવે છે, એમ સમજીને કરવું જોઈએ, અને આજ નેટલું સર્વોત્તમ જીવન ભોગવાય તેટલું ભોગવવું, એવો જીવનનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.*

આપણો જે ઉદ્દેશ છે, તે માત્ર એ જ છે કે અંતઃકરણમાંથી વૃદ્ધાવસ્થાના ભાનને નિર્મૂલ કરવું, કારણ કે હું ધરડો યતો જઉં છું, એ પ્રકારનું ભાન જે ક્ષણથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાંથી નિર્મૂલ થાય છે, તે ક્ષણથી તે ધરડો યતો અટકે છે. જે નવું છે, તેને ધરડું દેખાતું, અને મનમાં ધરડું ભાન થતું મનુષ્ય ન્યારે બંધ પાડે છે, ત્યારે જે નવું શરીર કુદરત મનુષ્યમાં નિરંતર ઉત્પન્ન કરે છે, તે નવું જ રહે છે; તેના મનમાં ધડપણનું ભાન થવાને બદલે અને તે ધરડો દેખાવાને બદલે તે પોતાના મનમાં જીવાનીનું ભાન કરે છે, અને જીવાન દેખાય છે; અને સ્વાભાવિક રીતે જ આમ થવું જોઈએ, કારણ કે તે જીવાન છે.

ધડપણનું ભાન અંતઃકરણમાંથી નિર્મૂળ કરવાને માટે જે મુખ્ય અગત્યનું કરવાનું છે તે એ કે સમય છે, એવું ભાન કરવું જોઈએ; સમય વહી જતો નથી, અને તેથી કરીને સમયના વહેવાની સાથે મનુષ્ય ક્ષણિકતાને ગ્રામ યતો નથી, એવું ભાન કરવું જોઈએ.

પ્રત્યેક વર્ષ મનુષ્યની ઉંમરમાં આટલો વધારો કરે છે. એ પ્રકારના નિશ્ચયથી આપણે ધરડો યતો જાણીએ છીએ, એવું ભાન આપણા અંતઃકરણમાં પ્રકટે છે; પણ યથાર્થ વિદ્યાના નિશ્ચયથી એ વાત સિદ્ધ થઈ ચુકી છે કે વર્ષો ધડપણને ઉત્પન્ન કરતાં નથી, અને ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર નિયમના ઉલ્લંઘનવિના બીજું કશું જ નથી.

* આની સાથે સરખાવો મુદ્રાસ્તોતરિનિ-દ્વિતીય કંદકોલનું ૫૬ ૩૬૪.

આથી ઘડપણનું ભાન એ અસ્વાભાવિક સ્થિતિનું ભાન છે, અને આ સ્થિતિ કુદરતથી ઉત્પન્ન થઈ નથી, પણ મનુષ્યની ભૂલોથી ઉત્પન્ન થઈ છે; અને કુદરતી વાસ્તવિક જીવનમાં જે ખરું છે, તેનો અનુભવ કરવાથી જે કેવળ સ્વાભાવિક ભાન પ્રકટે છે, તેનો વિકાસ કરવાથી જ આ સ્થિતિ ટાળી શકાય છે.

મનુષ્યના શરીરમાં હાલ જે સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ ચાલે છે, તેની સાથે મનને સંબંધવાળું કરવું, એ સ્વાભાવિક ભાનનો વિકાસ કરવામાં પ્રથમ અગત્યનું પગથીયું છે. આ સ્વાભાવિક ક્રિયાઓમાં સહિથી અગત્યની ક્રિયાઓ શરીર અખંડ નવું થયા કરે છે એ છે, તથા વર્તમાનકાળમાં ઉત્પત્તિ કરી એ છે.

આમાંની પહેલી ક્રિયા આખા મનુષ્યશરીરને દર આઠ અથવા દશ મહિનાના અરસામાં નવેસરથી રચે છે, અને આ રીતે શરીરને નિરંતર જીવાન રાખે છે.

બીજી ક્રિયા, મન જે ગુણોનું અથવા સ્થિતિઓનું ભાન કરે છે, તે સઘળા ગુણોને અથવા સ્થિતિઓને શરીરમાં પ્રકટાવે છે; પણ તેનું કામ આ સઘળું વર્તમાનકાળમાં જ, અને વર્તમાનકાળમાટે જ કરવાનું હોય છે.

આ બીજી ક્રિયાસાથે મનને સંબંધવાળું કરવાથી મનમાં એ નિશ્ચય દઢ થાય છે કે વર્તમાનકાળવિના કુદરતમાં બીજી કોઈ વખત જ નથી, અને વર્તમાન કાળની ક્રિયાવિના કુદરતમાં બીજી કોઈ ક્રિયા જ નથી. અને મનમાં જ્યારે આ નિશ્ચય નિઃશંકપણે સ્થપાય છે ત્યારે આપણું સમગ્ર જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે કેવળ વર્તમાન કાળઉપર અને કેવળ વર્તમાનકાળની જ ક્રિયાઉપર દોરાય છે.

આ રીતે, સ્વાભાવિક ભાનનો વિકાસ થાય છે. કારણ કે કુદરતની વાસ્તવિક ક્રિયાઓ સાથે મન જેમ અધિક સંબંધવાળું થાય છે, તેમ જે સ્વાભાવિક છે, તેનું તેને અધિક તીવ્રતાથી ભાન થાય છે; અને વર્તમાન કાળને માટે જ જીવવું, એ સ્વાભાવિક હોવાથી, સ્વાભાવિક ભાનના વિકાસદ્વારા, મન કેવળ વર્તમાનકાળનું જ જીવન ભોગવવા માંડે છે.

કેવળ વર્તમાનકાળનું જ જીવન ભોગવવું, એનો અર્થ એટલો જ છે કુદરતમાં વર્તમાન કાળમાં જે ખરું છે, તેનું માત્ર ભાન કરવું; અને મનુષ્ય હાલ જીવાન છે, એ વાતો કુદરતમાં હાલ જ સાચી છે.

આથી, અનંત વર્તમાનકાળમાં જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું જીવન સંપૂર્ણ પ્રકારે માળ્યા કરે છે ત્યાં સુધી તે જીવાન રહ્યા કરે છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે.

(અપૂર્ણ.)

ચિત્તિચંદ્રદ્યુતિમાં રમણ કરનાર સાધકનું આનંદકથન.

૫૬ (ત્રયચંદ્ર નંદલાલ, આવી મળો તો,—એ લખ.)

ચિત્તિચંદ્રછાયમાંથી, રમણ થતાં મુજ હર્ષ ન માય.

જે જે હું ધમ્મું નાહિ, તે તે હું ભેતો ન કયાંહિ,

જ્યાં ત્યાં મુજ ઇષ્ટને^૧ હું લાગતો, અહા ! મુખ શું !— ચિતિ—
મુજ ચિતિચંદ્રના પ્રકાશે, ફર તે પણ પાસે લાસે,
અસ્ફુટરૂપે ન કાંઈ ન્યાળતો, અહા ! મુખ શું !—
જીવનમય સધળું જોઈ, જેમ જેમ દ્યુતિથી હું ધોડર,
શુદ્ધ સ્વરૂપે સડી ઉઝળતો; અહા ! મુખ શું !—
જ્યાં જ્યાં ચિતિરક્તિમ વ્યાપી, ત્યાં ત્યાં મુજ દૃષ્ટિ સ્થાપી,
વિફલે મહા મરત બનીને ચાલતો; અહા ! મુખ શું !—
હર્ષ જે ઉરમાં ઉલ્લસ્યો, અન્યથી જાણે તે ન કર્યો,
હૃદયને છોળથી ઉછાળતો; અહા ! મુખ શું !—
ચિતિહાયમાં હું ખેલું, ચિતિરૂપ થઈ હું રેલું,
ચિતિમાં પર્યંક મારો લાગતો; અહા ! મુખ શું !—

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન ગયા અંકના ૫૪ ૩૬૦ થી)

જે સંપ્રદાયો, જે સંસ્થાઓ, જે સમાજો, જે મંડળો તમને પોતાને લાલ કરે છે, અર્થાત્ તમારે જે જોઈએ છે, તે તમને આપે છે, એવું જો તમને લાગતું હોય તો સુખેથી તેમાં જાઓ, તેમાં ચતાં વ્યાખ્યાનો અને કથાઓ શ્રવણ કરો, અને તેમને નીલાયવાને માટે તમારાથી બનતો આશ્રય તેમને આપો; પણ જો તમને એમ લાગે કે જે પ્રકારના વિચાર કરવાની તમારી ઇચ્છા નથી, તે પ્રકારનો તેમાં બોધ આપવામાં આવે છે, તો પછી ત્યાં જવાનું તકાળ બંધ કરો. સુખ સાધવાના જે નિશ્ચયો તમે બાંધ્યા છે, તેથી વિરુદ્ધ નિશ્ચયોનાં વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશ જે ધર્મમાં અપાતાં હોય, પછી તે ધર્મ તમારા આપદાદાને ભરે હોય અને તેનો ત્યાગ કરવાથી લોકમાં તમારી હાંસી થતી હોય તોપણ તેના નિઃશંક પછે ત્યાગ કરો. પૂર્વજોનું દિત ઇચ્છવાનું આપણું કર્તવ્ય છે, પણ તેમણે આપણને વારસામાં સોંપેલી બેડીઓમાં જકડાય રહેવાનું આપણું કર્તવ્ય નથી. તમને વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત ધર્મનું આપણું જગત્ એકસ્વરે સ્તુતિ કરતું હોય, પણ જો તમારું અંતઃકરણ તેમાં વિરોધ જોતું હોય તો બળાત્કારથી તેને માનવાનું કશું જ પ્રયોજન નથી. તમારા સત્ય નિશ્ચયોનું ખંડન કરનાર પુસ્તકોને વાંચતા નહિ, અને વ્યાધિ, નિર્ધનતા કે મૃત્યુના વિચારોનું ભાન કરાવે એવાં ચિત્રો કે પ્રતિમાં ઘરમાં રાખતા નહિ. બીજા લોકોને વ્યાધિના કે નિર્ધનતાના વિચારો કરતા ગમતા હોય તો તેમને સુખેથી તેના વિચારો કરવા દો; બીજા લોકોને, વેરાગ્ય ઉપજાવવા એવાં રમ્યાનનાં, ચિત્રાનાં, મુદ્રાનાં અને એવાં જ નિંદ્ય ચિત્રો ઘરમાં રાખવાં ગમતાં હોય તો ભરે તેઓ તેમ કરે; પણ તમે તેવું કશું જ કરતા નહિ. તમારા પોતાના

૧ ઇચ્છેલી વસ્તુને. ૨ જેમ જેમ આ વિશ્વને ચિતિવૃત્તિથી ઘોળું છું, અર્થાત્ તેના ઉપરના જડ, દુઃખમય કચરાને કાઢી નાંખું છું, ત્યારે તેને સધળું જીવનમય અર્થાત્ ચૈતન્યમય જોઈશું.

મનને તો તમે આરોગ્ય, આનંદ, પ્રેમ અને સંપત્તિના વિચારોથી જ ભરેલું રાખજો. ખીજ લોકો પોતાના આવા અયોગ્ય નિશ્ચયો જે સ્થળમાં પ્રતિપાદન કરતા હોય, તે સ્થળમાં કદી પણ પગ મૂકતા નહિ. તેવાં સ્થળોમાં જવાને અને તેમના અયોગ્ય નિશ્ચયો સાંભળવાને તમે જરા પણ બંધાયલા નથી. તે ન સાંભળવાથી તમને મળનાર સ્વર્ગ નાશ પામવાનું નથી, અને તમે શૈરવ નરકમાં કે કુંભીપાક નરકમાં પડવાના નથી. આ બધી ધમધમીઓ પશુજીવી શુદ્ધિનાં મનુષ્યોને માટે છે. તમે પશુથી ઘણી ઉંચી જૂમિશમાં આવેલા છો, તેથી હવે ત્યાંથી ઉતરીને નીચે ખાડામાં પડવાની તમારે જરૂર નથી. આથી લય ન ધરો, અને નિઃશંકપણે તમારા સન્નિશ્ચયમાં વર્તો. તમારા શરીરને જેમ કેદમાં પૂરવાનો કોઈને હક નથી, તેમ તમારા મનને તમારી ઇચ્છાવિરુદ્ધ બંધનમાં રાખવાનો કોઈને હક નથી. તમને જે ખરું લાગે, તમારું અંતઃકરણ જેનો સ્વીકાર કરે, તેને જ માને. તમારા નિશ્ચય અને વિચારથી વિરુદ્ધ નિશ્ચય અને વિચારવાળાં મનુષ્યોની ટીકા કરવાનું તમારે પ્રયોજન નથી, કારણ કે તમે જેમ તમને જે ખરું લાગે છે, તે માને છો તેમ તેઓ પણ તેમને જે ખરું લાગે છે, તે માને છે; અને જેમ તમારી ટીકા કરવાનો તેમને હક નથી, તેમ તેમની ટીકા કરવાનો તમને હક નથી. વિચારની જે સ્વતંત્રતા તમે તમારા પોતાને માટે ઇચ્છો છો, તે જ સ્વતંત્રતા ખીજને પણ આપો. ખીજઓના નિશ્ચયો અને વિચારો તમને જૂલભરેલા જણાય, અને તેઓ તમારા ખરા નિશ્ચયો સાંભળવાને આતુરતા દર્શાવે તો જ તેમની જૂલ વિનયવાળા શબ્દોમાં તેમને જણાવી તમારા ખરા નિશ્ચયો તેમને સંભળાવજો; નહિ તો ચોંટાળે જ સેવજો. તમારા નિશ્ચયોને અનુકૂળ ત્યાં ચર્ચા થતી હોય તેવાં સ્થળોમાં અવરથ જાઓ.

અને જે વિષયોના આપણે વિચારો કરવા હોય તેના વિરુદ્ધ આપણા મિત્રો અને સગાં-સંબંધીઓ નિત્ય ટકટકારો કર્યા કરતાં હોય ત્યાં શું કરવું ?

આરા પ્રસંગોમાં તમારા વિચારો અને નિશ્ચયો તમારા મનમાં જ રાખી મૂક્યા, એ હદાપણભરેલું છે. તમે જે માનતા હો, તેને ખીજઓપાસે મનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નહિ, અને તેઓ પોતાના નિશ્ચયો તમને મનાવવાનો પ્રયત્ન નહિ કરે. તમને જે નવું સત્ય જડ્યું છે, તેનો લાભ તમારા મિત્રોને તથા સગાંસંબંધીઓને આપવાનો અને તમારા જેવા તેમને સુખસાધક વિદ્યાના ઉપાસક કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નહિ; તમે પોતે જ તમારા વિચાર તથા નિશ્ચયને અનુકૂળ તમારું જીવન કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. વાદવિવાદથી તમારા નિશ્ચયોનું ખરાપણું ખીજઓને જણાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો, પરંતુ તમારા નિશ્ચયોને આચારમાં મૂકીને તમારું જીવન સુખમય કરી, તમારા નિશ્ચયો ખરા છે, એવી ખીજની ખાતરી કરો. એ વર્ષ ભાપણો અને વાદવિવાદ કરીને જેટલાં મનુષ્યોને તમે તમારા અનુયાયી નહિ કરી શકો, તેટલાં મનુષ્યોને તમે પોતે ઉત્તમ પ્રકારના આરોગ્યને પ્રાપ્ત કરીને એક વર્ષમાં કરી શકશો. તમારા ઉત્તમ આરોગ્યને જોઈને લોકો તમારે ઘેર પૂછતા આવશે કે એવું તમે શું કર્યું કે જેથી આવું દૃઢ આરોગ્ય તમને પ્રાપ્ત થયું. અમુક રીતે વર્તવાથી ધનવાન થવાય છે, એવો છાપરાઉપર ચઢીને લોકોને ઉપદેશ આપવાથી તમે તેમનાં અંતઃકરણઉપર જેટલી અસર કરી શકશો તેના કરતાં, તમારા નિશ્ચયોને આચારમાં મૂકીને તમે પોતે નિર્ધન સ્થિતિમાંથી ધનવાન સ્થિતિમાં આવશો તો ભાપણ કર્યાવગર તમારા નિશ્ચયોની સત્યતાની તેમને તકાળ ખાતરી થશે. પૂર્વ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી અને પુષ્કળ સંપત્તિ

સંપાદન કર્યા પછી તમારી ઇચ્છા થાય તો નિરાંતે લાપણો કર્યા કરજો, પણ તમે પોતે જ્યાં-
મુધી કારામોઢા છો, તમે પોતે જ્યાં મુધી રોગી અને નિર્ધન છો, ત્યાંમુધી લાપણો આપવા-
જેવું તમારીપાસે કશું જ નથી. તમારા પોતાના નિશ્ચયોમાં અનુભવથી જ્યાંમુધી તમને
પોતાને દૃઢ શ્રદ્ધા બંધાઈ નથી ત્યાંમુધી તે પૂર્વે તમે લાપણો આપવા મંડી પડો છો તો અ-
વશ્ય તમારે બીજાઓની સાથે વાદવિવાદમાં અને ઝગડામાં ઉતરવું પડે છે; અને આવા
ઝગડાઓથી તમારી શ્રદ્ધા ઝો છે, અને અંતમાં તમારા નિશ્ચયોને આચારમાં મૂકીને તમે
જાતે તેના ફળને અનુભવ કરવામાં નિષ્ફળ થાઓ છો.

તમારા સાક્ષાત્ સંબંધમાં આવનારા કેટલાક મનુષ્યો તમારા હિતકર નિશ્ચયોને સ્વીકાર-
વાને તત્પર હોવાના, પરંતુ તેઓની સંખ્યા બહુધા ઘણી જ નાની હોય છે; અને આવા
લોકોને જો તમે ઉપદેશ આપવા માંડશો તો જેઓ તત્પર નથી તેવાં મનુષ્યો તમારી સાથે
વિરોધ ધરવાનાં, અને પરિણામમાં વાદવિવાદ, ઝગડા અને ક્ષણ યવાના. પણ તમે મૌનને
સેવીને તમારા જીવનને ઉચ્ચ કરવાનો જો પ્રયત્ન કર્યો કરશો, અને તમારાં સદૃશ્યો સર્વ
જીએ, એ રીતે તેમનો પ્રકાશ ચારે બાજુએ પડવા દેશો તો સત્ત્વના જેઓ અધિકારી છે,
તેઓ તેને શોધતા તમારી પાસે આવવાના. અને રમરણમાં રાખો કે બીજાઓનું હિત કર-
વું એટલાની જ 'સદૃશ્યો' માં સર્વદા ગણના થતી નથી. એ તો સદૃશ્યોનો બહુ સાંકડો
અર્થ છે. બીજા કોઈનો વ્યાધિ ટાળવો, એ જેમ સદૃશ્ય છે, તેમ પોતાનો વ્યાધિ મટાડવો,
એ પણ તેવું જ સદૃશ્ય છે; અને પોતાનો વ્યાધિ મટાડવાનું સદૃશ્ય પ્રથમ તમારે કરવું
જોઈએ, કારણ કે બીજાઓને પોતાના વ્યાધિ મટાડવાને પ્રેરવાનો એ સર્વોત્તમ માર્ગ છે.
બીજાઓને દ્રવ્ય આપવું, અને તેમને ધનવાન થવામાં મદદ કરવી, એ જેમ સદૃશ્ય છે, તેમ
પોતે ધનવાન થવું, એ પણ તેવું જ સદૃશ્ય છે; કારણ કે આપણે જ્યારે ધનવાન થઈએ
છીએ ત્યારે બીજાઓને મદદ કરવાજેવું આપણી પાસે કંઈક સાધન આવે છે, અત્મમહિત
સાધી, અને તેના પ્રકાર વિશાળોમાં પ્રસરવા દો. પ્રાણીમાત્રઉપર પ્રેમ કરો, પરંતુ તેની
સાથે તમારા પોતાના ઉપર પણ પ્રેમ કરો. પરંતુ હિત સાધવામાં પોતાનું હિત વિસરી ન
જાઓ; કારણ કે પોતાનું હિત સાધવું, એ પરંતુ હિત સાધવામાં પ્રથમ પગથીયારૂપ છે.

તમારે કોઈને ઉપદેશ ન કરવો, અને તમે જાણેલા મુખસાધક નિશ્ચયો બીજાને જ-
ણાવવા પ્રયત્ન ન જ કરવો, એવો કહેવાનો ભાવ નથી, એ લક્ષમાં રાખજો. અત્ર એટલું જ
કહેવાનો ભાવ છે કે તમારે કોઈની સાથે વાદવિવાદમાં કે ઝગડામાં ઉતરવું નહિ. જ્યાં તમને
કોઈ મનુષ્ય, વાદવિવાદ કર્યો વિના, તમારું સાંભળવાની આતુરતાવાળો જણાય, ત્યાં નિઃશંક-
પણે તમારા નિશ્ચયો તેને જણાવો; પણ જો તેને તેને વગરવિચાર્યો, તમારા વિચારો ન જણા-
વો; અને રમરણમાં રાખો કે કરી દેખાડવાથી, સત્ય જણાવાના અધિકારિઓ જેવા સત્તર
જડી આવે છે, તેવા બીજા કોઈ ઉપાયે જડી આવતા નથી. તમે પોતે સુદૃઢ આરોગ્ય પ્રાપ્ત
કરો; તમે પોતે સંપત્તિમાન થાઓ; તમે પોતે જ્ઞાનવાન થાઓ; તમે પોતે પ્રેમમય અંતઃક-
રણ કરો; અને મનુષ્યો તમારાં સદૃશ્યોને જોઈને ઈશ્વરના મહિમાની શ્લુતિ કરતા તમારી
પાસે આશ્ચર્ય આવશે, અને જે માર્ગે તમે પ્રયાણ કર્યું હશે તે માર્ગે પ્રયાણ કરશે. કોઈ
પણ મનુષ્ય અથવા કોઈ પણ સરેશ્વા કે સંપ્રદાયની વિરુદ્ધ કશું પણ ન જોવો. પરંતુ જે
સંપ્રદાય કે સરેશ્વામાં તમારે જેવા વિચાર કરવા હોય તેથી વિરુદ્ધ વિચારો કરવાની દરજ
પાડવામાં આવતી હોય તેમાં જવાનું બંધ કરો.

(અપૂર્ણ.)

ઇષ્ટશ્રીથી નિરંતર રક્ષાતા મક્તના ઈશપ્રતિ પ્રેમોદ્ગાર.

પદ, (આવો દિગ્ધર ખાસજી, મેં તો તેણે વારીયાં, એ લય.)

પ્રભુ મુજને નિત્ય પાળો છો, શીદ લયથી પછી મુંબુ હું,
જળ કહેતાં ઝટ દુધ દો છો, જગજીવ શીદ પછી પૂજુ હું.

અંકેથી મુજને ના કહી છાંડતા,

સખળ શિરે છો જાણીને, જગડીન પણ બહુ ઝુઝુ હું.

જગદધિપતિ હું આપનો, લાડકવાયો બાળ,

ન્યૂનતા મારે શી હવે, પ્રભુ જ્યાં છે પ્રતિપાળ.

પોદું નિશ્ચિંત પ્રભુ નિત્ય આપ અંકમાં, જળ કહેતાં

શિશુવત્સલતા લેઈ હું, ગાંડેથેલો થાઉં,

વળિ વળિ અંતર ઉમળકે, કંઠે નાથ ભરાઉં,

ભોગભોક્ષ માનું તુરંત આપના ઉત્સંગમાં, જળ કહેતાં

ગ્રંથસત્કાર.

સુદર્શનગદ્યાવલિ—(પ્રકાશક રા. રા. દિગ્ધરખાસજી દોડાલાલ પંડ્યા અને રા. રા. પ્રાણશંકર ગૌરીશંકર જોશી, જંબુસર, મૃત્યુ ૩. ૫-૦-૦) સ્વર્ગસ્થ સાક્ષરરત્ન અભેદમાર્ગ-પ્રવાસી અદ્વૈતશ્રીયુત મણિવાલ નબુલાઈ દ્વિવેદીએ, પોતાના તંત્રીપણા નીચે પ્રકટ થતાં 'પ્રિયંવદ' તથા 'સુદર્શન' નામનાં માસિકોમાં જે જે બહુમાન્ય ઉત્તમ લેખો લખ્યા હતા, તેમનો તથા તેમના અન્ય અપ્રસિદ્ધ લેખોનો આ ઉત્તમ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જે સમયમાં સુધારાવાળાઓથી તથા તેમના જ જેવા વિચારના અન્ય મનુષ્યોથી સનાતન આર્ય ધર્મઉપર અસંખ્ય પ્રવૃત્તિ પડતા હતા, તે સમયમાં સ્વર્ગસ્થ અદ્વૈતશ્રીયુત મણિવાલે જ પોતાની વિદ્વતાભરેલી ગંભીર પરંતુ તીક્ષ્ણ શૈલિથી સનાતન ધર્મના અનેક ક્ષમાજીદારક સિદ્ધાંતોનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, અને તેથી પ્રાચીન ધર્મ-પત્રખાઓમાં તેઓ તે પ્રસંગે અત્યંત પ્રિય યદ્ય પડ્યા હતા. તેમના ઉત્તમ લેખોનો સંગ્રહ ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક અદ્વિતીય ગ્લરૂપ હોવાથી તેને સ્વનંત્ર પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી, અને પૂર્વોક્ત પ્રકાશકોએ તેને પ્રકટ કરીને સાહિત્યસમૃદ્ધિને અધિક વિપુલ કરી છે. તેનું મૂલ્ય યદ્યપિ પાંચ રૂપિયા છતાં તેના ઘણા મોટા કદપ્રતિ તથા તેમાં સમાવેશ અપૂર્વ લેખોપ્રતિ દૃષ્ટિ કરતાં ઘણું જ ન્યૂન છે.

ઘેળગાંના નિત્ય પાઠના ૨૪ ગ્રંથ—(પ્રસિદ્ધ કરનાર સસ્તુસાહિત્યવર્ધક મિત્રમંડળ, મુંબઈ, મૃત્યુ એક આનો) આ ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં છે, અને તે પુષ્ટિસંપ્રદાયના અનુયાયીઓને ઉપયોગી છે.

મક્તકાવે મોજલ—(લેખક રા. રા. જયમુખરાય વિ. પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા, એમ. એ. મૃત્યુ ચાર આના) ભોળા ભક્તના નામથી પ્રસિદ્ધ ભક્તકવિ ભોજલરામના જીવન તથા કવનસંબંધી આ સઘુ લેખ લખવામાં આવ્યો છે. રા. રા. જયમુખરાયે આ લેખ સખી સાહિત્યની ઉત્તમ શૈલી કરી છે.

સારી રીતમાત—(સંપ્રદ કરનાર રા. રા. ગોવિંદલાલ હાથીલાલ દેસાઈ, બી. એ. એલ. એલ. બી. વડોદરા, મૂલ્ય ૦-૪-૦) વ્યવહારમાં વિવિધ પ્રસંગોમાં કેમ વર્તવું તે સંબંધમાં આપણા લોકોને મોટો લાભ કેવળ અત્યંત હોય છે. સારી રીતભાતવિના મનુષ્ય સુશિક્ષિત ગણાતો નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ તે પોતાના તથા પરના હિતને અનેક પ્રસંગે અનેક પ્રકારે હાનિ કરે છે. કેવા પ્રકારની રીતભાત ઉત્તમ ગણાય છે, તથા કેવા પ્રકારની અધમ ગણાય છે, એ સંબંધમાં જો કોઈ ઉત્તમ પુસ્તક ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકટ થયું હોય તો તે આ જ છે. શિષ્ટ મનુષ્યમાં ખપવા પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષે આ પુસ્તક વાંચવાની અત્યંત અગત્ય છે. પોતાની રીતભાતમાં કયે સ્થળે સુધારો કરવાની આવશ્યકતા છે, તે આ પુસ્તક દર્શાવતી પેઠે દર્શાવી આપે છે.

વિપિન—(કર્તા રા. રા. રાજેન્દ્રરાવ સોમનારાયણ બી. એ. મુંબઈ, મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦) થોડાં વર્ષો થયાં નવલકથાઓ લખવા અનેક પુરુષો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તેઓમાંથી ઉત્તમ નવલકથા લખવામાં બહુ જ થોડા મનુષ્યો વિજયી થયેલા જોવામાં આવે છે. રા. રા. રાજેન્દ્રરાવે રચેલી વિપિન નામની આ નવલકથા ઉત્તમ પ્રતિભા નવલકથાઓમાંની એક છે. વિરામ શતકની સ્થિતિ તેમાં બહુ સરળ અને સરેશરી ભાષામાં દર્શાવવામાં આવી છે. સંસારસુધારાના વિવિધ વિષયોની પણ તેમાં બહુ સારી ચર્ચા કરી છે. વાર્તાના રસ આદ્યંત ઉત્તમ પ્રકારે જાહેર રહે છે. નીતિનાં વિવિધ સૂત્રોને પણ થોડા સ્થળે મધ્યે મધ્યે સુધીને સાક્ષર લેખકે પોતાની વાર્તાને બોધદાયક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

પાગલ હરનાથ—(પ્રસિદ્ધ કરનાર રા. રા. અટલ બિહારી નન્દી, હાથરસ 'જ'ક શન, ઇ. આઇ. આર. મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦) સંપૂર્ણ મહાત્મા શ્રીહરનાથ ઠાકુરે પોતાના અનેક ભક્તો તથા સંબંધીઓને વિવિધ પ્રસંગે લખેલા પત્રો આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મૂળ પત્રો બંગાળી ભાષામાં છે, અને આ ગ્રંથમાં તેનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર પત્રોમાં શ્રીકૃષ્ણપ્રતિ ઉચ્ચ ભક્તિના પ્રવાહ એવા તો અત્યંતિમ અને અરખલિત વેગથી વહે છે કે તેમાં સ્નાન કરનારને તદ્દરૂપ કર્યાવિના રહેતો નથી. મહાત્મા શ્રીહરનાથનું અંતઃકરણ પોતાના ઇષ્ટ શ્રીકૃષ્ણપ્રતિ નિષ્કામ પ્રેમભક્તિના પીયૂષાન્ધમાં ઝીંબે છે, અને પોતાના સંબંધમાં આવનાર સર્વને તે જ પ્રકારે ઝીંબાવે છે. ગ્રંથમાં મહાત્માની સુંદર જીવિ આપી છે.

પરમજ્યોતિ પંચવિંશતિ—(પ્રસિદ્ધકર્તા મેસર્સ મેથઇ હીરજીની કંપની, મુંબઈ, મૂલ્ય ૦-૮-૦) જૈનમુનિ શ્રીયશોવિજયવિરચિત અપ્યાત્મવિદ્યાના આ એક અદ્વિતીય ગ્રંથ છે. તેના પૂર્વાર્ધનો રા. રા. માણેકલાલ ઘેલાલાઈએ કવિતારૂપે અનુવાદ કર્યો છે, તથા આખા ગ્રંથઉપર પંડિત શ્રીયુત લાલને અનુવાદપૂર્વક વિવેચન લખ્યું છે. આ ગ્રંથના સંબંધમાં પંડિત શ્રીલાલને લખે છે કે 'અપ્યાત્મવિદ્યામાં લાલને જોયેલા ગ્રંથસમુદાયમાં આ ગ્રંથ શિરોમણિરૂપ છે,' અને આ ગ્રંથનું અવલોકન કરતાં અન્ય ધર્માવલંબી વાચકને પણ કોઈ કોઈ સ્થળવિના હું જૈનસંપ્રદાયના ગ્રંથનું અવલોકન કરું છું, એમ લાન થતું નથી, પણ વેદાંતના ગ્રંથનું જ અવલોકન કરું છું, એવું લાન થાય છે.

શ્રીમદ્વાચક્રગીતા—(પ્રસિદ્ધકર્તા મિ. અલાદીન શરીફ સાલેમહમદ, મુંબઈ)

આ અંથ વેદાંતનો અન્યંત પ્રસિદ્ધ અંથ છે, અને મુમુક્ષુઓમાં તે અત્યંત ઉત્સાહથી વંચાય છે. મિ. શારીર સાલેમદમદે તેને મૂળ, તથા સંસ્કૃત અને હિંદુસ્થાની ભાષાની ટીકાસાથે પ્રકટ કરીને વેદાંતનો અભ્યાસ કરનાર અધિકારિઓને ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. નિર્ણય-સાગર પ્રેસમાં બહુ સુંદર અક્ષરમાં આ અંથ છપાવ્યો છે. મૂલ્ય, અંથમાં લખ્યું નથી.

દશોપનિષદસાર્યાસત્તશતિ—(જયેન્દ્રનાથલક્ષમપૂરેશ્વર સ્વાત્મારામશર્મનિર્મિતા, મુંબઈ, મૂલ્ય ૮-૮-૦૦) દશોપનિષદના સારને આર્યામાં આ અંથમાં લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્રીયુત છત્રે સંસ્કૃતમાં ઉત્તમ પદ્ધતિની કવિના લખવામાટે પ્રસિદ્ધ છે, અને તેમજે પ્રકટ કરેલા અનેક અંથરત્નોમાં આ અંથ પણ તેમની ઉત્તમ વિદ્વતાના આદર્શરૂપ છે.

દંપતીસૂત્ર અથવા ઘરવધૂને સ્થાનગી સલાહ—(રચનાર ડૉ. વિભાકર બ્રધર્સ, મુંબઈ, મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦૦) પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને ક્યા જ્ઞાનની સહિથી વધારે અગત્ય છે, એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો એક જ ઉત્તર છે અને તે એ કે જેના ઉપર તેના નૈતિક, માનસિક અને શારીરિક આરોગ્યનો મુખ્ય આધાર રહેલો છે, તેની તેને સહિથી વધારે અગત્ય છે; પરંતુ દુર્ભાગ્યે આ અગત્યના વિષયમાં જ પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને અજ્ઞાન રાખવામાં આવે છે. અને તેનો પરિણામ જેવો આવવો જોઈએ તેવો જ પ્રજાની અધિગતિમાં આવ્યો છે. નિ-શાળોમાં વિદ્યાર્થીઓને વનસ્પતિસંહિતા અદ્ભુત અમરકરોનું નિઃશંકપણે જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. શિક્ષક પુષ્પના બાલ કોશનું ઉદન કરી વિદ્યાર્થીને પુકેસર અને સ્ત્રીકેસરના સં-બંધથી પ્રકટતા વિવિધ વ્યતિકરોનું જ્ઞાન આપે છે, અને આમ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ઈશ્વરના મનોહર ઉદ્યાનમાં સાથે સાથે ફરે છે, અને વનસ્પતિવિષયક દંપતીસૂત્ર (Sexual Hygiene) ની નિઃશંકપણે ચર્ચા કરે છે. પરંતુ આપણા યોતાના જીવનોદ્યાનના દારૂ-ગળા વિદ્યાર્થીને લેઈ જતાં શિક્ષકના મુખઉપર શરમના શેરડા પડે છે, અને તેના જોષ શી-વાઈ જાય છે. વિદ્યાનેતા આવા યોગ્ય વિનયને લીધે લાખ્ખો સ્ત્રીપુરુષોનો અજ્ઞાનની વેદી-ઉપર પ્રતિવર્તિ બોગ અપાય છે, અને દેશની અવનતિના પાયા વધારે ઉંડા નંખાતા જાય છે.

હજાર અથવા બે હજારની કિંમતનું વાદિત્ર, નેને વગાડવાના જ્ઞાનવિનાના એક મર્કટના દાથમાં આપવાની તેની કેવી દુર્દશા યાય છે, તે કાણુ નથી જાણતું? અને નોપણુ લાખ્ખો રૂપિયાની ખજ ન મળી શકે એવાં, તથા મૂલ્યવાન વાદિત્રોથી પણ ઘણું નાણુક અને અટ-પરી રચનાવાળાં શરીરરૂપી યંત્રોને, તેમને કેમ ચલાવવાં તેના જ્ઞાનવિનાનાં સ્ત્રીપુરુષોના હસ્તમાં સોંપી દેવામાં આવે છે! અને અન્યંત એટલુંક તો એ છે કે આ વિષયનું જ્ઞાન આપવા પ્રયત્ન કરનારો પ્રયત્ન વિદ્યાનેતારૂપી પણ અત્યંત અસમ્ય ગણવામાં આવે છે, અને સત્તા-પીગોતરૂપી પણ તેને ઘણી દેવામાં આવે છે.

આપ્રમાણે આ અગત્યનો વિષય ગાઢ અધકારમાં પડ્યો રહે, એમાં આશ્ચર્યજનું નથી; પરંતુ ડૉ. વિભાકરે નેને પ્રસાદમાં આપણવામાં જે નિર્ભયતા અને સાદસ દર્શાવ્યાં છે, તે અન્યંત પ્રશંસ્ય છે.

દંપતીસૂત્ર, એ નવવ્રજ્યાગ્રેવો અથવા એક વાર ઉપર ઉપરથી જોઈ જઈ પછી જ્ઞાતમાં પૂરી મહત્વાગ્રેવો સામાન્ય અંથ નથી, પણ સારી રીતે અધ્યયન કરવાગ્રેવો શા-સ્ત્રીય પ્રથે છે. પ્રત્યેક તિવાદિત્ર અને અવિવાદિત સ્ત્રીપુરુષોને, ગૃહસ્થાશ્રમનો આરંભ કરવા-

પૂર્વે, અને પછી, જે જાણવાની અત્યંત અગત્ય છે, અને જે જાણવા વિના ગૃહસ્થાશ્રમનો આરંભ કરવો, એ મૃત્યુના મુખમાં મસ્તક મૂકવાતુલ્ય છે, તેને તે ઉત્તમ પ્રકારે સમજાવે છે; અને તેથી માખાપોચે, વડિલોચે, અને શિશુકોચે ખોટી સભ્યતાનો પરિત્યાગ કરીને પોતાનાં પુત્રપુત્રીઓના હસ્તમાં તેમની યોગ્ય ઉમર થતાં જેમ અને તેમ તેને સત્વર મૂકવાની જરૂર છે.

‘દેવતીચત્ર એ શારીરિક તેમ જ નૈતિક દુઃખોનો તરણોપાય છે,’ (Sexual knowledge is moral as well as physical salvation) એ પ્રકારનું ડૉ. વિલાન્ડરે પોતાની પ્રસ્તાવનામાં વહેલું વચન સર્વોપેક્ષે સત્ય છે, એમ જણાવી આ સર્વોપયોગી ગ્રંથનો સર્વત્ર પ્રસાર થાયો, એવું અમે ધન્યગીએ છીએ.

શ્રીગીતાસાંખ્યસંગીતસંકીર્તન—(પ્રસિદ્ધ કરનાર રા. રા. મૂળજીભાઈ કાશીદાસ, જયદીપા, મૂલ્ય ૦-૫-૦) ખતલવાડાનિવાસી રા. રા. પ્રાણજીવનકૃત કાવ્યમાંથી, ગીતાના દ્વિતીય અધ્યાયના પ્રત્યેક શ્લોકઉપર રચેલા એકેક પદ્યો, આ લઘુ ગ્રંથમાં ઉતારેા કરવામાં આવ્યો છે.

પદ્મિની અથવા મસ્મીમૂત ચિત્તોદ—(કર્તા રા. રા. કંકરુ નારાયણ વિસનજી થતુજીજી મુખ્ય, મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦) સુપ્રસિદ્ધ ‘શુજરાતી’ ના વિદ્વાન અધિપતિએ પોતાના પત્રનાં આલોકનો આ નવલકથા પ્રતિવર્ધના નિયમાનુસાર ભેટરૂપે આપી છે. “શુજરાતી” તરફથી પ્રકટ કરવામાં આવતી વિવિધ ઉત્તમ ઐતિહાસિક નવલકથાઓના જેવી જ આ નવલકથા પણ ઉત્તમ અને રસથી ભરેલી છે, તથા વાચકોના હૃદયમાં પ્રજ્વળતી સ્વદેશપ્રીતિની જ્યોતિને અધિક વિપુલ અને પ્રકાશિત કરનારી છે.

શ્રીગાલવાદસૂક્ત અથવા ગૃહસ્થોમાટેના શુદ્ધધર્મના સિદ્ધાન્તો—(શુજરાતીમાં યોજનાર રા. રા. માધવલાલ નસુભાઈ દ્વિવેદી, નડીયાદ, મૂલ્ય ૦-૨-૦) માતાપિતાની આજ્ઞા ન પાળનાર શ્રીગાલ નામના એક આજ્ઞાણને છુદ્ધ ભગવાને આપેલા બોધનો આ લઘુગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તાવનામાં સાક્ષર લેખક લખે છે કે ‘આ લઘુ ગ્રંથજોડે જોડાયલા શુદ્ધ ધર્મના નામથી ભડકવાનું નથી. સુતર, રપટ, સહેલા, તર્કગ્રાહ્ય એવા નીતિસિદ્ધાંતો જે કોઈ પણ ધર્મમાં હોય તે તે આમાં જ છે. અન્ય ધર્મોમાં પણ નીતિનો ઉપદેશ છે, પરંતુ આવો રપટ રીતે આગળ તરતો નથી.’

રત્નસિંહ—(રચનાર રા. રા. વિશ્વદાસ ગોકગદાસ મહેતા, સુરત, મૂલ્ય ૦-૪-૦) સત્યનો વિજય દર્શાવનારું આ એક કલ્પિત વાતનું પુસ્તક છે. લેખકમાં કલ્પનાશક્તિ સારી છે. શુદ્ધિના વિદાસદ્વારા તેનો ઉત્તમ પરિણામ આવવા સંભવ છે.

વાળ વધારવાનો ઉપાય.

‘લંડન’ ‘ડેલી મેલ’ (Daily Mail) વાળને વધારવાનો, ખરી જતા વાળને અટકાવવાનો, વાળનાં મૂળને બળવાન કરવાનો, અને માથામાં થતા ખોડાને નાશ કરવાનો નીચેનો ઉપાય પ્રસિદ્ધ કરે છે. તે લખે છે કે આ ઉપાય અસાધ્યમનુષ્યો ઉપર અજમાવવામાં આવ્યો છે, અને તે સર્વ પ્રસંગોમાં તેનો અત્યંત આશ્ચર્યકારક લાભ જણાયો છે.

કેમિરનને ત્યાંથી (દવા વેચનારને ત્યાંથી) ત્રણ ઑસ (સામાસાત તોલા) ‘બે રમ’ (Bay Rum), એક ઑસ ‘લેવોના ડિ કાપોઝી’ (રિમથન) (Lavona de

Composee, Smith's) અને પા ક્રૂમ 'મેન્થોલ ક્રાઇસ્ટલ્સ' (Menthol Crystals) એ ત્રણ દવાઓ આણવી. એક પાથેરની શીશીને ચોખ્ખી કરી તેમાં 'બે રમ' ને ભરી પછી તેમાં 'મેન્થોલ ક્રાઇસ્ટલ્સ' ને નાંખવા તે આગળી ગયા પછી તેમાં 'લેવોના ડિ ક્રોમોલી' નાંખવું. પછી સારી પેઠે હલાવવું. આ તૈયાર થયેલી દવાને સવારે તથા રાત્રે, વાળના મૂળમાં લગાડવી, અને આંગળીઓનાં ટેરવાંવડે સારી પેઠે ઘસવી. આ દવામાં વાળને કાળા કરે એવો કોઈ પણ જાતનો રંગ નથી, તોપણ તે વાળનાં મૂળમાં પચીને ઘાંજા વાળના કાળા વાળ કરે છે. આ દવાને મુગધવાળી કરવી હોય તો તેમાં અર્ધો ચમચો 'ફ્રેન્ચ ફ્લોર ફ્લોર' મુગધી (French Fon Flour perfume) નાંખવી. તે તેમાં સારી રીતે ભળી જાય છે, અને તેને ઉત્તમ પ્રકારે સુવાસિત કરે છે. અમેરિકાના વાળના વૈદ્યો આ દવા બતાવવાના પંદર રૂપેયા શી લે છે. (ત્યાં વાળ ડિગાડવાની જરૂર ન હોય ત્યાં આ દવા લગાડતા ના.)

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૨૯૪ થી)

સત્યને કશું, આપની આ વાતો ઘણું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારી છે. આપે જે આ બધું કશું, તેવું કશું અમારા સાંભળવામાં ક્યાંકિ પણ આવ્યું નથી. આપ જે રહસ્યસંબંધમાં રચન કરો છો, તે સત્ય હશે, પરંતુ તેને સત્ય માનવાનું કશું પ્રમાણ આપ આપી શકતા નથી. આવા રહસ્યનું અસ્તિત્વ છે, અને પુરાણાદિમાં તેવું જ વર્ણન છે, એની ખાતરી શી રીતે થાય?

મુરેશ્વરાચાર્યે કશું, જેનો જે વિષયનો અભ્યાસ નથી, તેને તે વિષયનું સામાન્ય સ્વરૂપ પણ સમજાવવું ઘણું કઠિન છે, તો મૂઢ વિદ્યાઓના સંબંધમાં તો તે અત્યંત કઠિન હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે. વળી કોઇ પણ વિષયની સત્યતાની ખાતરીમાટે તો અનુભવપિતા બીજા કોઇ માર્ગ નથી. પૂર્વ પુરોના અનુભવમાં શ્રદ્ધાવાનું મનુષ્યો તે સત્ય છે, એટલું શ્રદ્ધાથી માની શકે છે, પરંતુ ચાથી સત્ય છે, તેવું નિઃશંક પ્રમાણ તો એક અનુભવ જ આપી શકે છે. અમારા દેશના અસંખ્ય ઋષિમુનિઓ તથા કેટલાક નૃપતિઓ વગેરે આ રહસ્યના જ્ઞાતા હતા, એવું પૂર્વ શ્રદ્ધાથી સિદ્ધ થાય છે. વળી રહસ્યને શુભ રાખવા જેવી યુક્તિઓ અમારા દેશના સંપુરણેએ યોજેલી છે, તેવી જ યુક્તિઓ પૃથ્વીના સર્વ દેશના સંપુરણેએ યોજેલી છે, તથા આજે પણ જે જે સત્યજ્ઞાને રહસ્યનું જ્ઞાન છે તથા થાય છે, તેઓ તેવી જ યુક્તિઓ યોજે છે, એ વાતો સર્વ સત્યજ્ઞેએ રહસ્યના થયેલા અનુભવની સમાનતા દર્શાવે છે. વળી રહસ્યને શુભ રાખવામાં યોગવામાં આવેલી અસંખ્ય યુક્તિઓમાંથી માત્ર એક જ યુક્તિનો ખુલાસો થતાં, હજારો અટપટી યુક્તિઓનો આપોઆપ એક દાનમાં ખુલાસો થઈ જાય છે. અને જેમ રૂપનો ઉદય થતાં પ્રત્યેક વસ્તુ જેની છે તેવી રચના જન્માય છે, તેમ રાષ્ટ્રોની સઘળી અસંભવિતસરખી જગ્યાની કથાઓનો એક દાણમાં બેઠા ખુલાસો થઈ જાય છે, વિદેશ માત્ર કબી જાય છે, અને મનુષ્યને વિદિતયેવના અને કૃત-કૃતનાનું અંતરના ઉંડા ભાગમાં જ્ઞાન થાય છે, એ જ રહસ્યના અસ્તિત્વનું અને તેના

જ્ઞાનથી પ્રકટતા અસાધારણ કૃતિનું અત્યંત પ્રયત્ન પ્રમાણ છે. તમારા માનવામાં આ વાતો ન આવતી હોય તો તે ખરી જ છે, એવું તમને મનાવવાનો જગતમાં પ્રયત્ન કરવાની કા-
 ણને જ ગરજ નથી; કારણ જેમને રહસ્યનું જ્ઞાન છે, તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે જેમ પશુને
 જૂમિતિ શીખતી શકતી જ નથી, તેમ રહસ્યના અધિકારવિનાના મનુષ્યોને રહસ્યનો યોધ
 કરી શકતો જ નથી. જગત ત્યારથી ઉત્પન્ન થયું છે, ત્યારથી અર્થાત્ વસ્તુતઃ અનાદિ-
 કાળથી આ રહસ્યનો યોધ કોઈએ સ્પષ્ટ સમ્બોધકે કોઈને કહી ક્યો નથી, અને ભવિષ્યમાં
 કોઈ કદી કરશે નહિ. જે સમયે મનુષ્ય અંતઃકરણની એટલી ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે કે
 અધિકારવિનાના પોતાના પ્રાણથી પ્રિય પુત્રને, મિત્રને, બાંધુને કે સ્ત્રીને પ્રેમથી આકર્ષાઈને, પ્રાણ
 જતાં પણ આ રહસ્ય જાણવતો નથી, પણ અધિકારવાળા પોતાના કદા શત્રુને, શત્રિનો,
 જાતિનો, ધર્મનો કે ક્ષાત્રનો ભેદ રાખ્યાવિના, ઉદારતાથી આ રહસ્ય શિષ્ટ સંપ્રદાયानુસાર પ્રબોધ
 છે, તે સમયે જ તેના હૃદયમાં અંતર્યામી ઈશ્વરના અનુગ્રહદ્વારા આ વિદ્યાનો પ્રકાશ થાય છે.
 આમ હોવાથી ખાતરીને માટે અધિકારને પ્રાપ્ત કરવાનું જ તમારું કર્તવ્ય છે. અમારામાં
 આ વિદ્યાને રસવિદ્યા કહે છે, પરંતુ વિવિધ ઔપદ્યા તથા પારાની મેળવણીથી વેદો જે કેટ-
 લાકે રસ તૈયાર કરે છે, અને જે ઔપદ્યાને તૈયાર કરવાની વિદ્યાને તેઓ રસવિદ્યા એવું નામ
 આપે છે, તે વિદ્યાથી અત્ર સૂચિત આ પરમકલ્યાણકારક રસવિદ્યા કેવળ ભિન્ન છે, એ અત્ર
 બાર દળને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. વેદોની રસવિદ્યા તો વેદકના અંગેમાં જ શામલ્યથી છે;
 તે ક્રિયાસાધ્ય છે, અને તેમાં રહસ્યજેવું કશું જ નથી. ઋષિમુનિઓની કૃતકૃત્યતા અર્પનારી
 રસવિદ્યા તો સમગ્ર વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, અને પુરાણોમાં ગ્રંથિત કરવામાં આવી છે. શ્રી-
 કૃષ્ણના, શ્રીરામના, શ્રીબુદ્ધના, અને એવા જ બીજા ઈશ્વરાવતારોના ચરિત્રમાં આદિથી તે
 અંતઃકૃષ્ટી રસવિદ્યાનું જ ગ્રંથન કરવામાં આવ્યું છે. અમારા દેવાલયોની રચનામાં—તેમને
 પૂર્વાભિમુખ કરવામાં, તેના ઉપર ધુમટ અથવા સિખર બાંધવામાં, તેમાં વિવિધ આકૃતિની
 મૂર્તિઓ ઘેસાડવામાં, અને તેમાં યતી વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓમાં અમારા પૂર્વપુરુષોએ રસ-
 વિદ્યાના અનેક સંકેતોને યુક્તિપૂર્વક રચાયા છે; અને તોપણ હજી જગત કૃષ્ણના ઉપરના
 છોડમાં જ મોહ પામીને તેમાં અટવાયા કરે છે; ગર્ભમાં રહેલા મિત્ર ગરસુધી કોઈ વિરલ
 પુરુષો જ કાળે કાળે પ્રવેશવા સમર્થ થયા છે. તમારામાં આ વિદ્યા ‘હેર્મેટિક ફીલોસોફી’
 (Hermetic philosophy) ના નામથી ઓળખાય છે, અને મોટે ભાગે તમારા દેશોમાં
 તેને અસત્ય વિદ્યા ગણીને વખોડી કાઢવામાં આવી છે. પ્રાચીન કાળમાં તે ‘મેજિક’ (Magic)
 ચમત્કારિક વિદ્યાના નામથી ઓળખાતી. તમારું આપું જાઈએ—‘જેનેસિસ’ થી (Genesis
 ઉત્પત્તિપ્રકરણથી) તે છે ‘રેવેલેશન’ (Revelation પ્રકાશન પ્રકરણ) સુધી આ જ
 વિદ્યાનું પ્રતિપાદન કરે છે. તમારા ઇસુનું ચરિત્ર તે આ વિદ્યાના ‘રસ’ નું જ ઉત્પત્તિ
 કાળથી તે સિદ્ધિકાળસુધીનું વર્ણન છે. જેમ અમારામાં અનેક ઋષિમુનિઓ આ વિદ્યામાં
 પારંગત થઈ ગયા છે, તેમ તમારામાં તેમ જ અન્ય દેશોમાં પણ અનેક મહાપુરુષો આ
 વિદ્યામાં નિષ્ણાત થઈ ગયા છે. ઇશ્વરના ખરેખરા હૃદયસમયમાં આ વિદ્યા ત્યાં પૂર્ણ પ્રકા-
 શને તથા અત્યંત વિસ્તારને પામી હતી. ઇશ્વરની પિરામીડો એ વિદ્યાના જ કીર્તિસ્તંભો
 છે. જેણે ઇશ્વરને હૃદય ક્યો હો, તેણે જ, દુરુપયોગ થતાં તેનો અસ્ત પણ ક્યો છે.
 આદીયામાં, અરબસ્તાનમાં, ઈરાનમાં, એમ વિવિધ દેશોમાં પૂર્વે આ વિદ્યાને જાણનાર મહા-

પુરુષો યઈ ગયા છે. મધ્ય કાલમાં તમારા યુરોપમાં—ઈંગ્લાંડમાં, ફ્રાન્સમાં, જર્મનીમાં, પોલેન્ડમાં એમ વિવિધ રથને પણ આ વિદ્યાના જ્ઞાતા અનેક પુરુષો થયા છે, અને તેમના લાખેલા અનેક ગ્રંથો આજે પણ વિદ્યમાન છે. હમણાં હમણાં ઈંગ્લાંડમાં, ફ્રાન્સમાં, જર્મનીમાં વગેરે રથજોમાં આ વિદ્યાનો પુનરુદ્ધાર કરવાના પ્રયત્નો શરૂ થઈ ચુક્યા છે, અને એ અર્થે કેટલાંક સમર્થ મંડળો પણ રથપાયાં છે. અમેરિકામાં પણ આ વિદ્યાને સચ્ચવન કરવાનો પ્રયત્ન પ્રવલ્ન ચાલી રહ્યો છે, અને મધ્યકાળના રસસિદ્ધાંતરતાં પણ સમર્થ રસસિદ્ધો ત્યાં પ્રદર્શનાં ચિત્રનો પ્રદર્શી ચુક્યાં છે. આ સર્વ રહસ્યના અસ્તિત્વનાં પ્રમાણુ નથી તો બીજું શું છે? શુદ્ધિમાન પુરુષોમાં પણ શુદ્ધિમાન ગણાતા તમારી પ્રજાના મહાવિદ્વાનો ત્યારે આ વિદ્યાના રહસ્યને જાણવા આવ્યો ભાગીરથ પ્રવલ્ન કરવા લાગ્યા છે, ત્યારે તે કપોતકલ્પિત છે, એવું શી રીતે માની શકાય? અને આ મંડળોના સંબંધમાં વિશેષ દર્શાવતું તમે આપી શકું એમ નથી, તોપણ એટલું કહેવાને તો હું સ્વતંત્ર જ છું કે આ વિદ્યા સાચી છે, એવું શ્રદ્ધાપી માનવાયું તેમાંના કેટલાકને હવે રથું નથી, પણ અનુભવથી તે સાચી છે, એવું તેમને સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે.

આટલું બોલી મુરેશ્વરાચાર્ય મૌન રહ્યા, અને સન્મન તથા મેજરટ્રેટ આ વાક્યોને શ્રવણ કરી ઉઠા વિચારમાં પડી ગયા. તેઓ વિચારમાં પડી ગયેલા હોવાથી તેમનાં નેત્ર કંઈક નીચાં ઢળેલાં, અને બુદ્ધિઉપર રથપાવ્યાં હતાં. થોડી ક્ષણો આ રીતે વીત્યાં, સન્મનને કંઈક શંકા રહી આવતાં તે પૂછવા તેણે ઉઘાં નેત્ર કર્યાં, અને મુરેશ્વરાચાર્ય જે પુરશી-ઉપર બેઠા હતા, તેના સામી દટિ નાંખી. પણ પુરશીઉપર મુરેશ્વરાચાર્ય ન હતા. તે ખાલી હતી. તેના મુખમાંથી ‘આ શું!’ એવો આશ્ચર્યનો ઉદ્ગાર એકદમ નીકળી ગયો. મેજરટ્રેટ તથા હું પણ અમારા પોતપોતાના વિચારમાં લીન થઈ ગયા હતા, તે આ ઉદ્ગાર સાંભળી વિચારમાંથી ઝંખકા, અને પુરશીસામું જોતાં અમને પણ તે ખાલી જણાઈ. સન્મનને મને પૂછ્યું, મણિધરરાય! પેલા ગૃહરથ ક્યાં ગયા?

મેં ઉત્તર આપ્યું, મેં તેમને અદિથી જતાં જોયા નથી.

તેણે કહ્યું, પણ એક મિનિટઉપર તો તે અહિં જ હતા. અમે વિચારમાં પડ્યા તે સમયે તે ઉઠીને બહાર તો નથી ગયા?

મેં કહ્યું, પુરશીઉપર જઈલા જણાતા નથી, એટલે ત્યાં તો નથી જ, એ નહીં છે, પણ અદિથી ઉઠીને ગયા, કે શી રીતે ગયા, તે હું કહી શકતો નથી.

તેણે પૂછ્યું, તમે તેમને અદિથી ઉઠનાં જોયા હતા કે નહિ?

મેં ના કહ્યું, મેજરટ્રેટને પણ તેણે તે પ્રશ્ન કર્યો, અને તેણે પણ તેણે જ ઉત્તર આપ્યો. અને ઉજા, અને હિવાનખાનામાંથી બહાર નીકળી આંગણમાં દટિ નાંખી જોવા લાગ્યા. પણ ત્યાં કોઈ હતું નહિ.

પાછા આવી સન્મનને કહ્યું, બહાર તો કોઈ ગયું હોય, એમ જણાવું નથી, ત્યારે એ શું થયું?

મેં કહ્યું, તેમના યોગજગતથી તે અદૃશ્ય થઈ ગયા હોવા જોઈએ.

તેણે કહ્યું, પણ આમ અપુણ્ય રીતે અદૃશ્ય થઈ જવું, એ મિત્રસંગ્રહાય નથી. મારે દશ ધખી ધખી વાને તેમને પૂછવાની હતી.

મેં કહ્યું, તેઓથી સ્વતંત્ર છે, અને લોકાચારના કોઇ નિયમને અધીન નથી. આપની સાથે જેટલી વાતચીત કરવાની તેમને અગત્ય જણાઇ હશે, તેટલી થઇ ગઇ હશે, એટલે તેઓ ચાલ્યા ગયા.

તેણે કહ્યું, પણ ત્યારે હવે અમે તમારે ઘેર આવીએ તો અમારી મુલાકાત લેશે કે નહિ ?

મેં કહ્યું, હું તેનો ઉત્તર આપી શકું તેમ નથી. તેમને અર્થાત્ મારી પુત્રીને પૂછીને હું તમને જણાવીશ.

(અપૂર્ણ.)

એકી વખતે દસ લાખ બાળકોનું કોડન.

મનુષ્યનું આરોગ્ય જેમ વધારે સાચું હોય છે તેમ તેનું નીતિચળ તથા મનોવૃત્તિ વધે છે, એ વાત પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ જેવી ઉત્તમ રીતે સમજે છે, તેવી ઉત્તમ રીતે ભાગ્યે જ અન્ય પ્રજાઓ સમજતી હશે; અને આ કારણથી આરોગ્યને વધારવાના તે પ્રજાઓમાં જેવા અને જેટલા પ્રયત્ન થાય છે, તેના સોમા ભાગના પણ અન્ય પ્રજાઓમાં થતા જેવામાં આવતા નથી. આપણા દેશમાં તો આરોગ્યને માટે હજારમાં એક મનુષ્ય પણ જેવો જોઇએ તેવો પ્રયત્ન કરતો હશે કે કેમ તે સંશયભરેલું છે. ડાઈ દવાની ગોળીઓ, માત્રા, પાક, કે પછી ઘી સારી પેઠે ખાવું, એવું નામ આરોગ્યની પ્રાપ્તિને પ્રયત્ન છે, એવું આપણી પ્રજાના મોઢા ભાગ માને છે, અને તેના પરિણામમાં સુદૃઢ આરોગ્યવાળા સ્ત્રીકે પાંચ મનુષ્યો પણ પ્રજામાં જેવામાં આવતા નથી. પ્રત્યેક યુરોપીયનને તમે જોશો તો સાપંકાળનો સમય થતાં સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળકો સઘળાં જ ખુદી હવામાં ફરવા નીકળી પડવાનાં, અથવા ખુદી હવામાં લૉન ટેનિસ, ક્રિકેટ કે એવી જ કોઇ રમત રમવાનાં. આ દેશમાં તો સ્ત્રીકે એક પુરુષ પણ ભાગ્યે જ બહાર ફરવા નીકળતો હશે, અને સ્ત્રીઓમાં તો ભાગ્યે જ દસ હજારે એક સ્ત્રી પણ નીકળતી હશે; અને રમતમાં ડાઈ મોટી ઉમરનાં સ્ત્રી કે પુરુષ ભાગ લીધો હોય, એવો પ્રસંગ તો આખા દેશમાં વર્ષમાં એકાદ પણ કવચિત્ જ આવતો હશે. આવી સ્થિતિમાં આ દેશનાં સ્ત્રી, પુરુષો તથા બાળકોનું આરોગ્ય ઉતરતા પ્રકારનું રહે, એમાં આશ્ચર્યજેવું કશું જ નથી,

પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનાં શરીર જેવાં પૂર્ણ હતાં, તેવાં ભાગ્યે જ બીજા કોઇ પ્રજાનાં થયાં હશે. અને તેમનાં શરીરની આવી પૂર્ણતા યવાનું કારણ એ હતું કે તેઓ મનને તથા શરીરને બંનેને કેળવવાઉપર સરખું ધ્યાન આપતા. આખા ગ્રીસ દેશમાં છોકરા અને છોકરીઓને રમવાને માટે મ્યુનિસિપાલિટીતરફથી વિશાળ ચોગાનો ઠરવામાં આવ્યાં હતાં, અને સાતથી તે સોળ વર્ષની ઉમરસુધી છોકરાઓને તથા છોકરીઓને મુખ્યત્વે કરીને શારીરિક શિક્ષણ જ આપવામાં આવતું. તેઓ આ ચોગાનોમાં દોડવાની, કુદવાની, કુસ્તીની, મુઝાબાજીની અને એવી જ બીજી જાતજાતની રમતો રમતા, અને તેના પરિણામમાં ગ્રીસ દેશમાં સર્વથી બળવાન અને સર્વથી સુંદર સ્ત્રીપુરુષો થતાં; અને એવું કહેવાય છે કે સ્ત્રીપુરુષોને સહિથી બળવાન તથા સહિથી સુંદર કરવામાં ગ્રીસ દેશ પૂર્વે જેવા વિજયી થયો હતો, તેવો પૃથ્વીઉપર હજી સુધી કોઇ પણ દેશ થયો નથી.

ગ્રીસનું આ અનુકરણ થોડાં વર્ષે થયાં અમેરિકાએ કરવા માંડ્યું છે, અને એવું ધા-

દવામાં આવે છે કે સમય જતાં મીઠા લોહના જેવા થોડા પણ પરિણામ તે દેશ પોતાની પ્રજામાં ઉપજાવી શકશે.

ચિકિત્સાગોષ્ઠિ આજથી ૭ વર્ષઉપર આ જાળતની સઠી પ્રથમ પહેલ કરી હતી, અને નગરનાં હામરો ગંભીર બાળકોને રમવાને માટે વિશાળ ચોગાનો તૈયાર કર્યો હતો. એ શહેર સવા બે કલાક રૂપે રમવાનાં ચોગાનો પાછળ ખરેખરા છે, અને હજી ખરેખરે જાય છે.

ચિકિત્સાગોની નક્કર તરત જ બીજાં શહેરોએ કરવા માંડી, અને આજે તેના શો પરિણામ આવ્યો છે ! અમેરિકાનાં સઠી મોટામાં મોટાં પંદર શહેરોએ એક વર્ષના અરસામાં દર માસે ત્રિશ લાખ રૂપેના ઇકારાઓને રમવાનાં સાધનો પૂરાં પાડવા પાછળ ખરેખરે નાંખ્યા છે.

ન્યુયોર્કે લગભગ ત્રણસો રમવાનાં ચોગાનો તૈયાર કર્યાં છે. ચિકિત્સાગોમાં માત્ર ચાલીસ છે, પણ તે એટલાં મોટાં છે અને તેમાં રમવાનાં એટલા બધાં ઉત્તમ સાધનોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે આખી દુનિયામાં કોઈ પણ શહેર હજી સુધી તેની બરાબરી કરી શકે, એમ નથી. ગયે વર્ષે તેમના નિસ્સાવને માટે લગભગ સત્તર લાખ રૂપેના ખર્ચ થયું હતું. ફિલાડેલ્ફિયામાં તોતર, બોસ્ટનમાં ચીત્તાતર, બાલ્ટિમોરમાં પચાસ, સેન્ટ લુઇસ ક્લીવલેન્ડમાં પંદર, ડેટ્રોઇટમાં અગીયાર, બંદોબમાં આઠ, સેન્ટ્રાલ્સીરોમાં પાંચ, સિન્સીનેટીમાં બાર, પ્રિન્સિપ્સમાં આગણીસ, ન્યુઆર્કમાં ચોવિશ, અને વોશિંગ્ટનમાં બવિશ રમવાનાં ચોગાનો છે. કેટલાંક શહેરોમાં જોકે ચોછાં ચોગાનો છે, તોપણ દર વર્ષે તેમની પાછળ ખર્ચ કંઈ એટલું કરવામાં આવતું નથી. સેન્ટ્રાલ્સીરોમાં પાંચ જ ચોગાનો જતાં ગયે વર્ષે તેને આશરે એક લાખ દસ હજાર રૂપેના તેમની પાછળ ખર્ચ્યાં હતા.

પણ આટલાં જ શહેરોએ બાળકોને રમવાની વ્યવસ્થા કરી છે, એમ કંઈ નથી. આ વિના બીજા ત્રણસો શહેરોએ પણ તેવો જ આશ્ચર્યકારક પ્રયત્ન કર્યો છે. આ રમવાનાં ચોગાનોમાંનાં પણ પ્રત્યેક ચાલીસ એકરોડલાં વિશાળ હોય છે, પરંતુ આટલાં વિશાળ જતાં તેમાં વ્યવસ્થા ઘણી જ ઉત્તમ પ્રકારની રાખવામાં આવે છે. અમુક ઉમરનાં બાળકો માટે અમુક વિભાગ, અમુક ઉમરના માટે અમુક વિભાગ, એમ જૂદા જૂદા વિભાગો પાડી નાંખવામાં આવ્યા છે, અને બાળકોની ઉમરના પ્રમાણમાં તેમાં રમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વળી પ્રત્યેક વિભાગઉપર સુચિહિત પુરોગતી દેખરેખ રાખવામાં આવી છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ગંભીર કે અવ્યવસ્થા થતી નથી. બાળકો અત્યંત રસથી તેમાં લાગે છે, અને મોટી ઉમરના લોકોની ઇચ્છાઓ પણ આ રીતે સુધરી જાય છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના મધ્ય ભાગમાંથી કોઈ જાહનમાં બેઠીને જો તમે જોડેલે ઉંચે જવું જોઈએ તેટલે ઉંચે જાઓ, અને ત્યાંથી જગવાન દુર્ગિનરહે, નીચેના પ્રદેશ જુઓ તો તમને આ ચોગાનોમાં એક વખતે દસ લાખ ઇકારા તથા ઇકારીઓ રમવાને એટલાં થયેલાં, અને રમવાના અપૂર્વ આનંદને બોગવતાં જોવામાં આવશે.

પ્રિન્સિપ આગ્રમાણે પુણી દવામાં બે ત્રણ કલાક રમવામાં જાગવાથી જ મનુષ્યનું -ર્ક ૧૬, પુણી કે જાગવું-થીર નીચે અને સુદૃઢ રહે છે. ત્યાં સુધી આપણા લોકો પુણી દવામાં દરવાહરવાના અને રમવાના સામને નહિ સમજે ત્યાં સુધી, એકની માનસિક કેવળપણે તેના જે ઉન્નતિની આશા રાખે છે, તે સ્પષ્ટ થવાને ધણે જ આજો સંભવ છે.

નેવુ દિવસનો મિ. રિચર્ડ ફ્રાંસેલનો ઉપવાસ.

ઉપવાસ એ વિવિધ વ્યાધિને મટાડવાનો એક અત્યંત સમર્થ ઉપાય છે, એ સંબંધમાં મહાકાવ્યમાં દશ બાર વર્ષથી પ્રસંગોપાત લેખો આવતાં છતાં, બ્યાંમુધી 'સ્ટેડ્સમેન' વિશ્વપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન યુપટન સિન્કેરનો તે સંબંધી લેખ પોતાના પત્રમાં થોડા માસઉપર પ્રકટ કર્યો ન હતો, ત્યાં મુધી આ દેશમાં પ્રજાનો વિદ્વાન તથા અવિદ્વાન વર્ગ, મોટે ભાગે કેવળ અધકારમાં જ રહ્યો હતો. થોડા માસ થયાં આ વિષયસંબંધમાં વિવિધ સ્થળે ગિરણા જાગૃત્ત થઈ છે, અને રોગ નિવારવાના આ અમોઘ ઉપાયનો ઘણા લાભ પણ લેવા લાગ્યા છે.

પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં અનેક મનુષ્યો લાંબા ઉપવાસ કરે છે, પરંતુ નેવુ દિવસજેટલો લાંબો ઉપવાસ કરનાર તો મિ. ફ્રાંસેલ જ પ્રથમ છે. ઉપવાસ કરવાનો તેના હેતુ તેને થયેલો જોનાદરનો વ્યાધિ મટાડવાનો અને તેના સરીરનું વજન ઘટાડવાનો હતો. તેના આ બંને હેતુ સફળ થયા છે, તેના વ્યાધિ મટી ગયો છે, અને તેનું વજન ૭૦ સ્તલ આશુ થયું છે.

ઉપવાસ કરવા પહેલાં મિ. ફ્રાંસેલનું વજન ૨૯૭ સ્તલ હતું. આખીશ દિવસના ઉપવાસ થયા ત્યાં મુધી તે દરરોજ સરાસરી બારથી પંદર માર્કલ આપતો, અને ચાપી કરાવતો, તથા તેની એક ખાસ કસરત કરીને ઇંડા પાણીથી ચાર પાંચ મિનિટમાં સ્નાન કરી લેતો. વળી દરરોજ તે અર્ધા કલાકથી એક કલાકમુધી તળાવમાં તપાં કરતો. તે નિત્ય સરાસરી પાંચથી છ પલાસાં જળ પીતો; તે વિના બીજું કશું ખાતો ન હતો.

આ બધા દિવસોમાં તેને દરરોજ દસ્ત થતો હતો. તે ઉપરાંત વળી મજ નીકળી જવાને માટે તે અર્ધા ખાટા ત્રિંજુને એક પાત્રો ભરીને પાણીમાં નીચેથી સવારે તથા સાંજે પીતો. પ્રસંગોપાત તે રૂબારૂના એક કકડાને ત્રિંજુને બદલે ચુસતો, અને તેના કુચા યુકી નાંખતો.

નેવુએ દિવસ તેને ઘણી સારી ઉંઘ આપી હતી. માત્ર પહેલા અઠવાડિયામાં તેને જુખનું દુઃખ જણાયું હતું, પણ ત્યાર પછી ઉપવાસ પૂરા થતા મુધી તેને જુખનું કંટ જણાયું નથી.

આખીશ દિવસપછી નિત્ય આગસ્ટ બેથી રહેવાનો કંટાળો ઉપજવાથી તેણે એક આરોગ્યશાળામાં રોગીઓને પીરસવાની નોકરી લીધી. આ નોકરીમાં તેને પ્રસંગોપાત જૂદા જૂદા ખાવાના પદાર્થો કેવા થયા છે, તે આખવા પડતા, પણ તે આખીને તેમને યુકી નાંખતો. એક કણ પણ ગળે ઉતારતો નહિ. માત્ર એક બે પ્રસંગે થોડા કણ અકસ્માત્ તેના ગળામાં ઉતરી ગયા હતા. પણ આથી તેને પેટમાં બહુ બધા થઈ આવવાથી ઉલટીવડે તત્કાળ તે બહાર કાઢી નંખાવવામાં આવ્યા હતા. ઉપવાસના આગળસાકમાં દિવસે તેણે અખાડામાં આસરે દશ મિનિટમુધી કુસ્તી કરી હતી, અને પચાસથી પોણે.સો સ્તલ વજનના ડબ્બે-લવડે તથા ભારે વજનની ખુરશીઓ ઉંચકીને આસરે દસ મિનિટ કસરત કરી હતી.

પાકશાળામાં તે નોકરી કરતો હતો, તે ઉપરાંત નિત્ય એકથી બે કલાક કરવાની કસરત કરતો. ઉપવાસના શીતરેમા દિવસમુધી તેનું વજન દરરોજ એક સ્તલ ઘટતું હતું. ત્યારે પછી તે ઘણું જ ધીમે ધીમે ઘટવા લાગ્યું હતું.

છેલ્લા દિવસોમાં ત્રિંજુની સાથે તેનાથી પાણી પી શકાયું નહિ. નેવુએ દિવસે બ્યારે તેણે ઉપવાસ લાગ્યો ત્યારે તેણે અર્ધા નારંગી અર્ધા પલાસ પાણીમાં નીચેથીને પીધી હતી. પણ ઉલટી થઈને તે નીકળી ગઈ હતી.

ઉપવાસપટ્ટી પહેલા તથા ચાલુ ચાર દિવસ તેનું જરૂર જરા પણ ખોરાકને મદદ કરી શકતું ન હતું. ત્યાર પછી પાણી બેગબેગો રજાનો રસ તે પી શકવા લાગ્યો. તેનું પ્રમાણ દસ દિવસમુધી વધારવામાં આવ્યું હતું. ઘન ખોરાક ખાવા પહેલાં તે દરરોજ રિપનાક (spinaach) ના રસના યોગ્ય ઘુંટણ પીતો, અને પછી ખાતો. સઠી પ્રથમ ઘન ખોરાકમાં નેજે રિપનાકને જ સંખ્યાવિના ખાઈ હતું. આ પછી યોગ્ય દિવસે તે પૂર્વપ્રમાણે ખાવા શક્તિમાન થયો હતો.

ઉપવાસના દિવસોમાં પગમાં, કેશમાં, અને હાથમાં પચાસમે દિવસે તેને વાયુની ચસકો જણાતી હતી, પણ યોગ્ય દિવસમાં તે મરી ગઈ હતી. ત્યાર પછી એક અઢવાડીયામુધી તેના નાકમાંથી લોદી પડવા શરૂ હતું. સાંજે દિવસે તેને દારૂ પીવાની પ્રયત્ન હવ્થા થઈ આવી હતી. તથા દિવસપછી તે નાશ પામી હતી. વળી તે પછી એક અઢવાડીયા તેને તમાકુ પીવાની પ્રયત્ન હવ્થા પ્રક્ટી હતી. તે પણ તથા દિવસે શમી ગઈ હતી.

મિ ફ્રેસેલે આ ઉપવાસ દુરળ આદેશચાત્રીઓની દેખરેખતજે કર્યા હતા. બીજાએ આવી વિમન ધરતા પહેલાં ઉપવાસસંબંધી સખળી માહિતી મેળવવી જોઈએ.

માનસિક સ્થિતિઓ પરિણામે સર્વદા સ્થૂલરૂપમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે,

ધ્યાનને યોગતત્વવિત્ત પુરો ચિંતામણિરૂપ ગણે છે, તે કેવળ સત્ય છે. જેમ ચિંતામણિને હાથમાં પકડીને જે વસ્તુનું આપણે ચિંતન કરીએ છીએ તે વસ્તુ આપણને મળે છે, તેમ ધ્યાનરૂપ ઉપાધરે ગમે તે વસ્તુ આપણને ગ્રામ થતી હોવાથી મદાપુરુષોએ ધ્યાનને જ ચિંતામણિરૂપે માનવા વારંવાર પ્રયોગ આપ્યો છે. ધ્યાનનું આવું અસાધારણ ફળ હોવા છતાં, અને વ્યવહારમાં તેનો અનેક પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા છતાં પણ આ સમર્થ સાધનનો યોગ્ય જ મનુષ્યો પોતાની વ્યવહારિક કે પારમાર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં ઉપયોગ કરે છે. મોટા ભાગે તે આ સમર્થ સાધનનો નિસ દુરુપયોગ કરીને દુઃખી જ રહે છે, અને પોતાનું દુઃખ શાંતી નથી રજતું, તેના સંબંધમાં જ્યાં ત્યાં આધર્ષના ઉદ્ગાર કાઢે છે. તેઓ ધ્યાનરૂપ ચિંતામણિને હાથમાં પકડી પોતાને જે વસ્તુની હવ્થા હોય છે, તેનું કદી પણ કરતું જોઈએ તે પ્રકારે ચિંતન નથી કરતા, પણ જેની હવ્થા નથી હોતી તેનું જ ચિંતન કરે છે; અને ચિંતામણિના ગુણપ્રમાણે તેમની ચિત્તેલી વસ્તુ તેમને મળતાં આધર્ષ દર્શાવે છે. ક-સ્પષ્ટતાને જાણે ઉભા રહીને ‘અર્ધિ’ વાપ તો નદિ હોય,’ એવો ભય ધરતાં જેમ ત્યાં વાપ પ્રસરા થાય છે, અને ‘આ વાપ મને આજ તો નદિ જાય’ એવો ભય ધરતાં તે તેને આજ જાય છે, તેમ આ તાવના દિવસોમાં ‘મને તાવ તો નદિ આવે’ એવો ભય ધરી મનુષ્યો તારી સંપ્રાય છે, અને તાવ આવતાં ‘દુ’ મરી તો નદિ જઈ’ એવો ભય ધરી અનેક મનુષ્યો મરી જાય છે. કોઈ ને કોઈ વસ્તુનું મનુષ્યો પ્રતિજ્ઞા ચિંતન કર્યાં કરતાં હોવાથી, ધ્યાનરૂપ ચિંતામણિ અથવા કસ્ટર પ્રયોગ મનુષ્યને ગ્રામ જ છે, અને તેથી પ્રયોગ મનુષ્યને પોતાના ચિંતનપ્રમાણે ફળ મળે એ સ્પષ્ટ છે. આમ છતાં આવી માત્રી વાતને સમજાવતાં છતાં પણ અસંખ્ય મનુષ્યો સમજતા નથી, પણ ઉલટા આવી વાતને ખોટી માની તેનું દળ જ કરે છે. પોતાની ભારના અથવા પોતાના વિચારપ્રમાણે મનુષ્ય મુખી કે દુઃખી થાય છે, મુ સિદ્ધાંતને નેજા કયોલસરિપન ગણી કરે છે, અને પોતાના ચિંતનને સુધારવાનો લેશ

પણ પ્રયત્ન કરતા નથી. વરતુતઃ ભાવના, વિચાર કે ચિંતન એ બીજું કંઈ જ નથી, પણ ખાનગી પૂર્વ કળા છે, અથવા અપકવ ખ્યાન છે, અને તોપણ ભાવના શબ્દથી જ વહેમાયત્રા આ મનુષ્યો પર્પેયાથી વહેમાયત્રા મનુષ્યની પેઠે ભાવના શબ્દ સાંભળતાં ડાહ્યા હોય છે. કંઈકમાં રહેતા એક બ્રાહ્મણને કોઈ કારણથી પર્પેયાનો પુષ્કળ અભાવ થઈ ગયો હતો. દાળમાં સૂરણ નાંખ્યું હોય અને તેને કહ્યું હોય કે દાળમાં પર્પેયું નાંખ્યું છે તો દાળમાં તેટલી સારી થઈ હોય તોપણ તે કદી ખાતો નહિ, અને દાળ કરનાર ઘરનાં માણસોને પુષ્કળ ગાળો ભાડતો. એથી ઉલટું, દાળમાં ખરેખર પર્પેયું નાંખ્યું હોય, અને તેને કહ્યું હોય કે આજે તો દાળમાં સૂરણ નાંખ્યું છે તો પુષ્કળ વખાણી વખાણીને તે દાળ ખાતો, અને વારંવાર કહેતો કે વાહ! આજ દાળ શી સુંદર થઈ છે! આ બ્રાહ્મણના જેવા જ સંકલ્પે મનુષ્યો આજે પર્પેયાથી ભડકનાર કામ કામ હોય છે. તેની તે જ વાત જો આર્યસાઓના પારિભાષિક શબ્દોમાં કહી હોય તો તેઓ પ્રસન્ન થતા થતા 'યથાર્થ છે, યથાર્થ છે,' એવા ઉદ્ગારો કાઢે છે; પરંતુ લોકો સમજી શકે, એવા સરળ શબ્દોમાં જો નવી રીતે કહી હોય તો ધોડો લેઈને ઊભા થાય છે, અને કહેનારને સાંભળું કશું જ જ્ઞાન નથી એવો ભુમાટ કરી મૂકે છે.

મનુષ્યના સુખદુઃખનો આધાર મનઉપર જ રહેલો હોવાથી, સુખ પ્રાપ્ત કરવા અને દુઃખ દાળવા મનના વ્યાપારોને સુધારવાનું પ્રથમ અને મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પારમાર્થિક સુખ પ્રાપ્ત કરવા મનના વ્યાપારોને સુધારવાના છે, અને વ્યાવહારિક સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં મનઉપર કશું જ ખ્યાન આપવાનું નથી, એમ ધણા ધારે છે, પણ જે નિયમ પરમાર્થમાં પ્રવર્તે છે, તે જ નિયમ વ્યવહારમાં પણ પ્રવર્તે છે. આથી વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક પ્રત્યેક ભૂમિકામાં મનના વ્યાપારપ્રતિ જ મનુષ્યે જોવાનું છે. ખ્યાન અથવા આજ્ઞ ચિંતન એ ચિંતામણિ હોવાથી આપણું મન શાનું ખ્યાન કરે છે, અથવા શાનું આજ્ઞ ચિંતન કરે છે, એ સર્વદા સાવધાન થઈને આપણે જોવું જોઈએ. આપણે શરીરે રોગ થયો હોય, અથવા આપણે નિર્ધન હોઈએ, અથવા આપણું મન અનેક દોષોવડે દૂષિત હોય તો તેમ હોવાનું મૂળ કારણ આપણે રોગનું નિર્ધનતાનું અથવા દોષોનું કોઈ પણ સમયે આજ્ઞ ચિંતન કરેલું હોય જોઈએ, એ જ હોય જોઈએ. ખ્યાનવડે અથવા ચિંતનવડે આપણા મનમાં રોગની, નિર્ધનતાની કે દોષોની સૂક્ષ્મ સ્થિતિ પ્રથમ પ્રકટાવ્યાવિના, બહાર સ્થૂળ રૂપમાં રોગ, નિર્ધનતા કે દોષો કદી પણ પ્રકટતા નથી એ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું એક મોટામાં મોટું સત્ય છે. આ કારણથી જ્યારે આપણે નિરંતર 'રોગનું ચિંતન કરીએ છીએ, અથવા વારંવાર રોગનો ભય ધરીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમ આપણા મનમાં રોગની પ્રતિક્ષા સ્થિતિ આપણે પ્રકટાવીએ છીએ. જેમ અનીતિના વિચારો કરતાં આપણને અનીતિની ઇચ્છા રહે છે, અને આજ્ઞ ચિંતનની તો શરીરઉપર તત્કાળ અસર થઈ વીર્યસ્ખલન વગેરે પરિણામો પણ પ્રકટે છે, તેમ આ રોગનું ચિંતન કોઈ કોઈ વાર ધીરે ધીરે અને કોઈ કોઈ વાર શરીરમાં તત્કાળ રોગને પ્રકટાવે છે, જેમ જે સ્થળે જમીનમાં બીજક વાંચું હોય છે, તે સ્થળમાં તે ઊગીને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ચિંતન વડે મનમાં પ્રકટાવેલી પ્રત્યેક માનસિક સ્થિતિ, શરીરઉપર બહાર પ્રકટી આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ કરે છે. જેમ જે જાતિનું બીજક વાંચું હોય છે, તે જાતિનું જ વૃક્ષ, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ થાય છે, તેમ જે પ્રકારનું ચિંતન કરવામાં આવ્યું હોય છે, તે પ્રકારની જ સ્થિતિ આ જગતમાં મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. અમુક રોગ મને થશે, એવો નિરંતર ભય ધર

વાપી, અથવા તેની નિરંતર વાટ જોવા કરવાથી શરીરમાં તે રોગ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે; અને જોયે રોગને ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે આરોગ્યની પણ નિરંતર વાટ જોવા કરવાથી, અને આરોગ્યનું જ અંતઃકરણમાં જાન કરવાથી શરીરમાં આરોગ્યને ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. તેનું આપણે હિંદી શાસ્ત્રીથી અત્યંત ચિંતન કરીએ છીએ, તેના આપણે આપણા મનઉપર સરેકારો પાડીએ છીએ; અને મનઉપર પડેલા સરેકારો બીજકના જેવું જ વર્તન કરનારા હોય છે; તેઓ ઉગે છે, અને જો તેમને ઉગવામાં વિશ્વ નાંખવામાં નથી આવતું તો તેઓ પોતાની વ્યતિનાં કૃષ્ણને ઉત્પન્ન કરે છે. આ જ નિયમથી આપણે આપણામાં સદ્ગુણોને, ઉચ્ચતાને અથવા ઉચ્ચ શક્તિઓને, આરુઢ ચિંતનવડે, પ્રકટાવી શકીએ છીએ; અથવા દુર્બળતાનું, દોષોનું, અને નિદુષ્ટતાનું દદ ચિંતન કરીને આપણે આપણામાં દોષોને, દુર્બળતાને, અને નિદુષ્ટતાને પૂર્ણપણે પ્રકટાવી શકીએ છીએ. આ નિયમને લીધે જ ઈશ્વરનું દદ ચિંતન કરવાથી આપણે ઈશ્વરરૂપ શય રહીએ છીએ, અને આપણા બ્રહ્માભાવનું આરુઢ જ્ઞાન અર્થાત્ નિદિધ્યાસન કરવાથી આપણા જીવત્વને આપણે નાશ કરીએ છીએ, અને બ્રહ્મરૂપ થઈએ છીએ. અનેક વિદ્વાને પેદાંતમાં પારંગત છતાં પોતાના જીવત્વને નાશ કરવામાં સમર્થ થવા હોતા નથી, તેનું કારણ આ જ છે; તેઓ આરુઢ ચિંતનવડે બ્રહ્માભાવની રિયલિટીને પાનતા મનમાં કદી પણ પ્રકટાવતા નથી, અથવા 'બ્રહ્માભાવનું' કદાચ ચિંતન કરે છે, તો તેથી બમણું પાણું પોતાના જીવભાવનું ચિંતન કરે છે. તેઓ બીજકને જમીનમાં ફેંપે છે, પણ તેને ઉગવાની અનુકૂળતા કરી આપતા નથી; તેઓ તેના માર્ગમાં શંકરા અને પથરા નાંખે છે. રાએને અમારો વ્યવહાર, અમારી બાબતો રિયલિટી થવાથી બગડી જશે, એવા ભયથી, વ્યવહારને રક્ષાવાની જીવભાવથી રહુદેલી લાલસાથી તેઓ વ્યવહારને સાવધાનતાથી ખેંચે છે, જે વસ્તુતઃ બીજું કંઈ જ નથી પણ જીવભાવનું જ દદ ચિંતન છે. આથી એક બાલુથી તેઓ પાંચતી કમાણી કરતા અને બીજી બાલુથી પચાસને ખેંચતા દોષથી પારમાર્થિક સંપત્તિમાં મરણપર્યંત સર્વદા નિર્ધનના નિર્ધન રહે છે. તેમનો જીવભાવ સ્વત્વ અંશમાં પણ અગપાવરો જોવામાં આવતો નથી.

જો તમારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય, અને જોવા તમારે થવું હોય, તેના પ્રતિ જ તમારા મનને, તમારા વિચારોને, તમારા ચિંતનને વાગે. આથી અનુકૂળ અને મુખ્યદ માનસિક રિયલિટીને તમે તમારા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરશો. આ રિયલિટી ક્રમે ક્રમે તમારા શરીરમાં, મનમાં, અને આરોગ્યમાં સ્પષ્ટ રૂપમાં પ્રવેશ થશે. તમે જોવા થવા ધાયું તમે તેના તમે થશો. તમારામાં એવું બળ અને એવી મોઝ્યના આવશે કે જેવડે તમે જે સિદ્ધ કરવા ધાયું તમે, તે સિદ્ધ કરી શકશો.

બળનો કાય શાથી થાય છે, તથા તે શી રીતે અટકે છે.

કેટલાક મનુષ્યો પુષ્કળ કામ કરે છે, તોપણ કાંઈ જાણતું નથી, અને કેટલાક મનુષ્યો પાંદું કામ કરે છે, પરંતુ કોઈથી બધી માંગણ મળતી નથી કે આજીજીવના મનુષ્યોને પણ તેથી પડેલા નાશ થાય છે.

અનેક કિસ્સામાં બળનો કાય થાય છે, જે આપણે બહોળું જોઈએ નથી. બળના કાય જરૂરમાં જોઈએ વિપરીતી કાય આપણે સાંધીએ છીએ તો તો તે કાય કરેલા સાર્થક

છે, પણ 'ટકાની ડોશી ને દંધુ મુડામણુ' એ કહેવતપ્રમાણે બળના ક્ષયના પ્રમાણમાં સાધવાજેટલું ઉપયોગી કાર્ય આપણે સાધતા નથી, ત્યારે તેવો ક્ષય હાનિને જ કરે છે.

મૂલ્યવાનમાં મૂલ્યવાન વસ્તુના કરતાં પણ બળ વધારે મૂલ્યવાન છે, અને તેથી તેને આપણે કાંકરાની પેઠે ખરચી નાંખવું યોગ્ય નથી. જ્યાં પાંચ વાક્યો બોલવાની જરૂર હોય ત્યાં પાંચસો વાક્યો બોલી નાંખવાં, જ્યાં હાથને સહજ હલાવવાની જરૂર હોય, ત્યાં આખું શરીર હલાવી નાંખવું, અને આવા ને આવા સેંકડો વ્યાપારો કરવા, એ બળનો નકામો ક્ષય છે; અને તોપણ હજારો મનુષ્યો નિત્ય આમ જ કરે છે.

પ્રત્યેક ક્રિયા, પછી તે શરીરની, વાણીની કે મનની હોય, ગમે તે હોય તોપણ તે ઉદ્દેશ-પૂર્વક કરે. ઉદ્દેશવિના શરીરના એક પણ અવયવને ગતિમાં ન મૂકે, ઉદ્દેશવિના એક પણ શબ્દને ન ઉચ્ચરે, અને ઉદ્દેશવિના એક પણ વિચારને ન કરે.

બાળકના શરીરમાં બળતું પૂર એટલું બધું ઉલ્લાસ જાય છે કે તેને કંઈ ને કંઈ ક્રિયા કરવાનું જોઈએ છે. તેનાથી એક ક્ષણ વાર જાગીને બેઠી રહેવાનું નથી. નાયાગરાના ધોધની પેઠે તેના બળનો પ્રવાહ નકામો વહી જાય છે. શુદ્ધિમાન માઆપતું કામ તેને સ-મર્ગે વાળવાનું છે, તેને યોગ્ય દિશામાં વાળીને તેની પાસે ઉપયોગી કામ કરાવવાનું છે. બાળપણમાં આપ્રમાણે બળનો વ્યર્થ ક્ષય કરનાર બાળકને મોટપણે પણ તે ટેવ કાયમ જ રહે છે, તેઓ મોટપણે પારખિનાની નકામી ક્રિયાઓ કરે છે, અને બળના ક્ષયવડે નિઃસત્ત્વ થઈ જાય છે.

સખ્ત મહેનત કરવાથી કોઈ મનુષ્ય આજ સુધી મરી ગયો નથી, પણ નકામી ક્રિયા કરવાથી સેંકડો મનુષ્યો મરી ગયા છે, અને જાય છે. નકામી ક્રિયા કરવામાં બળનો જોડાણ ક્ષય થાય છે, તેટલો સખ્ત મહેનત કરવામાં થતો નથી. નિયમિત રીતે સખ્ત મહેનત કરનારને નકામો વિચારો કરવાનો અવકાશ મળતો નથી; સખ્ત મહેનત ન કરનારને જ વિચારોનાં કોકડાં કોતવાનો વખત મળે છે; અને વિચારોનાં કોકડાં બળરૂપી રુધિરને ચુસી જનાર મહા રક્ષસ છે.

'હું કોણ છું' એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રાચીન કાળથી ઉપદેશ અપાતો આવે છે, પરંતુ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એટલો મર્યાદાવળો અર્થ જ આ ઉપદેશનો સર્વત્ર કરાતો જોવામાં આવે છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કંઈ ના નથી, તે પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત અગત્ય છે, પણ આપણો સમાવેશ કંઈ એકલા આત્મામાં જ થતો નથી. આપણને શરીર તથા મન પણ વળગેલાં છે. આ બેને વિસારે મૂકી, એકલા આત્માને શોધવા જતાં આપણે ક્વચિત્ જ વિજયી થઈએ છીએ. શરીરને તથા મનને ન જળવનાર તથા તેમને ઉચ્ચ પ્રકારના બળથી યુક્ત ન રાખનાર કયો મનુષ્ય આત્માને શોધવા સમર્થ થઈ શકે એમ છે? ખાટલામાં સડતા રોગીઓ કે જડમતિના ગામડીયાઓ કંઈ આત્મજ્ઞાનના આધિકારી થઈ શકતા નથી. હુંમાં શરીર તથા મન પણ આવી જાય છે, અને તેથી તેમનું સ્વરૂપ જાણવાની, તેઓ શાથી ઉત્તમ પ્રકારનાં રહે છે, અને શાથી નિકૃષ્ઠ પ્રકારનાં થાય છે, શાથી તેઓનું બળ વધે છે, અને શાથી તેઓ નિઃસત્ત્વ થાય છે, એ વગેરે અનેક બાબતો મનુષ્યે જાણવાની જરૂર છે. શરીર કેવું છે, અને તેને શું જોઈએ છે, એ જેમ આપણે જાણવાની જરૂર છે, તેમ મન કેવું છે, અને તેની ઉત્તતિના તથા અવનતિના કયા હેતુ તથા સાધનો છે, તે પણ જાણવાની તેટલી જ જરૂર છે. પરંતુ આજે પરમાર્થને સાધનારા આ

એ બાળતોડિપર કચિત્ જ ધ્યાન આપે છે. આતું ધ્યાન આપતું, તેને તેઓ પરમાર્થથી બ્રહ્મ થયું સમજે છે. વસ્તુતઃ તો આતું ધ્યાન ન આપનારાઓ જ પરમાર્થથી બ્રહ્મ રહેલા હોય છે. રેતીના પાવાપાળા મહાનડિપર સાત માણ બાંધી સાતમે માણે આવતી પવનની મીડી લહરીઓનો નિરતે આનંદ લેવાના તેઓ ઉત્સુક હોય છે.

શરીરમાં બળ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, તથા કેવી ક્રિયાઓથી તેનો નાશ થાય છે, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. મન એ શું છે, તેના ક્યા બાપાર ચુખના હેતુ છે, અને ક્યા દુઃખના હેતુ છે, ક્યા બળને વધારનારા છે, અને ક્યા બળનો નાશ કરનારા છે, તે જાણો. શ્વાસ લેવાની કળા સિદ્ધ કરો. શ્વાસ લેતાં અને મૂકતાં બરાબર નથી આવડતો, તો કેવી હાનિ થાય છે, તે તમારું આત્મજ્ઞાન તમને શીખવવાનું નથી. તે બરાબર આવડ્યાવિના ગીતાની કે પંચ-દશીની આરતિઓ ક્યાં કરવાથી આત્માના પ્રદેશભૂમિ પહોંચવાની જ્ઞે તમે આશા રાખી હશે તો તે વેવઝાં છે, એમ જાણો. ખાવાનું પણ હજી તમારે શીખવાનું છે, એ તમે જાણો છો? આ તમારું વ્યાસની માણજીવું પેટ ચાથી થયું છે, એ તમે જાણો છો? કેમ ખાતું, શું ખાતું, ક્યારે ખાતું, કેટલું ખાતું, એ ન જાણવાથી પુરુષ છતાં તમારે સગર્ભા સ્ત્રીનો અવતાર બેગવવો પડે છે. ‘હું કોણ છું’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ‘હું સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપ છું’ એવો, પ્રસન્ન થના થતા તમે આપો છો, અને સ્વરૂપસંબંધમાં હવે મને લેશ પણ જ્ઞાન્તિ થતી નથી, એમ જ્ઞેને તેને કહો છો, પણ જન્મા પછી તમારા પેટમાં વીંછામુંઘા થાય છે, પ્રસન્ને તમારે કોટા ભરવા પડે છે, પ્રસન્ને કંઈ ધૂળધમાસ ફાકવું પડે છે, તેના ઉપાયનું તમને લેશ પણ જ્ઞાન નથી, અને પેટના રજાઆગળ તમે ગરીબ ગાયજેવા થઈ જાઓ છો, એમ શાથી થાય છે, એનો તમે કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે? ખાવાની કળાનું અ-જ્ઞાન હોવાથી તમારી આ કુદૃશ થઈ છે. તમે આવી કળાઓના જ્ઞાનને ભલે બંધનકર્તા માનતા હો, પણ હાલ તો તેનું અજ્ઞાન જ તમને આત્માનું ‘નિર્મોત્ત રાત’ હોવા છતાં બંધનમાં રાખે છે, એ સુપ્રસિદ્ધ છે.

વિદ્વાનોએ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે ખાવાની કળાનું જ્ઞાન ન હોવાથી મનુષ્યો પોતાના બે તૃતીયાંશ બળનો વ્યર્થ નાશ કરી નાંખે છે.

ઉંઘવાની પણ એક કળા છે, પણ તેનું પણ કેટલા યોગને જ્ઞાન છે! રાત્રે સારી ઉંઘ ન આવવાથી આપણને બળની કેટલી બધી હાનિ થયેલી ભાસે છે! લગભગ બધા જ મનુષ્યો એવું માને છે કે ખાવાથી શરીરમાં બળ આવે છે, અને તેથી તેઓ આંખો મી-મીને ખા ખા કરે છે, તથા વધારે ખવાય તો વધારે બળ આવે, એમ માની, વધારે ખાઈ રહાય એવા ઉપાયોને જ્યાં ત્યાં શોધતા ફરે છે; પણ ખાવાથી શરીરમાં જરા પણ બળ આવતું નથી, એ વાત જ્ઞે તેઓએ શરીરનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેઓ જાણ્યાવિના ભાગ્યે જ રજા હોત. બળ ખાવાથી નથી આવતું, પણ ઉંઘવાથી આવે છે. મનુષ્યને પુરુષ ખાવાનું આપવામાં આવે, પણ જ્ઞે તેને એક ક્ષણ પણ ઉંઘવા દેવામાં ન આવે તો તે દુર્મજ થઈને મરી જવાનો.

ખાનાં મીઝો, શ્વાસ લેનાં મીઝો, ઉંઘનાં શીઝો, બળનો સંચય કરતાં શીઝો.

દવા એ આદર છે, દવા એ પ્રોત્સાહન છે, દવા એ આરોગ્ય છે, દવા એ ઉત્પાદક સામર્થ્ય છે, અને દવા એ સર્વ પ્રકારના આધિ તથા આધિને ટાળનાર અમૃતરસ છે.

પુષ્કળ હવાને શ્વાસમાં લેવાથી બળનો ક્ષય થતો નથી પણ ઉલટી બળની વૃદ્ધિ થાય છે, પરંતુ પુષ્કળ ખાવાથી તો બળનો ક્ષય થાય છે, અને શરીરમાં રોગ કરનાર વિષની ઉત્પત્તિ થાય છે. જરૂર કરતાં એક ગ્રાસસરખો પણ વધારે ખાવાથી બળનો ક્ષય છે, એ શાસ્ત્રના પારને પામેલા વિદ્વાનો પણ બહુતા હોતા નથી, એનું કારણ એ કે શરીરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મનુષ્યનું, આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જેટલું જ કર્તવ્ય છે, એ તેઓએ બહુલું હોતું નથી.

ખાવામાં મિતાહારી યાઓ, અને યોગ્ય પદાર્થોને જ જરૂરમાં નાંખે, અને વ્યાધિની ફરીવાદ કરવાનું તમારે કર્યું જ કારણ નહિ રહે. મિતાહારી થવાથી શરીરના બળનો ક્ષય થતો નથી, અને આ બળ કોઈ પણ વ્યાધિને શરીરમાં પ્રકટવા દેતું નથી, પણ મિતાહારી એટલે શું? સૌમાં નવ્યાણુ મનુષ્યો પોતાને મિતાહારી માને છે, પણ સઘળા જ અમિતાહારી હોય છે. તમે જો મગજની મહેનત કરનારા હશો તો હાલ તમે જેટલું ખાઓ છો તે તમારે જેટલું ખાવું જોઈએ, તેના કરતાં પાંચગણું અથવા સાતગણું વધારે છે; અને જો તમે શારીરિક મહેનત કરનારા હશો તો હાલ તમે જેટલું ખાઓ છો તે તમારે જેટલું ખાવું જોઈએ, તેના કરતાં બમણું અથવા ત્રમણું વધારે છે. તમને આ વચન તદ્દન ગોંડા-ધંબરેલું લાગે છે, નહિ વાર? પરંતુ તે સત્ય છે. શારીર શાસ્ત્રથી તે સિદ્ધ થયેલું છે, અને તમે ઉત્તમ આરોગ્ય ભોગવતા નથી, અને થોડે થોડે દિવસે કોઈ ને કોઈ વ્યાધિની ફરીવાદ કરો છો, એ તેનું સબળ પ્રમાણ છે.

વિચારના સંબંધમાં પણ આપ્રમાણે જ બળનો ક્ષય કરતાં અટકો. નજરમાં આવે તેવા વિચારો ન કરો. કોઈ યોગ્ય માર્ગમાં, ઉદ્દેશપૂર્વક વિચારને વાળ્યા કરો, અને પ્રતિદિન તમારામાં બળની વૃદ્ધિ થયેલી તમને સમજાય.

પચારીમાં માંદા પડીને ત્રણ ચાર મહિના પડ્યા રહેવા કરતાં અથવા માંદા પડીને હવા ફેરને માટે લાનોલી, માથેશન કે કુમસ જે ત્રણ મહિના જવા કરતાં દરરોજ ખુલ્લી હવામાં ફરવા બળે, સાત વ્યાઠ કે દશ માંદા આવો, દીર્ઘ શ્વાસપ્રધાસ કરો, અને બળથી શરીરને ભરો.

સ્મરણમાં રાખો કે રાત્રે દશ વાગે લગ્ન્યાં, પુરી, ચેવડો, બરણી, પેંડા, જલેબી, ચાહા, કોશી, દુધ, આખરદીમ, તમાકુ, દાડ, કે એવી જ બીજી વસ્તુઓથી જરૂરને તડાતુમ કરવાથી, અને પછી બીજે દિવસે અગીયાર વાગતાં સુધી ઉઘા કરવાથી શરીરમાં બળ આવતું નથી. આ સર્વ બળનો ક્ષય થવાના માર્ગ છે.

શરીરના અને મનના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરી, શાથી તેઓની ઉન્નતિ થાય છે, તે બહો, અને પછી નિયમિત વર્તન કરી, બળવાન થાઓ. ત્યારે જ તમે જે આત્મજ્ઞાનની શાસ્ત્રમાત્ર સ્તુતિ કરો છો, તેના અધિકારી થશો, અને તેને પ્રાપ્ત કરી સર્વોત્કૃષ્ટ પદમાં વિરાજશો.

સ્વભાવાદિની પરીક્ષા અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપાસકને લાભકારક નથી.

પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં થોડાં વર્ષો ઘણાં કેટલાક વિદ્વાનો, આપણા પ્રહો જોઈને અથવા આપણા નામના અક્ષરોઉપરથી, અથવા આપણા લખેલા અક્ષરોના મરોડઉપરથી આપણા સ્વભાવની, શુભની, તથા લક્ષણોની પરીક્ષા કરે છે. કેટલાક, આ ઉપરાંત આપણા જીવનમાં બની

જ્ઞાનવાન દરો તોપણ તમે જે જાણો છો તેનાથી ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાન છે, અને તે ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની સાથે સરખાવતાં આજે જે તમે જાણો છો, તે અસત્ય અર્થાત્ ઉતરતા પ્રકારનું છે. ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે, આજે જે ઉતરતા પ્રકારની વિદ્યા અને જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત છે, તેનો તમારે ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. હિંચા નિશ્ચયોની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને માટે તમારે તમારા આજના નિશ્ચયો બદલવા જોઈએ; તેમ તમે નથી કરતા, અને ગ્રહણ કરેલા નિશ્ચયોના પુંછડાને પકડીને જ બેસી રહો છો, તો તમારી ઉન્નતિ અટકે છે, અટકું જ નહિ, પણ પથુના પુંછડાને પકડી રહેનારને જેમ પથુની ઘણી લાતો ખાઈને આખરે તેનું પકડેલું પુંછડું છોડવું પડે છે, તેમ આજના નિશ્ચયોને જ કેવળ સત્ય માની તેમને પકડી રહેનાર અને આગળ ન વધનારને અનેક દુઃખો સહન કરીને આખરે હિંચે ચઢવું પડે છે. આથી જ પ્રિય હૃદય! મારા નિશ્ચયોમાં હું નિરંતર બદલાતો ચાલું છું, અને ભવિષ્યમાં અત્યંત વેગથી બદલાવા ધમધમું છું. તમને તમારા સ્વીકારેલા નિશ્ચયોમાં જ જીવનના અંતર્ધર્મ પડી રહેવું પ્રિય લાગતું હોય તો તમારી સ્વતંત્રતાની આડે આવવા મારી લેશ પણ ઈચ્છા નથી. મારા નિશ્ચયો કે વિચારો સ્વીકારવાનો હું કોઈને આગ્રહ કરતો નથી. જેમ કુશળ વ્યાપારી પોતાનો ઉત્તમ માત્ર ગ્રાહકોની દૃષ્ટિએ પડે તેમ પોતાના પચ્ચગૃહ (દુકાન) માં યુક્તિપૂર્વક ગોઠવે છે, તેમ મારા વિચારોદિને મને પ્રાપ્ત કુશલતાપ્રમાણે હું મહાકાલમાં સ્થાપું છું. જેમને તે આશ્ચર્ય લાગે તે ભણે તેમનો સ્વીકાર કરે; ન જાણે તે ભણે તેમનો અનાદર કરે.

—અન્ય સંજ્ઞાન ઉદ્ગાર કાઢે છે, ‘મહાકાલમાં હવે પિટ્રપેણુ બહુ આવે છે.’ પ્રિય આત્મન! ઉપરના સંજ્ઞાનને ન્યારે હું બદલાતો લામું છું, અને પૂર્વના નિશ્ચયોથી જુદા પ્રકારના જ નિશ્ચયો દર્શાવતો જણાઉં છું. ત્યારે તમને હું તેના તે જ વેપ લેખને, ધરી ધરી કંટાળો ઉપજો એવી રીતે, આવતો દેખાઉં છું. તમે ગરુડની ગતિથી ગગનમાં ઉડનારા જણાઓ છો, અને તેથી મહાકાલ તમને સમડીની પેઠે તેટલા ને તેટલા જ આકાશમાં ફરી ફરીને ગોળ ચક્રમાં મારતું જણાય છે. પ્રિય આત્મન! હિંચે અને હિંચે અધિક વેગથી ઉડ્યા જાઓ. મહાકાલથી અનેકયુગ ચઢીયાતા લેખોના તમે અધિકારી છો.

—ગગનમાં હિંચે અને હિંચે ઉડવાના સામર્થ્યવાળા, પુર્વોક્ત સંજ્ઞાનના જેવા, જેમ મહાકાલમાં પિટ્રપેણુને જોનારા એક પક્ષે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, તેમ અન્ય પક્ષે, દુર્લ્ભ ઇન્દ્રિય યથા એ વચનાનુસાર કંઠછીની પેઠે સમગ્ર રસોધમાં ફરી વળવા છતાં એક પણ પાકેના સ્વાદને ન જાણનારા અન્ય પ્રકારના પણ અધિકારીઓ હોય છે, અને તેઓને પણ મહાકાલમાં આવતા લેખો પિટ્રપેણુજેવા લાગે છે. આવા મનુષ્યો કર્તવ્યભુક્તિથી રહિત હોય છે. તેઓ પોતે જે માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, તેથી વધારે સારો, વ્યવહાર કે પરમાર્થ સાધવાનો માર્ગ હોવાનો સંભવ માનતા નથી. આથી તેઓ, કોઈ પણ વિષયમાં શું નવું આવ્યું છે, તે જોવાને ખાતર જ તેના ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવી જાય છે. આથી કર્તવ્ય ભુક્તિવાળા પુરુષને ન્યારે એક વિષયમાં પોતાના કર્તવ્યમાં મદદ કરનાર કાંઈ ને કાંઈ નવી યુક્તિ કે વિચાર જડી આવે છે, ત્યારે આ મનુષ્યને તેવું કંઈ પણ નજરે ચઢતું નથી; અને તેથી તેને આખો વિષય પિટ્રપેણુજેવા લાગે છે.

—વ્યવહારોપયોગી તથા પરમાર્થોપયોગી વિષયોને લખનારા કુશળ પુરુષો વિશેષ કરીને મનના સ્વરૂપને જાણનારા હોય છે. જે વાર્તાનો કલ્યાણસાથે સાક્ષાત્ સંબંધ હોય છે, તે

તેની ઉત્તમતા કેટલી છે તે જ તેને જણાવે, અને તે ઉત્તમતાને બહાર પ્રકાશમાં લાવવા તેને પ્રેરે. તેને જણાવે કે તારું ભવિષ્ય તારા પોતાના જ હાથમાં છે, અને તું જેવો થવા ધારીશ, તેવો થવાનું તારામાં પૂર્ણ સામર્થ્ય છે.

તમારી જન્મોત્તરી કાષ્ટ્યે કરી હોય, અથવા તમારા સ્વભાવની તમે કાષ્ટપાસે પરીક્ષા કરાવી હોય અને તમને એવું જણાવવામાં આવ્યું હોય કે તમારી કરી જ ઉન્નતિ થવાની નથી, અને તમે જગતમાં કરી જ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી, તો તે વાતને કદી પણ માનતા નહિ. તમારી જેવી ઉન્નતિ તમારે કરવી હશે, અને જગતમાં જેટલી મહત્તા તમારે પ્રાપ્ત કરવી હશે, તે પ્રાપ્ત કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે. તમારું ભવિષ્ય આટલી જ મર્યાદાવાળું છે, એવું કંઈ જ નથી. પ્રયત્ન કરવાની જ તમારે અગત્ય છે. તમારામાં ઈશ્વરત્વ છે એવું દૃઢ શ્રદ્ધાથી માને, અને તે ઈશ્વરત્વતરફ દૃષ્ટિ રાખી તેને પ્રકટાવવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરો. ઉત્તર દિશામાં જવા ઇચ્છનાર જેમ ઉત્તરમાં મુખ કરે છે અને તે દિશામાં ચાલવા માંડે છે, તેમ તમે પણ તમારી દૃષ્ટિ તમારા ઈશ્વરત્વપ્રતિ રાખો, અને તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. દક્ષિણ દિશામાં મુખ કરનાર જેમ ઉત્તરમાં જઈ શકતો નથી, તેમ જીવત્વને જોનાર અને જીવત્વના દોષોપ્રતિ દૃષ્ટિ રાખનાર પોતાના ઈશ્વરત્વને પોતાનામાં પ્રકટાવી શકતો નથી. અને જન્મોત્તરીઓ, સ્વભાવપરીક્ષા, એ વગેરે મનુષ્યનું મુખ જીવત્વલાણી રાખનાર હોવાથી અધ્યાત્મવિદ્યાના ઉપાસકને તે લાભકારક નથી.

પ્રાસંગિક ઉક્તિઓ.

—એક સજ્જન લખે છે, 'તમે એક નિશ્ચય આજે પ્રતિપાદન કરો છો, તો કાલે વળી તેથી જૂદા પ્રકારનો જ નિશ્ચય પ્રતિપાદન કરો છો. આજે તમે એક બાબતને વખોડો છો, તો કાલે વળી તેને જ વખોડો છો. તમારા મનની અર્થાત નિશ્ચયોની આ પ્રકારની અસ્થિરતા અનેક પ્રસંગે મારાં અવલોકવામાં આવી છે.' પ્રિય હૃદય ! તમારું કહેવું કેવળ સત્ય છે. હું નિરંતર બદલાતો જ ચાલું છું. કદી પણ ન બદલાય એવી અવિદ્યિય સ્થિતિને માટે મારો અને આખા જગતનો પ્રયત્ન છે, અને જ્યાં સુધી એવી સ્થિતિ કે જે પરમાત્માથી અભિન્ન છે, તે મને તથા આખા વિશ્વને નહિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી તે નિરંતર બદલાતું જ ચાલવાનું. જે મોડો અથવા બહુ વિવ્રજિ બદલાય છે, તેની ઉન્નતિ બહુ મોટી થાય છે. હું ઇચ્છું છું કે હું અને તમે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા ચાલીએ. શું તમે નથી અવલોક્યું કે જળનો પ્રવાહ જેમ વેગથી પોતાનું સ્થાન બદલતો આગળ ચાલે છે, તેમ તે અધિક શુદ્ધ થાય છે? બીજક બદલાઈને અંકુર થાય છે, અંકુર બદલાઈને છોડ થાય છે, છોડ બદલાઈને ઝક્ક થાય છે. બાળક બદલાઈને કુમાર થાય છે, કુમાર બદલાઈને યુવક થાય છે, યુવક બદલાઈને પુષ્પ વધનો મનુષ્ય થાય છે. તુરો મરવો બદલાઈને ખાટી કેરી થાય છે, અને ખાટી કેરી બદલાઈને પાટી ગળી કેરી થાય છે. શું તમે બાળકને બાળકના જ રૂપમાં, બીજકને બીજકના જ રૂપમાં અને મરવાને મરવાના જ રૂપમાં સર્વદા રાખી રહેવા ઇચ્છો છો? સત્યની પણ શ્રમિકાઓ છે. બાલ્યાવસ્થામાં જે સત્ય હોય છે, તે કુમાર અવસ્થામાં અસત્ય લાસે છે, કુમાર અવસ્થામાં જે સત્ય લાસે છે, તે યુવાવસ્થામાં અસત્ય લાસે છે, અને યુવાવસ્થામાં જે સત્ય જણાય છે, તે પુષ્પ વધમાં અસત્ય જણાય છે. તમે આજે ગમે તેવા વિદ્વાન કે

જ્ઞાનવાન દરેકે તોપણ તમે જે જાણો છો તેનાથી ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાન છે, અને તે ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની સાથે સરખાવતાં આજે જે તમે જાણો છો, તે અસત્ય અર્થાત્ ઉતરતા પ્રકારનું છે. ચઢીયાતી વિદ્યા અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે, આજે જે ઉતરતા પ્રકારની વિદ્યા અને જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત છે, તેનો તમારે ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. ઉંચા નિશ્ચયોની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને માટે તમારે તમારા આજના નિશ્ચયો બદલવા જોઈએ; તેમ તમે નથી કરતા, અને ગ્રહણ કરેલા નિશ્ચયોના પુંછડાને પકડીને જ બેસી રહો છો, તો તમારી ઉન્નતિ અટકે છે, ઝોટલું જ નહિ, પણ પશુના પુંછડાને પકડી રહેનારને જેમ પશુની ઘણી લાતો ખાઈને આખરે તેવું પકડેલું પુંછડું છોડવું પડે છે, તેમ આજના નિશ્ચયોને જ કેવળ સત્ય માની તેમને પકડી રહેનાર અને આગળ ન વધનારને અનેક દુઃખો સહન કરીને આખરે ઉંચે ચઢવું પડે છે. આથી જ પ્રિય હૃદય ! મારા નિશ્ચયોમાં હું નિરંતર બદલાતો ચાલું છું, અને ભવિષ્યમાં અત્યંત વેગથી બદલાવા છત્તું છું. તમને તમારા સ્વીકારેલા નિશ્ચયોમાં જ જીવનના અંતર્વર્તિત પડી રહેલું પ્રિય લાગતું હોય તો તમારી સ્વતંત્રતાની આડે આવવા મારી લેશ પણ ઈચ્છા નથી. મારા નિશ્ચયો કે વિચારો સ્વીકારવાનો હું ક્યારે આગ્રહ કરતો નથી. જેમ કુશળ વ્યાપારી પોતાનો ઉત્તમ માલ ગ્રાહકોની દૃષ્ટિએ પડે તેમ પોતાના પચ્ચગ્રહ (દુકાન) માં યુક્તિપૂર્વક ગોઠવે છે, તેમ મારા વિચારોને મને પ્રાપ્ત કુશલતાપ્રમાણે હું મહાકાવ્યમાં સ્થાપું છું. જેમને તે આર્થિક લાસે તે લેલે તેમનો સ્વીકાર કરો; ન લાસે તે લેલે તેમનો અનાદર કરો.

—અન્ય સંજ્ઞાન ઉદ્ગાર કાઢે છે, ‘મહાકાવ્યમાં હવે પિટૃપેયણ બહુ આવે છે.’ પ્રિય આત્મન ! ઉપરના સંજ્ઞાનને ત્યારે હું બદલાતો લાખું છું, અને પૂર્વના નિશ્ચયોથી જુદા પ્રકારના જ નિશ્ચયો દર્શાવતો જણાઉં છું. ત્યારે તમને હું તેનો તે જ વેપ લેખને, ઘડી ઘડી કંટાળો ઉપજો એવી રીતે, આવતો દેખાઉં છું. તમે ગરુડની ગતિથી ગગનમાં ઉડનારા જણાઓ છો, અને તેથી મહાકાવ્ય તમને સમડીની પેઠે તેટલા ન તેટલા જ આકાશમાં ફરી ફરીને ગોળ ચક્રમાં મારતું જણાય છે. પ્રિય આત્મન ! ઉંચે અને ઉંચે અધિક વેગથી ઉડ્યા જાઓ. મહાકાવ્યથી અનેકગુણ ચઢીયાતા લેખોના તમે અધિકારી છો.

—ગગનમાં ઉંચે અને ઉંચે ઉડવાના સામર્થ્યવાળા, પૂર્વોક્ત સંજ્ઞાનના જેવા, જેમ મહાકાવ્યમાં પિટૃપેયણને જોનારા એક પક્ષે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, તેમ અન્ય પક્ષે, દર્વી પાક્કરસં ઘણા એ વચનાનુસાર કંઠીની પેઠે સમગ્ર રસોષમાં ફરી વળવા છતાં એક પણ પાંદડા સ્વાદને ન જાણનારા અન્ય પ્રકારના પણ અધિકારીઓ હોય છે, અને તેઓને પણ મહાકાવ્યમાં આવતા લેખો પિટૃપેયણજેવા લાસે છે. આવા મનુષ્યો કર્તવ્યસુદ્ધિથી રહિત હોય છે. તેઓ પોતે જે માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, તેથી વધારે સારો, જવહાર કે પરમાર્થ સાધવાનો માર્ગ હોવાનો સંભવ માનતા નથી. આથી તેઓ, કોઈ પણ વિષયમાં શું નવું આવ્યું છે, તે જોવાને ખાતર જ તેના ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવી જાય છે. આથી કર્તવ્ય સુદ્ધિવાળા પુરુષને ત્યારે એક વિષયમાં પોતાના કર્તવ્યમાં મદદ કરનાર કંઈ ને કંઈ નથી યુક્તિ કે વિચાર જડી આવે છે, ત્યારે આ મનુષ્યને તેવું કંઈ પણ નજરે ચડતું નથી; અને તેથી તેને આખો વિષય પિટૃપેયણજેવા લાસે છે.

—અવકાશોપયોગી તથા પરમાર્થોપયોગી નિયમેને લખનારા કુશળ પુરુષો વિશેષે કરીને મનના સ્વરૂપને જાણનારા હોય છે. જે વાતોનો કલ્યાણસાથે સાક્ષાત્ સંબંધ હોય છે, તે

વાતાને અતઃકરણમાં અત્યંત ઉંડી દસાવવાની આવશ્યકતાને તેઓ સારી રીતે સમજે છે, અને તેથી તે વાતને તેઓ અનેક યુક્તિથી અધિકારિઓની દૃષ્ટિસમીપ આણે છે. તેમના આ પ્રયત્ન કર્તવ્યચુદ્ધિરહિત મનુષ્યોને પિષ્ટપેપણુજેવા લાગે છે, કારણ કે લોખંડની મેખ જેમ લાકડામાં જ વાગે છે, કંઈ વજ્રમાં વાગતી નથી, તેમ સાધનનો ઉપદેશ અધિકારિજનોના અતઃકરણને જ સ્પર્શ કરે છે, કંઈ કર્તવ્યચુદ્ધિરહિત મનુષ્યને સ્પર્શ કરતો નથી. તેના અતઃકરણને તો તે અથડાઇને ઉઘટો દૂર જ જાય છે. વળી અધિકારિજનોના અતઃકરણમાં પણ કર્તવ્યનો ઉપદેશ જેમ લાકડામાં ખાલો એક વાર હથોડો મારવાથી ઉડે પેશી જતો નથી, પણ ઘણા ધા માર્યા પછી જ ઉડે પેશી જાય છે, તેમ એક વારના પ્રયત્નથી દસતો નથી, પણ અનેક વારના પ્રયત્નથી દસે છે; અને તેથી તેઓને તે વાત અનેક વાર કહેવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ આ નિયમને ન જાણનાર કર્તવ્યચુદ્ધિરહિત મનુષ્યો આવા પ્રયત્નને પિષ્ટપેપણુ ગણે છે.

—મહાકાલના સંબંધમાં આપ્રમાણે મનુષ્યો પોતપોતાના દૃષ્ટિબિંદુથી ભલે જેમ શવે તેમ જોલે, પરંતુ એટલું તો સિદ્ધ છે કે જ્યારે જ્ઞામાં એક મનુષ્ય તેના સંબંધમાં પ્રતિકૂળ ઉદ્ગાર કાઢે છે, ત્યારે નવ્યાણુ પુરુષો તેનાથી પોતાને લાભ યથેતો જ જણાવે છે. આવા જોકડો પત્ત અમારા પ્રતિ નિત્ય આવે છે, પરંતુ સૂર્યના પ્રકાશને દર્શાવવાને મશાલની અપેક્ષા નહિ હોવાથી અમે તેમને પ્રકટ કરવાની મિથ્યા પ્રતિભા પડતા નથી.

—આમ છતાં મહાકાલના વાચકોની સંખ્યા ઘણા મોટા પ્રમાણમાં આવતા વર્ષથી વધારવાનો અમારો દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો છે. અમારી માનસિક દૃષ્ટિથી તે સંખ્યા વધી ગયેલી અમે હમણા જ જોઈએ છીએ.

—આશ્વિનનો અંક નીકળી ગયા પછી વર્ષ સમાપ્ત થશે, આવતા વર્ષનો કાર્તિક માસને અંક, નિયમપ્રમાણે પ્રત્યેક સુત્ર ગ્રાહકપ્રતિ વી. પી. થી મોકલવામાં આવશે, વી. પી. કરવાનો આરંભ આર્ગશીર્ષ સુદિ પીજથી થશે. મની ઓર્ડરથી લવાજમ મોકલવા કૃપા કરનાર સન્નજનોને કાર્તિક વદિ ૧૦ સુધીમાં પોતાનું લવાજમ મોકલવા વિનવવામાં આવે છે. વી. પી. કરી દીધાપછી ઘણા સન્નજનો મની ઓર્ડરથી લવાજમ મોકલે છે, અને વી. પી. પાછું વાળે છે. આવા મનુષ્યોએ જો મની ઓર્ડર કરવો જ હોય તો વેળાસર કરવા કૃપા કરવી; નહિ તો વી. પી. આવવાની શાંતિથી વાટ જોવી. મની ઓર્ડર કરવામાં ગ્રાહકોને એક લાભ એ છે કે લવાજમ મોકલ્યાની તેમની પાસે પહોંચ રહે છે. જેઓને આવતા વર્ષથી ગ્રાહક ન રહેવું હોય તેઓ અગાઉથી ખજાર આપવા કૃપા કરશે, એવી આશા છે.

—દીપોત્સવીપૂર્વે, જે ઉત્તમ ત્રયો પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા અમે સમર્થ થઇશું, એ શુભ વર્તમાન વાયક સન્નજનોને જણાવતાં અમને અત્યંત આનંદ થાય છે. સદુપદેશક્રેણીના આજસુધી પ્રકટ થયેલા વિલાગોમાં આવતાં પદોને અંચના રૂપમાં છુટાં છપાવવા અમને વારંવાર અનેક સન્નજનોતરથી સૂચવવામાં આવતું હતું, પરંતુ યથેચ્છ અવકાશના અભાવે તે સૂચનાનુસાર વર્તન કરવા અમે આજ સુધી સમર્થ થઇ શક્યા ન હતા. છાંટેજાથી હાલ અમે તે કાર્ય કરવા સમર્થ થયા છીએ, અને દીપોત્સવીપૂર્વે જ શ્રીમુધાસોતરિવની-દ્વિતીય કહ્લોલ, તથા શ્રીઉપેન્દ્રગિરામૃત-પ્રથમ પરિવાહ એ નામના બે ત્રયો અમે પ્રસિદ્ધિમાં મૂકી શકીશું. પ્રથમ ત્રયમાં મારાં તથા દ્વિતીય ત્રયમાં શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાનનાં ત્રયમથી તે ત્રેવિશમી શ્રેણીસુધીમાં જે જે પદો આવ્યાં છે, તે સર્વેના સમાવેશ

કરવામાં આવ્યો છે. અને અંધો ઘણા મોટા થયા છે, તથા તેમને સોનેરી ગિટવાળા અશ્વોથી અર્પિત પાકાં પુકાંથી બાંધવામાં આવનાર છે. પ્રત્યેકનું મૂલ્ય દોઢ રૂપૈયો રાખવામાં આવ્યું છે. અંધમાં ઘણું કરીને છત્રી પણ મૂકવામાં આવનાર છે.

—આ વિના, એક ત્રીજી અંધ પણ આ જ સંધિમાં પ્રકટ કરવામાં આવનાર છે. તેનું નામ હું તમને આજથી કહીશ નહિ, કારણ કે તેનું નામ જ એવું છે કે તે સાંભળીને તમારા મુખમાં પાણી આવશે; અને આગ્રમાણે આજથી તમને તેનો મોઢ લગાડીને તે પ્રકટ થના મુધી તમને ટટળાવ્યા કરવા, એ મને ઉચિત લાગતું નથી. 'પણ એ અંધ છે શા સંબંધી, તે તો કહો.' એવું તમારામાંથી કોઈ મને પૂછતું હોય, એમ હું સાંભળું છું. પણ આદ ! તે હું કહું ત્યારે તો તમે બધું જ જાણી જાઓ તો ! પણ એટલું તો હું તમને કહીશ કે એ અંધ એક વાર... ... અરે ! પણ હું આ શું કહું છું. જે એક માસ પછી જન્માવવાનું છે, તે આજે જ બોડી બેસું છું. હશે, ત્યારે આવતે માસ જ સાંભળજો.

—વળી એક ચૌથી આનંદદાયક વાર્તા છે. મને તે કહેવાની રમ છે કે કેમ, તે હું જાણતો નથી; પણ હું અનુમાન કહું છું કે નથી જ, અને તોપણ મારાથી તમારા પ્રતિના પ્રેમને લીધે બોડી જવાયું ! આનંદની વાનમાં પોતાના મિત્રોને લાગ આપવાનું કાને મન નથી થતું ? તમારામાંના કેટલાક ધનની જાંબના કરનારા મુત્તા હશે ત્યાંથી બેઠા થશે, અને સાંબી યેક કરીને સાંભળવાને તૈયાર થશે કે અમેરિકાના શેરનું વ્યાજ વહેંચવાના સમાચાર તો હું નથી જાણ્યો ! એ સમાચારની તમને બહુ જાંબના છે, તો કોઈ દિવસ તે હું તમને જાણાવીશ. અગત્યના વાપડા જાણશે નહિ. હો કે ? તમારામાંના કેટલાક, તેને અગત્યના વાપડા જાણે છે, તે હું સારીપેઠે જાણું છું; પણ જગતનું તંત્ર તેમના હાથમાં નથી, એટલું સારું છે. વ્યાજના સંબંધમાં ધેર્ય ધરવા હું તમને કહેતો નથી. તમારા અંતઃકરણ ઉપર મારે શું કરવા સતા ચલાવવી પડે ? કંઈનાણું કરીને ધેર્ય ધરો કે પ્રસન્નતાથી ધેર્ય ધરો; શ્રાવે તેમ કહે; દેવી સત્તાએ તમને જે સમયે સતોષ આપવો ધાર્યો છે, તે સમય આવે છે, એટલું જ હું જાણું છું. ક્યારે આવે છે, તે મને પૂછશો નહિ, કારણ કે હું તે જાણતો નથી. હું માત્ર એટલું જ જાણું છું કે તમારું ક્ય તિર્જય રથગમાં છે, તમારા પ્રારબ્ધની સાથે તે જગાવતું છે, 'જ્યાં પણ તેને તેનાથી વિપ્રતુઢ પાડ્યા સમર્થ નથી, અને તમારું હાસ્ય કરનાર એક જોને 'સોનાનાં જાડ' ઉછેરવામાં નાંખેલું ગણે છે, તે વસ્તુના તેનાં જાડના રૂપને જ ધરતું જાય છે. પણ આ આગ્રે પ્રસંગ જદુ ચાલ્યો, તેથી દવે બસ. હું તમને એ કહેતો હતો કે આપણી આનંદની વાર્તા આ રૂપથી જુદા પ્રકારની છે. તે રમૂન બુધ્ધિવાની નથી, પણ માનસ બુધ્ધિવાની છે; ભૌતિક નથી, પણ સૂક્ષ્મ છે; પદાર્થવિજ્ઞાનની નથી, પણ વિજ્ઞાનની છે; જે ઘડી મનોહર મનોમય વાદિકામાં વિજ્ઞાનની રમણીય મંદમંદ પવનની લહરી-આને મદજુ કરવાના આનંદવૃત્ત છે. પારિવ બોગોથી આનંદ માનનારને કયા કામની નથી, પરંતુ પારિવ અપ્તના ગર્ભમાં રહેલા તત્ત્વને જાણનારને સુવર્ણના મહારાણિવૃત્ત છે. પણ સમય આવે તમે તેને જોશો, તેમાં જ તમને અધિક આનંદ આવશે. આજે બધું કરી રહેને તમારા રસને તું તોડી નાંખવા કહ્યો નથી.

—દીપેન્દ્રીના અનુપમ આનંદને તમે જાણવો, અને દીપકોની પંક્તિથી જોમ શક્તિનો અપેક્ષાર નિગન થાય છે, તેમ જ્ઞાનપ્રતીષ્ઠાથી તમારા ઉદયનો સ્વચિત્ત રહેલો કોય અધ-કર નિશ્ચય થઈ.

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધોર છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૪૦૦ થી.)

(૮)

શિખરઉપર આરોહણ કરવાના પગથીયાં.

અત્યાર સુધી આપણે શિખર એ શું છે, તથા ત્યાં સ્થિતિ કરનાર કેવા અનુપમ સુખાદિની પ્રાપ્તિ કરે છે, તે સંબંધમાં વિવિધ પ્રકારે વિચાર કર્યો. હવે આ શિખરઉપર ચઢવાનાં કેાઇ પગથીયાં છે કે કેમ, અને જો છે તો તે કેવાં છે, તે સંબંધમાં વિચાર કરીએ.

દુઃખ તથા દુઃખના કારણનો લય, અને પરમસુખની પ્રાપ્તિ જે સ્થિતિમાં થાય છે, તે સ્થિતિને શિખરની સ્થિતિ ગણવામાં આવે છે. દુઃખમાત્રની નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એ નામનું જે પરમપ્રાપ્ત્ય સર્વ શાસ્ત્રો ગણે છે, તે આ જ સ્થિતિ છે; અને તેથી સત્શાસ્ત્રો જે ઉપાયોવડે આ પરમપ્રાપ્ત્યની સિદ્ધિ વર્ણે છે, તે જ આ શિખરની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો છે.

વસ્તુતઃ તત્ત્વજ્ઞાન એ જ આ સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનું સાક્ષાત્ સાધન છે, તથા ધ્યાન દ્વારા અને ભક્તિવડે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું હોવાથી, ધ્યાન, ભક્તિ અને તત્ત્વવિચાર એ ત્રણ પરમપ્રાપ્ત્યના મુખ્ય ઉપાય ગણાય છે.

ધ્યાનમાં સંપૂર્ણ હકયોગ તથા રાજ્યોગની ધ્યાન્યોનો સમાવેશ થાય છે, ભક્તિમાં નવધા ભક્તિનો, તથા જપ નામના સ્વતંત્ર સાધનનો સમાવેશ થાય છે, અને તત્ત્વવિચારમાં શ્રવણ-મનનાદિ સાધનોનો સમાવેશ થાય છે.

આ સર્વ સાધનો સદ્ગુરના આશ્રયમાં રહીને સુખેચ્છકે સાધવાનાં હોય છે, અને તેથી

સદ્ગુણનું શરણુ એ જ શિખરે રિયન કરવામાં સહિષી મુખ્ય સાધન છે, એમ સત્યાત્મે કહે છે, તે કેવળ સત્ય છે. આમ છતાં સર્વને સદ્ગુરની પાસિ હોતી નથી, અને શિખરે રિયનિની તો ધણુને દુઃખ દોષ છે. આથી તેવા લોકોને અર્થે અત્ર કેટલાંક પગથીયાં દર્શાવવાં યોગ્ય ગણ્યાં છે,

અત્ર રથક દરવાની અગત્ય છે કે આ પગથીયાં સદ્ગુરની ગરજ સારે એમ નથી. સદ્ગુરનું કાર્ય સદ્ગુર જ કરી શકે એમ છે. તોપણ જેમ યોગની સાંગોપાંગ સિદ્ધિ યોગી મહાત્મા જ કરાવી શકતા હોવા છતાં યોગના અર્થો નિષ્ફળ ગણાતા નથી, તેમ સદ્ગુર જ શિખરે રિયન કરાવી શકતા હોવા છતાં આ લેખમાં દર્શાવેલાં પગથીયાં નિષ્ફળ ગણાય તેમ નથી. લક્ષણ દર્શાવવાનું તેનું કાર્ય છે, અને લક્ષણ કદાચ વસ્તુને તત્કાળ હસ્તગત નથી કરાવતી. તોપણ હસ્તગત થવાના ક્રમમાં તો મનુષ્યને મહે જ છે.

પ્રાચીન પુરોગેએ સર્વોત્તમ પ્રકારે વર્ણવેલાં ક્રિયા, ભક્તિ, તથા વિચારરૂપ પગથીયાંનું જ આ લેખમાં વર્ણન કરવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો નથી. તે પગથીયાં જેમને પ્રાપ્ત હોય, તેમજે તે દ્વારા જ શિખરે રિયન થવા પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આ લેખમાં તો તે પગથીયાં જેમને પ્રાપ્ત નથી, અથવા પ્રાપ્ત છે તો જેમને તેની 'તે' વાન કોઇ જૂદા રૂપમાં ગણવાની નિરંતર જિજ્ઞાસા હોય છે, તેવા પુરવાને મારે, સ્વરૂપે એક છતાં બાકથી અન્ય રૂપમાં ભાસતો કોઇ જૂદા પ્રકારનો ક્રમ વર્ણવવો યોગ્ય ધાર્યો છે. જેમની તે પ્રતિ અભિરુચિ પ્રકરે, તેમજે તે ગ્રહણ કરવો; અભિરુચિ ન પ્રકરે તેમજે તેની ઉપેક્ષા કરવી.

જે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પદમાખાનો અનુભવ થાય છે, તે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પ્રયાણ કરવાને ત્યારે આપણે સત્ત્વ યદ્યપે છીએ ત્યારે ત્યાં જવાનાં અનેક પગથીયાં આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે, અને આપણા માર્ગમાં આવતાં આ પગથીયાંઉપર ક્રમશઃ જો આપણે ચડીએ છીએ તો આપણે અવરથ શિખરના પ્રદેશને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણે રમરણમાં રાખવું જોઈએ કે આ પગથીયાં ધણાં છે, અને તેમાંના પ્રત્યેકઉપર યદ્યપે આપણે આગળ આગવાનું છે. પ્રસંગે એક પગથીયું જે રૂપમાં ગઈ કાલે આપણે ભ્રમરું દોષ તે રૂપમાં આજે ન ભાસે. તોપણ આપણા માર્ગમાં તે આવેવું હોવાથી આપણે તેનું અનિદમણ કરવું જ પડે છે. ઉચ્ચ મહત્ત્વાના માર્ગમાં આ પગથીયાંનું અનેક વાર આપણને દર્શન થાય છે; કોઇ વાર જે ક્રમમાં તેઓ આપણને પ્રતીત થાય છે, તેના કરતાં બીજી વાર કોઇ બીજા જ ક્રમમાં તેઓ આપણને પ્રતીત થાય છે. આથી કરીને આપણા ગર્ભ આરોહણમાં સમાનરૂપતા (monotony)ની આપણને કંટાળો ઉપજતો નથી, અને આપણા આગામી પ્રત્યેક સંક્રિયોનો જે પ્રકાર પૂર્વ અનિવાર્ય થવો જોઈએ તે પ્રકારે થાય છે.

૧ જગત્તા તત્કાલી કદા પજુ જગત્તાની આચારા રાખ્યાવિના તમારામાં જે સર્વોત્તમ દોષ તે જગતને આપો, અને તે પજુ પ્રતિદિન અધિક અને અધિક પ્રમાણમાં આપો. આ પ્રકારે આપણી તમારા આખાનો વિશાસ યશે, કારણકે જે કંઈ ઉત્તમ પ્રકારનું આપવાનું દોષ છે, તે આખામંથી જ દારી દારીને આપવાનું દોષ છે; અને પોતાનામાં રહેલાં ઉત્તમ રૂપોને જેમ અધિક પ્રમાણમાં અન્યને આપવાની આખાને દુરજ પડે છે, તેમ તેમ તેનું દેવી જીવન અધિક નિષ્ફળને પામવું જાય છે. જે આખા અધિક આપે છે, તે પોતે અધિક શ્રીમાન થાય

છે; તેની શક્તિઓ અધિક વિકાસને પામે છે, અને આ વિકાસદ્વારા તેનામાં રહેલા ઈશ્વરત્વનો પ્રત્યેક અંશ બહાર પ્રકટ થાય છે. આધ્યાત્મિક જીવનનું સૌંદર્ય બહાર પ્રીતી આવે છે, આત્મા પ્રસુદ્ધ થાય છે, અને પ્રસુદ્ધ આત્મા જ શિખરઉપર આરોહણ કરી શકે છે. પણ આ દાન ખરા અંતઃકરણથી જ થવું જોઈએ; પ્રેમથી જ તે પ્રેમાયુક્ત હોવું જોઈએ, અને પ્રેમ બીજને આપે છે, તેનું કારણ બીજું કોઈ જ નથી પણ પ્રેમને આપવાનું જ ગમે છે એ જ છે.

૨ જગતમાં શુભને, સત્યને અને સૌંદર્યને જ જુઓ; અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો શુભની, સત્યની અને સૌંદર્યની જ સૃષ્ટિમાં રહેા. નેત્રથી જેમ શુભને, સત્યને, અને સૌંદર્યને જ જુઓ તેમ મનમાં પણ તેમનો જ વિચાર કરો. જે કંઈ રમણીય હોય, સુંદર હોય, પૂર્ણ હોય, ઉચ્ચ હોય અને ઉત્કૃષ્ટ હોય, તેમના ઉપર જ મનને દરવા દો; મનને આ સર્વનું જ અખંડ સંગી થવા દો. મન જેનો અખંડ સંગ સેવે છે, તેના જેવું જ તે થાય છે; અને સત્ય, શુદ્ધ, સુંદર, અને સાધુ મન જ શિખરઉપર આરોહણ કરી શકે છે. શિખરઉપર ચઢવાની ધ્વજાવાળાં મને નિરંતર સુંદર વિચારોને જ સેવવા જોઈએ; સુંદર વિચારનાં કિરણોને જ પોતાનામાંથી દરો દિશાએ પ્રસારવાં જોઈએ; સુંદર વિચારરૂપી દેવાથી જ પોતાના મંદિરને ભરી કાઢવું જોઈએ. અને સુંદર વિચારો કોને કહે છે, તે તમે જાણો છો ? જે વિચારો પરમતત્ત્વના સૂચક હોય, જે વિચારો પરમાત્માનું જ્ઞાન કરાવતા હોય, જે વિચારો પરમાત્માની પ્રતિમારૂપ હોય, તે સર્વ સુંદર વિચારો કહેવાય છે. સત્યાત્મા આવા વિચારોને તત્ત્વ-વિચાર કહે છે; ઈશ્વરના મંગલમય સ્વરૂપનું વર્ણન કરનાર નામો, અથવા મંત્રો કહે છે; ઈશ્વરનાં સ્તોત્રો કહે છે, વગેરે. ઉર્ધ્વે આરોહણ કરનાર પુરુષ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કરાવનાર વિચારોને જ સેવે છે, અને આવા તાત્ત્વિક વિચારોની પાંખઉપર બેસીને તેઓ વેગથી ગગનમાં ઉડે છે, અને ન્યાં સૂર્યની પ્રભા પણ નિસ્તેજ દેખાય છે, એવા શિખરના પ્રદેશમાં પરમાત્માના અશુકભગમાં સ્થિત થાય છે.

૩ તમે ચૈતન્યસ્વરૂપ છો, અને ચૈતન્યના અમર્યાદિત દિવ્ય મહોદધિમાં નિરંતર રહેા છો, અને તેમાં જ હરોહરો છો, એવું અખંડ જ્ઞાન રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. ઈશસૃષ્ટિના તેજોમય પ્રકાશમાં, આ કાળે અને અહિં જ તમારી સ્થિતિ છે, એવું જાણો, અને નિરંતર આવા ઉચ્ચ જ્ઞાનપૂર્વક જ પ્રત્યેક વિચારને, ક્રિયાને અને વાણીના વ્યાપારને કરો. જે પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે, તેમાં આપણે રહીએ છીએ, અને હરીએ પૂરીએ છીએ, એવું અખંડ જ્ઞાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણો આત્મા પરમાત્માના અધિક અને અધિક નિકટ સંબંધમાં આવતો જાય છે. આમ થતાં આપણું શરીર, આપણું મન અને આપણો આત્મા અધિક અને અધિક પરમાત્માકાર થતો જાય છે. આપણી ઇન્દ્રિયોમાંથી અને આપણી શુદ્ધિમાંથી અવિદ્યાના જડાદિ અંશે નિવૃત્ત થતા જાય છે, આપણાં નેત્રનાં પડળ નીકળી જાય છે, અને આ દુઃખરૂપ સંસારને સ્થાને સુખના મહાસાગરરૂપ સંસાર આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે.

૪ પરમેશ્વર નિરંતર આપણી પાસે છે, આપણા પ્રાણથી પણ આપણી આધિક નિકટ છે, કારણ કે તે આપણા જીવનના પણ જીવન છે, એ મહાન સત્યને મતિમાં અખંડ આરૂઢ રાખીને તમારું જીવન ગાળવાનો પ્રયત્ન કરો. સર્વદા આ વિચારને તમારી માનસિક દૃષ્ટિથી જોયા કરો, અને પરમેશ્વરની નિકટમાં એટલા તો અધિક અને અધિક આવતા જાઓ કે તેમની દિવ્ય વિદ્યામાનતાના પ્રસાદનું તમને જ્ઞાન થાય. આથી તમારી આધ્યાત્મિક વૃત્તિ

સદ્ગુરનું ચરણ એ જ શિખરે સ્થિતિ કરવામાં સહીથી મુખ્ય સાધન છે, એમ સત્સાસ્ત્રો કહે છે, તે કેવળ સત્ય છે. આમ છતાં સર્વને સદ્ગુરુની પાત્રિ હોતી નથી, અને શિખરે સ્થિતિની તો ધણાને હિંજી હોય છે. આથી તેવા લોકોને અર્થે અત્ર કટલાંક પગથીયાં દર્શાવવાં યોગ્ય ગણ્યાં છે,

અત્ર સ્પષ્ટ કરવાની અગત્ય છે કે આ પગથીયાં સદ્ગુરની ગરજ સારે એમ નથી. સદ્ગુરનું કાર્ય સદ્ગુરુ જ કરી શકે એમ છે. તોપણ જેમ યોગની સંગોપાંગ સિદ્ધિ યોગી મહાત્મા જ કરાવી શકતા હોવા છતાં યોગના અંથો નિષ્ફળ ગણાતા નથી, તેમ સદ્ગુરુ જ શિખરે સ્થિતિ કરાવી શકતા હોવા છતાં આ લેખમાં દર્શાવેલાં પગથીયાં નિષ્ફળ ગણાય તેમ નથી. લક્ષણ કરાવવાનું તેનું કાર્ય છે, અને લક્ષણ કદાચ વસ્તુને તત્કાળ હસ્તગત નથી કરાવતી. તોપણ હસ્તગત થવાના ક્રમમાં તો અનુબન્ધે મૂકે જ છે.

પ્રાચીન પુરુષોએ સર્વોત્તમ પ્રકારે વર્ણવેલાં ક્રિયા, લક્ષિત, તથા વિચારરૂપ પગથીયાંનું જ આ લેખમાં વર્ણન કરવાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો નથી. તે પગથીયાં જેમને પ્રાપ્ત હોય, તેમણે તે દ્વારા જ શિખરે સ્થિત થવા પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આ લેખમાં તો તે પગથીયાં જેમને પ્રાપ્ત નથી, અથવા પ્રાપ્ત છે તો જેમને તેની તે વાત કોઇ જૂદા રૂપમાં જાણવાની નિરંતર જિજ્ઞાસા હોય છે, તેવા પુરુષોને માટે, સ્વરૂપે એક છતાં બાલ્યથી અન્ય રૂપમાં લાસતો કોઇ જૂદા પ્રકારનો ક્રમ વર્ણવવો યોગ્ય ધાર્યો છે. જેમની તે પ્રતિ અભિરુચિ પ્રકટે, તેમણે તે મહત્ત્વ કરવો; અભિરુચિ ન પ્રકટે તેમણે તેની ઉપેક્ષા કરવી.

જે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે, તે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પ્રયાણ કરવાને ત્યારે આપણે સત્ત્વ ચતુર્યુષ્ઠિ સારે ત્યાં જવાનાં અનેક પગથીયાં આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે, અને આપણા માર્ગમાં આવતાં આ પગથીયાંઉપર ક્રમશઃ જે આપણે ચડીએ છીએ તો આપણે અવસ્થા શિખરના પ્રદેશને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણે સ્મરણમાં રાખવું જોઇએ કે આ પગથીયાં ઘણાં છે, અને તેમાંના પ્રત્યેકઉપર ચઢીને આપણે આગળ ચાલવાનું છે. પ્રસંગે એક પગથીયું જે રૂપમાં ગઇ કાલે આપણે સારથું હોય તે રૂપમાં આજે ન લાગે. તોપણ આપણા માર્ગમાં તે આવેલું હોવાથી આપણે તેનું અતિક્રમણ કરવું જ પડે છે. ઉંચે ચડવાના માર્ગમાં આ પગથીયાંનું અનેક વાર આપણને દર્શન થાય છે; કોઇ વાર જે ક્રમમાં તેઓ આપણને પ્રતીત થાય છે, તેના કરતાં બીજી વાર કોઇ બીજા જ ક્રમમાં તેઓ આપણને પ્રતીત થાય છે. આથી કરીને આપણા જીર્ણ આરોહણમાં સમાનરૂપતા (monotony) થી આપણને કંટાળો ઉપજતો નથી, અને આપણા આત્માની પ્રત્યેક શક્તિઓનો જે પ્રકારે પૂર્ણ આનંદકાર થવો જોઇએ તે પ્રકારે થાય છે.

૧ જગત્તા તરફથી કદા પશુ બદલાની આશા રાખ્યાવિના તમારામાં જે સર્વોત્તમ હોય તે જગતને આપો, અને તે પશુ પ્રતિદિન અધિક અને અધિક પ્રમાણમાં આપો. આ પ્રકારે આપવાથી તમારા આત્માનો વિકાસ થશે, કારણ કે જે કંઈ ઉત્તમ પ્રકારનું આપવાનું હોય છે, તે આત્મામાંથી જ દારી દારીને આપવાનું હોય છે; અને પોતાનામાં રહેલાં ઉત્તમ રત્નોને જેમ અધિક પ્રમાણમાં અન્યને આપવાની આત્માને ફરજ પડે છે, તેમ તેમ તેનું દેવી જીવન અધિક વિકાસને પામતું જાય છે. જે આત્મા અધિક આપે છે, તે પોતે અધિક શ્રીમાન્ થાય

૨ જગતમા	મારંભ' કંડમાં દ્રવ્ય અર્પનાર સમજતોની નામાવસિ		
સત્યની અને સૌંદર્ય	અમૃતનાલ (પોતાના લઘુ બધુ ચીમનવાદની		
તેમ મનમા પુનઃ	નિમિત્ત)	ભાદરવા	૩ ૨-૦-૦
હોય અને હિંસા	કવન નાગજી, મોરની ગુસ્તિગય નાટક કપની	ખબાત	૩ ૧-૦-૦
સંગી થવા	મા વલ્લભરામ શિવશ કર (પોતાના ભાઈ જ્યેશ કરને પુત્ર—		—
ગુદ, સુંદર	નિમિત્ત)		૩ ૧-૪-૦
દષ્ટાવા			

પોતાના
ભરી

સદુપદેશશ્રેણી—ત્રયોવિંશતિતમ સદુપદેશ.

તેવાર છે, મૂલ્ય ૦-૧૨-૦ પોસ્ટેજ ૦-૧-૦)

જો એવરસાધકઅધિકારિવર્ગના ૮૪ મા મહોત્સવનિમિત્ત આ ગ્રંથ પ્રકટ કરવામા આવ્યો છે, અને નીચેના વિષય લેખોનો તેમા સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે

- ૧ આરમ્ભોત્તર (છાંદ)
- ૨ વ્યાધિ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુનો જય (છાંદ)
- ૩ વિચારવાળું (કાશિકં)
- ૪ વિશિષ્ટાદ્વૈત (કષ્ટીયા)
- ૫ આંતર જ્ઞાન (ચોખા)
- ૬ પ્રતિજ્ઞા અથવા અલૌકિક બુદ્ધિ પ્રકટાવવાનાં સાધનો (છાંદ)
- ૭ સ્વભાવને સુધારવાનો કળા (શ્રીઉપેન્દ્ર.)
- ૮ કીર્તનો

આ લેખોમા સુખેન્દ્રને પોતાની વિભિન્ન સાધનાના ઉપાયો બહુ પ્રશસ્ત્ય પ્રકારે વર્ણવે

મા આવ્યા છે

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

શ્રીભામિનીભૂષણ—પંચમાલંકાર.

તૃતીય આગતિ હમણા જ છપાઇને બહાર પડી છે મૂલ્ય ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ ૦-૨

દુग्ધોપચાર.

અથવા

દુધના સેવનવડે સઘળા રોગો દાટવાનો ઉપાય.

લોકપ્રિય લઘુ લેખમાલાનો આ સાતમો અંક છે મહાકાલમાં ગવેલા આ વેખને લોકોમાં તેના વિશેષ પ્રસારને માટે છટા પુસ્તકના આકારના છપાવ્યો છે

મૂલ્ય ૦-૦-૬ પોસ્ટેજ ૦-૦-૬.

છે પાચ નકલો સામગ્રી મંગાવનારને પોસ્ટેજ સ્વર્ગી આનો જ પડે છે

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

સુજ વાચકોને વિજ્ઞાતિ.

મહાકાલનું આનું વર્ષ ૫૩ થતા આવ્યું છે ના વર્ષનો પ્રથમ અંક સર્વ સન્માન, પ્રાકૃતને વી પી થી મોક્ષવામાં આવશે જેમની વી. પી સ્ત્રીકારવાની છટકા ન હોય તે મળે અપ્રાકૃતથી ખગર આપવા કૃપા કરી મળી ઓડરથી લવાજમ મોકલવું વધારે સાધ્ય, કારણ કે તેથી લવાજમ મોકલવાનો ગ્રાહકપામે દાખવેા રહે છે. જેઓ મળી ઓડરથી વસાવેન મોકલવા કૃપા કરે તેમણે કાર્તિક વર્ષ ૧૦ સુધીમાં તેમ કરવું પ્રતિજ્ઞા સન્માનનો અર્થ ની પા થઈ મળા પડી મળી ઓડર કંટે છે, અને પી પી પાછ વાગે છે તેમને વિજ્ઞાતિ. જે કાર્તિક વર્ષ ૧૦ સુધી મળાપડી વી પી આવવાની જ શાંતિથી વાટ લેવા - ના વી પી કરવાનું કામ માર્ગસીર્ષી મુદ્દિ ૨ થી શરૂ કરવામાં આવશે

પ્રાત મન તથા મહાકાલનું લવાજમ ભેગું મોકલવા છટકાને તેમ કરતા ચડ્યલું નથી.

પ્રાત મનના અંકે પ્રથમે જગ મોકા નીકળે છે, તોપણ વર્ષના અત સુધીમાં તેના સન્માન આકા પ્રાકૃતને મળી મળાવિના રહેતા જ નથી ભાદ્રપદ તથા આશ્વિનના અંકો જન મોકા મળે નો પ્રાકૃતને પેદા કરવા કૃપા કરી

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વડોદરા.

रूप (पुस्तक) २२. आश्विन कृष्ण १४. संवत् १९६६. दर्शन (अंक) १२.

श्लोकः ।

हिमवत्तनयेऽहकपथं
कुसुमेषुः परिदग्ध ईयिवान् ।
भगवन् भवदंष्ट्रिकीर्तनात्
स तु दक्षत जगन्मनःस्थितः ॥

अर्थः—भट्टारिणी. दक्षिणभावां न्यारि अभवेव व्याप्यो त्यारे ते लक्ष्मीभावने पाप्मो हतो,
परंतु हे भगवन्! व्यापना तो यरलुना दीर्तनमात्रयी व्याप्या विधना छयेना अ-
तःउरलुमां रह्यो अभवेव लक्ष्मीभावने पाप्मे अभ छे.

प्रसिद्ध करनार

श्रेयस्साधक अधिकारि वर्ग—बडोदरा.

अभिलाषा—श्री "सत्यविजय" प्रिन्टिंग प्रेसमां शा. सांठणयंद हरिलावे छाधु.

पाकिष्ठ सवागम पोस्टेजसाधे २. २-०-० वर्षेना आरंभमां न.

પ્રમાનુક્રમણિકાં.

પ્રભા.

વિસ્તાર

૧ પદ્યસંગ્રહ.

૧ જ્ઞાનદ્રશીનાં અનુભવોદ્ગાર. (શ્રીહરિચંદ્ર)	૪૩૬
૨ અખંડ દુષ્ટગુણરૂપ વગર આપવા છટકીને વિવિધ (છાંદ)	૪૪૦
૩ મનને પરમતત્ત્વમાં રમણ કરવા 'મુગ્ધ' (છાંદ)	૪૪૦
૪ દ્વાવિંશતિ રૂપસમાધિનિમિત્તા શ્રીમદ્વાકાયાભિન્ન સદ્ગુણવૃત્તિ: (છાંદ)	૪૪૬

૨ તત્ત્વવિચાર.

૧ અદ્વૈત અથવા અભેદીમાંસા (કણ્ઠીયા)	૪૪૨
૨ મુખસાધક વિદ્યા (છાંદ)	૪૪૪
૩ શિષ્યે મિત્રિ (છાંદ)	૪૪૭
૪ મુખવાન વિચારો (છાંદ)	૪૪૮

૩ માનસ શાસ્ત્ર.

૧ આત્મ મનના અદ્વૈત અમરકોટ (કણ્ઠીયા)	૪૪૬
૨ માનસ રસાયન અથવા યોગને પ્રાપ્ત કરવાનો માનસ ઉપાય.... (છાંદ)	૪૪૮
૩ વૈષ્ણવશક્તિની પ્રજ્વલતા (છાંદ)	૪૪૯
૪ વિચારને વર્ણ તથા આધુનિ રોપ છે (છાંદ)	૪૫૬
૫ મનની પ્રત્યેક રિયા શરીરમાં રસાયનિક કેન્દ્રાર હોય છે. (છાંદ)	૪૭૦

૪ સાહિત્ય.

૧ ચોગિની (છાંદ)	૪૨૦
------------------------	-----

૫ અથસતકાર.

(૧) મુગ્ધચંદ્ર, (૨) દુષ્ટ મનુષ્ય ભત્રે વૈષ, (૩) વિવાહમીમાંસા, (૪) સંગૃહ્ય લાભાપ્રદીપ, (૫) શુદ્ધિપ્રભા	૪૬૫
---	-----

૬ પ્રકીર્ણ.

૧ અનિશ્ચય ખરમાળ અભાવ, એ એક માનસિક રોગ છે (છાંદ)	૪૬૭
૨ બાળીયા દેશવા, એ શુ લાલકાંક છે ? (છાંદ)	૪૬૯

અગત્યની સૂચના.

મહાશય પ્રત્યેક માસની વદિ ૧૪ ઉપર પ્રકટ થાય છે. અને તેથી ગ્રાહકોને તે બીજા માસની શુદ્ધ દ્વિમસુધીમાં મળે છે. આથી જે ગ્રાહકોને એ અરસામાં આંક ન મળે તેમણે યોગ દિવસ વાટ જોઈ અત્ર જાણવું. ટેકાણુ બદલનારે પોતાનું પ્રથમનું ટેકાણુ જણાવવા કૃપા કરવી. તેમ નહિ કરનારના પત્રઉપર ખ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી.

વ્યવસ્થાપક, મહાકાલ, વરોદરા.

શ્રીમહાકાલ.

રૂપ (પુસ્તક) ૨૨—આશ્વિન કૃષ્ણ ૦ ૧૪, સંવત્ ૧૯૬૬, દર્શન (અંક) ૬૨.

॥ ૐ શ્રી ॥

જ્ઞાનદગ્ધાના અનુભવોદ્ગાર.

૫૬. (ભગી જોને છવલકા, એ લય)

ભગી જોતાં તો મુજને, ક્યાંહિ ભૂલી હું જતો,
કદી કદી લામું મુજને, છતમાં અણુછતો,
દેહના ધર્મો નહિ મારે, ચિત્ત, બુદ્ધિ, મન કે અહંકારે,
ભાસે ન મુજને હમંશ કે હું ના હતો,

કદાપિ હું ના કે હતો,

હમંશ, હું હું ના કે હતો,

લહું ના મુજને હું થતો, જતો ના કે હું આવતો; ભગીં

વાણીથી હું નહિ વર્ણાતો, આ કે આવો એમ, ના ઓળખાતો,

મેળવવું મારે કે ન હું કાંઈ પામતો,

ન હું કાંઈ શુભાવતો,

નહિ, હું કાંઈ લાવતો,

નહિ, કોને ભાલાવતો, ન દેખાઈ કે ભતલાવતો; ભગીં

અવનવી સ્થિતિ આ છે મારી, નવી બૂની કે છે નહિ ન્યારી;

અનુભવકાલે એ હું એક જ ભણતો,

કલે ના ઉર કે આવતો.

દીકથે બીજે ના ભણતો,

હઉં હું હાલતો ચાલતો, ખીન્નના જેવો ભાસતો;
જેને નરહરિઅતુગ્રહ સાચો, તે સમજે આ સઘળો સાંચો,
મુજ તત્ત્વમાંહિ ભણે તે જો નાણુતો,
સદા તે મુજને ભાવતો,
કૃતાર્થ જ તે તો કહાવતે,
વિશ્વમાં નિર્ભય મહાહતો, ડાલતો ને ડાલાવતો;

ભગી૦

ભગી૦

ब्रह्मसूत्र अथवा ब्रह्ममीमांसा.

(અનુસંધાન ગણા અંકના પૃષ્ઠ ૪૦૪ થી).

વળી તાર્કિકો માને છે કે જે યુતસિદ્ધ પદાર્થ છે તેમનો સંબંધ તે સંયોગ છે અને જે અયુતસિદ્ધ છે તેમનો સંબંધ તે સમવાય છે. દ્રવ્ય અને શુણુ, દ્રવ્ય અને ક્રિયા, જાતિ અને વ્યક્તિ, નિત્ય દ્રવ્ય અને વિશેષ, તથા અવયવ અને અવયવી એ પાંચ અયુતસિદ્ધ યુગ્મક છે તેથી તેમનો સંબંધ તે સમવાય છે. આ એમનો અબ્યુપગમ તે મૃપા છે. કેમકે જે જે પદાર્થ એકબીજાવિના રહી શકતા નથી તે અયુતસિદ્ધ કહેવાય છે. તો એમાં બંને પરસ્પરની વિના રહેનાર નહિ હોવા જોઈએ કે એકબીજાવિના રહેનાર નહિ હોવા જોઈએ ? જો બંને પદાર્થ એવી રીતના હોવા જોઈએ તો જ તે અયુતસિદ્ધ કહેવાય એમ કહો તો જે કારણુ છે તે કાર્યની પૂર્વે સત્તાવાળું હોય છે, તેથી તે અને કાર્ય અયુતસિદ્ધ નહિ કહેવાય. પટની ઉત્પત્તિપૂર્વે જ તન્તુઓ સિદ્ધ છે તેથી તન્તુ અયુતસિદ્ધ નહિ કહેવાય. જો એમાંથી ગમે તે એક એવું હોય તોપણ અયુતસિદ્ધ થઈ શકે એમ લો અને તેથી કારણુથી અયુતસિદ્ધ જે કાર્ય તેના કારણુસાથેનો સંબંધ તે સમવાય છે એમ લો તો તે પણ ઉચિત નથી કેમકે સંબંધમાત્ર જે સંબંધીઓને અધીન છે તેથી સંબંધ થતાપૂર્વે જે સંબંધી સિદ્ધ હોવા જોઈએ અને અહિં તો કાર્યપૂર્વે અસિદ્ધ છે, સત્તાને પામ્યું નથી તો એના કારણુસાથે સંબંધ કેવી રીતે થઈ શકે ? જો એવું કહો કે કાર્ય પ્રથમ સત્તાને પામે છે અને સત્તાને પામ્યા પછી કારણુસાથે સંબંધને પામે છે તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણુ કે કારણુ સાથે સંબંધ થતાપૂર્વે કાર્ય સિદ્ધ થાય છે એમ માનતાં એ જે અયુતસિદ્ધ રહેતાં નથી તેથી અપ્રાપ્ત સત્ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ તે સંયોગ છે એ તમારા માનવાપ્રમાણે કાર્ય અને કારણુની વચ્ચેનો સંબંધ તે સમવાય નહિ કરતાં સંયોગ કરે છે. તેથી કાર્યકારણયોઃ સંયોગાવિમાર્ગૌ ન વિદ્યતે—કાર્ય અને કારણુના સંયોગ કે વિભાગ થઈ શકતા નથી કલ્પાદિ કથન દુરુક્ત છે. પટાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે નિર્બિદ્ય હોય છે તેથી ક્રિયાના અભાવે એના તન્તુ સાથે સંયોગ થઈ શકતા નથી એમ કહેવું ઉચિત નથી, કેમકે ક્રિયાવિના પણ સંયોગ થાય છે એવું તાર્કિકોએ સ્વીકારેલું જ છે. કાર્ય દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થતાં અક્રિય હોય છે છતાં આકાશાદિ જે વિભુ દ્રવ્યો તેની સાથે તેના સંયોગ થાય છે અને સમવાય થતા નથી એમ તાર્કિકોના અબ્યુપગમ છે. તેથી આ જ રીતે કારણુ દ્રવ્યસાથે પણ કાર્યોના સંયોગ થઈ શકે અને સમવાય હોઈ શકે નહિ.

આ સંસરણ મુકી નવ એવી કલ્પના કરે અને અન્ય વ્યક્તિની મનુષ્ય મુક્ત પુરોવાને પુનઃ સંસરણ થાય એવી કલ્પના કરે તો એમાંથી કાઢને નિવારણ કરનાર હેતુ રહેતો નથી. તેથી જો પ્રદેશ નથી તો તેની કલ્પના થઈ શકતી નથી, અને તેથી એ દ્રવ્યોનો સંયોગ થઈ શકતો નથી.

જેમ આ દ્રવ્યોનો સંયોગ અનુપપન્ન છે તેમ જ વૈશેષિકો પરમાણુ અને દ્વ્યણુકની વચ્ચે સમવાય માને છે તે પણ તેવો જ છે. જે નિરવયવ પરમાણુની સાથે દ્વ્યણુકનો સં-
સ્લેષ સંભવતો નથી. જે જે પદાર્થો સંસ્થિત હોય છે તેમાં એકનું આકર્ષણ કરીએ તો તત્સંયુક્ત અન્યનું આકર્ષણ થાય છે. રોગાન અને કાઢનો સંસ્લેષ છે તેથી કાઢનું આક-
ર્ષણ કરતાં રોગાનનું આકર્ષણ થાય છે. આકાશનો કાઢસાથે સંસ્લેષ નથી, કેમકે પૃથિવી-
આદિ કાઢનું પણ આકર્ષણ કરતાં આકાશનું આકર્ષણ થતું નથી. તેથી આકાશની સાથે
જેમ પૃથિવ્યાદિનો સંસ્લેષ થતો નથી તેમ પરમાણુસાથે દ્વ્યણુકનો પણ સંસ્લેષ થતો નથી.
દ્વ્યણુક એ કાર્યદ્રવ્ય છે અને પરમાણુ એ કારણદ્રવ્ય છે. કાર્ય કારણાગ્રિત મનાય છે, તેથી
એ કાર્યકારણની વચ્ચેના આશ્રયાગ્રિતભાવની અન્યથા ઉપપત્તિ થઈ શકતી નથી. માટે સમ-
વાય સ્વીકારવો જોઈએ. આમ જો પૂર્વપક્ષી કહે તો તે યોગ્ય નથી, કેમકે અદિ અન્યો-
ન્યાશ્રય દોષ આવે છે. કાર્ય અને કારણનો ભેદ સિદ્ધ થાય તો તેમની વચ્ચે આશ્રયા-
ગ્રિતભાવ સિદ્ધ થાય અને આશ્રયાગ્રિતભાવની સિદ્ધિથી ભેદની સિદ્ધિ થાય છે, તેથી અન્યો-
ન્યાશ્રય દોષ આવે છે. તાત્પર્ય કે આશ્રયાગ્રિતભાવની અનુપપત્તિ ઈષ્ટ હોવાથી એ સમવા-
યની કલ્પના કરાવી શકે તેમ નથી. વેદાન્ત કાર્યકારણનો ભેદ અથવા તેમની વચ્ચે આશ્ર-
યાગ્રિતભાવ માનતું નથી, કેમકે કારણની જ અવસ્થાવિશેષ તે કાર્ય છે એમ એ સ્વીકારે
છે. તેથી સમવાયની સિદ્ધિમાં કાઢ પણ પ્રમાણ નથી.

વળી વૈશેષિકો પરમાણુને નિરવયવ તથા નિત્ય માને છે, તે પણ અયુક્ત છે. કેમકે
પરમાણુ પરિચ્છિન્ન છે, અદ્ય છે, તેથી ઘટાદિ પરિચ્છિન્ન પદાર્થની માત્રક તે સાવયવ છે.
જો પરમાણુ સાવયવ નહિ હોય તો જેટલી દિશાઓ, જ કે આઠ અથવા દશ દિશાઓ છે,
તેટલામાં તેની સપાટી રહેલી છે, તે તે દિશામાં એક એક અંશ તેના રહેલો છે. તેથી
જેટલી દિશાઓ તેટલા અંશવડે એ પરમાણુઓ સાવયવ દરે છે. જો સાવયવ નહિ હોય
તો દિગ્ભેદાવધિકત્વ તેમનું નહિ હોય. આત્મા નિરવયવ છે, અને તેની દિશાઓમાં અવાધિ
નથી જ. તેથી પરમાણુ સાવયવ છે અને તેથી અનિત્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે અને તેથી
પરમાણુઓ નિરવયવ છે, તથા નિત્ય છે, એવો વૈશેષિકોનો અન્યુપગમ બાધિત થાય છે.
અદિ પૂર્વપક્ષી કહેશે કે પરમાણુની અપેક્ષાથી જે પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણઆદિ દિગ્ભેદનો
વ્યવહાર છે તે દિગ્ભેદ જેના અવધિરૂપ છે તે અવયવોની સિદ્ધાન્તિ કલ્પના કરે છે તો એ
અવયવો જ અમારા મતપ્રમાણે પરમાણુ છે અથવા એ અવયવોના પણ અંશની કલ્પના
કરે તો તે અંશ અમારા પરમાણુ છે, અર્થાત્ જેનો આગળ વિભાગ થઈ શકે નહિ તે જ
નિરવયવ પદાર્થ તે પરમાણુ છે. આમ જો કહે તો તે અયોગ્ય છે કેમકે સ્થૂળ, સૂક્ષ્માદિ
તારતમ્યવડે પરમકારણસુધી સર્વ વિનાશને પામનાર છે. માત્ર પરમકારણ જે બ્રહ્મ તે જ
વિનાશને પામતું નથી. અને તેથી અસ્થ સર્વ તે વિનાશને પામે છે. જેમ દ્વ્યણુકાદિની અપે-
ક્ષાએ સ્થૂળતમા પૃથિવી વસ્તુશ્રૂત છે છતાં તે વિનાશ પામે છે, તેનાથી સૂક્ષ્મ જે પાર્થિવ

પદાર્થો પૃથિવીના સ્મૃતીય પદાર્થો તે વિનાશને પામે છે, તેનાથી સૂક્ષ્મતર પાર્થિવ દ્વયભુક તે પણ વિનાશને પામે છે તે જ પ્રમાણે પાર્થિવ સ્મૃતીય જો પરમાણુ હોય તો તે પણ વિનાશને પામનાર જ છે તેથી બ્રહ્મથી અતિરિક્ત અને પાર્થિવાદિ સ્મૃતીય પરમાણુઓ લેવામાં આવે તો તે વિનાશી જ છે અને નિત્ય નથી, અને બ્રહ્મરૂપ જ પરમાણુ લેા, બ્રહ્મની જ પરમાણુ એવી સંજ્ઞા દેરા તો પૂર્વપક્ષીપણાથી જ નિવૃત્ત તમે થાઓ છો. તેથી સર્વથા પરમાણુ નિત્ય નથી, અને નિરવયવ પણ નથી. વળી જે જે વસ્તુઓ વિનાશને પામે છે તે સર્વ અવયવશઃ વિભાગને પામતાં પામતાં જ વિનાશને પામે છે. એવો નિયમ નથી, પણ જેમ ધૃતસુવર્ણાદિની કઠિનતા, તેના અવયવોનો વિભાગ નહિ થઈને પણ અગ્નિસંપર્કવશાત્ જતી રહે છે. અને ધૃતસુવર્ણાદિ દ્રવ્ય થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે પરમાણુઓની સ્થૂળતા પણ પરમકારણરૂપ બ્રહ્મભાવને પામતાં પિનટ થઈ જાય છે એ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે. આ જ રીતે કાર્યનો આરંભ થાય છે તે પણ કેવલ અવયવોનો સંયોગ થવાથી જ સર્વત્ર થાય છે એવો નિયમ પણ નથી. દુધ, જલ આદિનો અન્ય અવયવસંયોગ થવાવિના પણ દધિ, દિમાદિ ભાવરૂપ પરિણામ થઈ જાય છે, અર્થાત્ અવયવસંયોગ અન્ય થવાવિના પણ દુધ, જલઆદિ કારણો દધિ, દિમાદિ કાર્યનો આરંભ દેરે છે એ દટ છે, તેથી વૈશેષિકની એ પ્રક્રિયા પણ સુગ્રીહ નથી. આ સર્વ દોષોનું શ્રીસૂત્રકારે સૂત્રસ્થ ચ પદથી સંપ્રહણ કર્યું છે.

આપ્રમાણે આ સૂત્રથી એ અર્થ કહો કે આ પરમાણુકારણવાદના સમર્થનમાં અપાના સર્વ તર્કો શુષ્ક અને સારરહિત તર્કો છે, એ મત ઈશ્વરને કારણ જણાવનાર શ્રુતિથી વિરુદ્ધ છે, વેદવ્રવણ મન્વાદિ શિષ્ટવડે એના પરિગ્રહ કરાયો નથી, તેથી એમસૂની છત્તા રાખનાર સર્વ સૂત્ર આયોગે આ પરમાણુકારણવાદની સર્વથા ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય છે.

વૈશેષિકાદિ તાર્કિકોના સિદ્ધાન્તનું આ અધિકરણમાં આ રીતે ખંડન કરી એ સિદ્ધાન્ત માનમૂળ નથી, અને તેથી શ્રુતિસિદ્ધ સિદ્ધાન્તની સામે આવી શકે તેમ નથી, એ શ્રીસૂત્રકારે સૂચ્યું. હવે બૌદ્ધસિદ્ધાન્તનું અપ્રામાણ્ય શ્રીસૂત્રકાર જણાવે છે.

(અપૂર્ણ.)

અખંડ ઇષ્ટસ્મરણરૂપ વર આપવા ઇષ્ટશ્રીને વિજ્ઞાપિ.

પદ. (જશોદાના જ્વયા, ડાહ્યા સુભાષના પીરા રે, એ લય),

પળ ના તમને બૂલું વર એ, આપો મારા રવામિ રે,

આઠે પહોર મારે ઉરે, રહેજો અંતર્યામી રે.

ખાતાં અન્નવિષે પ્રભુ, રૂપ તમારું જોઈ,

પીતાં જળ જળમાં પ્રભુ, તમને જોઈ જોઈ મોહું;

પળ નાં

શ્વાસ ગ્રહેતાં વાયુમાં, તમને લેટું નાથ,

નહાતાં જળથી, જળવિષે, આલિંગી ભરું નાથ;

પળ નાં

સુત, દારા, સંબંધીના, તનુમાં સુંદરશ્યામ,

ભાળી તમને ભૂલી જઈ, મિથ્યા આ રૂપ નામ;

પળ નાં

મિત્રોમાં શત્રુવિષે, રમણીય નિરખું રૂપ,
 રાગદ્વેષ જઈ વિસરી, થઈ તમમાં તદ્દરૂપ, પળ ના૦
 પશુમાં પોરામાં અને વનસ્પતિમાં ઈશ,
 મારે નયને આવજો, માણું નમાવી શીશ, પળ ના૦
 સકળ દૃશ્ય સ્થળ ભાસજો, પ્રિયતમ મુજને આપ,
 બીજું નથી કશું માગવું, દો તો દો એ બાપ, પળ ના૦
 અંતરમાં કે બાહ્ય આ, જગતરૂપે કે કાળ,
 નરહરિ પ્રભુના આવશે, શિશુપર ધરીને વહાલ; પળ ના૦

આંતર મનના અદ્ભુત ચમત્કારો.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના પૃષ્ઠ ૪૦૮ થી).

ક્ષોડ્ મોન્યાદો પોતાના Ancient Metaphysics નામના ગ્રંથમાં આવેલ એક પ્રસંગ બનેલા વર્ણે છે: એક કૃત્ય સ્ત્રી કે જેનું નામ ક્રેટિસ હી લેવડ હતું તેની પ્રકૃતિ બગડવાથી તેને ભેગી રહેવું પડતું હતું. રાત્રિએ નિદ્રામાં એના નોકરેને જણાવું કે એ વાત કરે છે પણ તે કયી ભાષામાં બોલે છે તે કાંઈ સમજી શકતું નહોતું. પ્રાતઃકાલે જ્યારે એ સ્ત્રી જાગૃતમાં આવતી, ત્યારે નિદ્રામાં બેસેલા શબ્દો તથા વાક્યો નોકરે તેને સંભળાવતા; પણ એ સ્ત્રી પણ એમાંથી એક શબ્દ પણ સમજી શકતી નહોતી. એક વખત પછી એવું બન્યું કે એ સ્ત્રીને પ્રસવસમય આવ્યો, અને તે વખતે ક્ષિટનીની એક આવા એને માટે રાખવામાં આવી. આ સમયે પણ રાત્રિ નિદ્રામાં એ સ્ત્રીએ એ ભાષામાં વાત કરવા માંડી અને એ શબ્દો આ આવા નતકાલ સમજી શકી, કેમકે એ શબ્દો ક્ષિટનીની ભાષાના હતા. આસમયે પણ પ્રાતઃકાલે એ સ્ત્રીને એ શબ્દો સંભળાવતાં એ પોતે એમાંથી એકના પણ અર્થ સમજી શકતી નહોતી. આ સ્ત્રીના સંબંધમાં એ જણાવવું જોઈએ કે એ પોતે ક્ષિટનીના એક દેશમાં જન્મેલી હતી અને એવા એક કુટુંબમાં એને રાખવામાં આવી હતી કે જ્યાં ક્ષિટનીની ભાષા જ માત્ર સર્વ બોલતા હતા. તેથી અન્યંત બાલપણમાં આ ભાષાને એને પરિચય થયો હતો અને ત્યાર પછી એ પોતાનાં માનાપિતાના ભેગી આવી ત્યારથી એ ભાષા છોડી દઈ કૃત્ય ભાષા જ એ બોલતી હતી. આ કૃત્ય ભાષાનો સદા એને પરિચય રહેતો, અને એ પરિચયને લીધે ક્ષિટનીની ભાષા કેવળ બૂઝી ગઈ હતી. પાછળનાં સવળાં વર્ષોમાં આ રીતે કૃત્ય ભાષાનો પરિચય અને ક્ષિટનીની ભાષાનું વિરમરણ થઈ ગયેલું હોવાથી આ સમયે એને ક્ષિટનીની ભાષાનો એક શબ્દ પણ જાણીતો રહ્યો નહોતો. છતાં ક્ષિટનીની ભાષાનો સંબંધ અન્યંત બાલપણમાં એને હતો અને તેના સંસ્કારો આંતર મનમાં પડેલા હતા તેથી જ્યારે શરીરે અચ્ચર્યા થઈ અને બાલ મનના વ્યાપાર શિથિલ થયા ત્યારે આંતર મનના સંસ્કાર જાગૃત થઈ ક્ષિટનીની ભાષાની એને ગરાગર રમૂનિ મર્મ આવી. તેથી આ પ્રસંગ આંતર મનની રમરમુચ્ચિત અસ્પષ્ટિત છે, એની રમરમુચ્ચિત લગભગ સંપૂર્ણ છે અને એમાં પડેલા સંસ્કારે યોગ્ય અભિવ્યંજક મગવાથી જાગૃત થઈ શકે છે એ વાતને સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ કરે છે.

કોલરિજ નામના પ્રધિકાર પોતાના *Biographia Literaria* એ નામના પ્રથમાં એક અત્યંત રસિક પ્રસંગનું આપ્રમાણે વર્ણન કરે છે. જર્મનીના એક રોમન કેથલિક શહેરમાં આ પ્રસંગ બનેલો છે. એક ૨૨ કે ૨૫ વર્ષની સ્ત્રી કે જે લખી વાંચી શક્તી ન હોતી તેના મગ્નતનુને કોઈ આઘાત થવાથી તેને જ્વર આવવા લાગ્યો અને એ જ્વરમાં એ સ્થળે સ્થળે ભાર મૂકીને છટાથી હીંપુ, લેટિન અને ગ્રીક ભાષાનાં વાક્યો બોલવા લાગી. આ વાત કર્ણુપરંપરાથી પ્રસરવાથી સમીપના વિવિધ પાદરીઓ ત્યાં જોવા આવ્યા અને તેમની સર્વની ખાતરી થઈ કે એ વાત સત્ય છે અને તે ઉપરથી તેમણે અભિપ્રાય બાંધ્યો કે એ સ્ત્રીના શરીરમાં કોઈ ભૂત આવે છે અને તે પણ કોઈ વિદ્વાન ભૂત આવે છે. એ સ્ત્રી પોતે નારિતક હતી અર્થાત્ રોમન કેથલિક ધર્મને સ્વીકારનાર નહોતી અને તેથી એનામાં ભૂત આવે એ સંભાવના વધારે મજબૂત ગણવા લાગી. આ વાર્તા સર્વત્ર પ્રસરવા લાગી અને જોનાર તથા સાંભળનાર સર્વ એનામાં ભૂતનો આવેશ આવે છે એમ માની આ વ્યતિકરને એ દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા. કેટલેક સમયે આ વાત એક સુવાન ડાક્ટરના જાણવામાં આવી અને તેથી તેણે એ સ્ત્રીની પાસે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેપ્રમાણે એ સ્ત્રીની પાસે એ આવ્યો અને એની પણ ખાતરી થઈ કે એ સ્ત્રી આ સર્વ વાક્યો બોલે છે. હીંપુ, લેટિન તથા ગ્રીક ભાષાનો એક અક્ષર પણ એ જાણતી નથી, એને લખતાં કે વાંચતાં પણ આવડતું નથી છતાં એ ભાષાનાં વાક્યો એ સ્ત્રી બરાબર છટાથી બોલે છે. બરાબર, વારંવાર સાંભળી એ ડાક્ટરે નિરીક્ષણ કર્યું અને તેમાં એને એટલું જાણાયું કે એ વાક્યો બોલે છે તે સર્વ ખરાં છે પણ એ વાક્યો જ્યાં પરસ્પર સંબંધ નથી. એનામાં આવેશ આવે છે એ સંભાવના એ ડાક્ટર હોવાથી તરત સ્વીકારી શકે તેમ નહોતું. તેથી આ સંબંધમાં વિશેષ તપાસ કરવાનો એણે નિર્ણય કર્યો જે જે વાક્યો એ સ્ત્રી બોલતી તે સર્વ કાગળપર એ ડાક્ટરે લખી લીધાં અને એ વાક્યોના કાગળો ને કાગળો ભરાયા. આમાંથી કેટલાંક હીંપુ વાક્યો તો ખાઈજલમાંનાં જણાયાં પણ કેટલાંક રૈખનિક્ષક ભાષાનાં જણાયાં. લેટિન અને ગ્રીક વાક્યોનું કોઈ મૂળ જણાયું નહિ. આ સ્ત્રી અત્યંત સાદી અને સરસ હતી તેમ જ જ્વરસંનિપાતમાં હતી તેથી એમાં કોઈ તકડું હોય એ તો અસંભવિત જ હતું. એ સ્ત્રી જે શહેરમાં રહેતી હતી, તે શહેરમાં એ ડાક્ટરે ખજાર કાઢવા માંડી. ખજાર કાઢતાં એને જણાયું કે ભિન્નભિન્ન કુટુંબમાં એ નોકરરૂપે રહી હતી પણ તે તે કુટુંબની તપાસ કાઢતાં આ વ્યતિકરનું નિરાકરણ થઈ શક્યું નહિ. આઉપરથી એ સ્ત્રીનું પૂર્વનું જીવન કેવા પ્રકારનું હતું તેની ક્રમવાર એ ડાક્ટરે તપાસ કાઢવા માંડી, કેમકે એ સ્ત્રીતરફથી એ સંબંધમાં થોડા ઉત્તર મળી શકે તેમ નહોતું. તપાસ કાઢતાં કાઢતાં આખરે એ સ્ત્રીનાં માતાપિતા ત્યાં રહેતાં હતાં તે સ્થળનો પત્તો આ ડાક્ટરને મળ્યો. એ ઉપરથી તે સ્થળે એ ગયો અને ત્યાં તપાસ કરવા માંડી તો જણાયું કે એનાં માતાપિતા મરણ પામ્યાં છે પણ વધારે શોધ કરતાં જણાયું કે એના એક કાકા જીવે છે. એ મનુષ્યને આ ડાક્ટર મળ્યો અને તેની સાથેની વાતચીતથી આ ડાક્ટરને જાણવામાં આવ્યું કે એક વૃદ્ધ પ્રોટેસ્ટન્ટ પાદરીએ આ સ્ત્રીને બાળપણમાં, એ ૯ વર્ષની હતી ત્યારે પોતાના આશ્રમમાં લીધી હતી અને એ વૃદ્ધ પાદરીના મરણસુધી એ સ્ત્રી તેની સાથે રહેતી હતી. આ પાદરીના સંબંધમાં કોઈ પણ વધુ હકીકત આ સ્ત્રીના કાકાના જણવામાં નહોતી. તેથી આ ઉત્સાહી સુવાન ડાક્ટરે એ પાદરીની તપાસ

કાઢવા પ્રવાણ કરવા માંડ્યું. અત્યંત કષ્ટ સહન કરી તપાસ કાઢતાં કાઢતાં આ ડાક્ટરના નળવામાં આવ્યું કે એ પાદરીની એક ભત્રીજી હવે છે, અને એ ભત્રીજી એ પાદરીની વારસ યથા છે. એ ભત્રીજીને આ ડાક્ટર મળ્યો, અને એ સ્ત્રીના સંબંધમાં હકીકત પૂછી. તેના ઉત્તરમાં એને નળવાયું કે એ પાદરીની ભત્રીજીના રમરણમાં આ સ્ત્રી છે. એ સ્ત્રીને એ ઝાળખતી હતી, અને પોતાના કાકાએ એને રાખી હતી, તથા લાડથી ઉછેરી હતી. પાદરીના મરણપછી એ સ્ત્રીએ પોતાનાં માનાપિતાપાસે જવાનો આગ્રહ ધારણ કર્યો, તેથી જ એને ત્યાં એ બાહ્યે જવા દીધી હતી. આટલા સમાચાર મળતાં એ પાદરીની દબજીબના સંબંધમાં વિશેષ તપાસ આ ડાક્ટરે કરવા માંડી; એની ભત્રીજીને એ સંબંધમાં વિવિધ પ્રશ્ન પૂછ્યા અને તેમાંથી એના નળવામાં આવ્યું કે એ પાદરી રસોડાનું બારણું જે ચોરડામાં ઉધડું હતું, તે ચોરડામાં વારંવાર ફરતો અને ફરતાં ફરતાં મોટે સ્વરે પોતાના પ્રિય ગ્રંથોમાંથી વિવિધ વાક્યોને બોલતો હતો. આ ગ્રંથોમાંથી ઘણા ખરા એની ભત્રીજીના કબજામાં રહ્યા હતા. તેથી તે પુસ્તકો તપાસવાનું ડાક્ટરે નહીં કર્યું, અને એ તપાસતાં સમજાયું કે પ્રસ્તુત સ્ત્રી જ્વરસાનિ-પાતમાં જે જે વાક્યો બોલતી હતી, અને જેની નોંધનાં કાગળીઆને ચોકડો કરી ડાક્ટર પોતાની સાથે ફેરવતો હતો, તે સર્વ વાક્યો આ ગ્રંથોમાંથી નીકળ્યાં. આગ્રમાણે આ બ્યતિકરનો ખુલાસો થઈ ગયો. અજ્ઞાન અને આજ્ઞાન વહેમી લોકો મિથ્યા ભૂતનો પ્રવેશ એ સ્ત્રીના શરીરમાં કરાવી દીધા હતા, અને ખરું જોતાં તો એ મિથ્યા મતરૂપ ભૂતનો પ્રવેશ પોતામાં જ કરાવ્યો હતો. પણ હવે નળવાયું કે એ સ્ત્રીના શરીરમાં કોઈ ભૂત, કોઈ વિદ્વાન્ભૂત આવતું ન હોતું. એ સ્ત્રી લખી વાંચી શક્તી નહોતી એ સત્ય હતું, એણે ગ્રીક કે લેટિનનો અભ્યાસ કર્યો નહોતો એ પણ સત્ય હતું, એની સમીપમાં એવા અભ્યાસી નહોતા એ પણ ખરું હતું પણ અત્યંત બાહ્યપણમાં એ સ્ત્રીના નળવામાં આ વાક્યો ઉપરના પાદરીના દ્વારા આવ્યાં હતાં. એ દશામાં એ વાક્યોને એ સમજતી નહોતી, એણે એ વાક્યોનો અભ્યાસ કર્યો નહોતો પણ એ રમતી અને કામ કરતી, તેવે પ્રસંગે માત્ર એ ધ્વનિઓ એને કાને પડ્યા હતા, અને તેની જાપ એના બાહ્ય મનમાં લેશ પણ પડી નહોતી, પણ આંતર મનમાં આજેહુજ જાપ પડી હતી. આથી ગમત દશામાં એ વાક્યો કે શબ્દોનું એને જ્ઞાન કદાપિ થયું નહોતું. પણ જ્વરસાનિપાતમાં બાહ્ય મનના વ્યાપાર બંધ અથવા શિથિલ થવાથી આંતર મનમાં પડેલા અસંખ્ય સંસ્કારોમાંથી આ સંસ્કારોનો ધર આગળ ઉપડી આવ્યો હતો, અને તેને લીધે એ સ્ત્રી એ વાક્યો બોલતી હતી. આ નિયમો ન નળીનાર હાલ પણ કેટલા અજ્ઞાન લોકો આવા પ્રસંગોને ભૂતના આવેશમાં મિથ્યા ગણી કાઢી દુઃખી ધાય છે તથા દુઃખી કરે છે. થોડાં વર્ષ પૂર્વે અમદાવાદમાં આવા જ પ્રકારનો એક બ્યતિકર એક બ્રાહ્મણના ઊંકરાના સંબંધમાં બન્યો હતો. એ ઊંકરો ગણિ થઈ ગયો હતો, અને એ દશામાં એ વેદોના મંત્રોને, આખાં સ્મૃતોના પાઠ કરતો અને પછી ડાહ્યા થતો ગયો. તેમ તેમ એ સર્વ જીવું રહ્યું. જ્યારે વેદોનો ઉચ્ચાર કરતો ત્યારે એને લખતાંવાંચતાં આવડતું નહોતું. એણે પોતે વેદોનું અધ્યયન કર્યું નહોતું. પણ અત્યંત બાહ્યવશમાં એના સમીપના ગૃહમાં વિદ્યાર્થીઓ વેદાધ્યયન કરતા હતા. ચાર પાંચ વર્ષની ઉંમરે આ પ્રકારે શ્રવણમાં આવેલા વેદોનો ઉચ્ચાર એ ગાંડપણમાં મોટી ઉંમરે કરતો. તેથી શ્રવણ કરનાર સર્વ પ્રજા આશ્ચર્ય પામતી, અને દેવ કે દેવી એના શરીરમાં આવે છે એમ માનતી. એ ઊંકરાના સાંભળવામાં વેદો આવ્યા છે એ વાતની તો કીમત જ કોઈને શેની હોય ? સાં-

જાળવા માત્રથી અને તે પણ બાળકવયમાં સાંભળવા માત્રથી વેદો આવડતા હોય તો બીજા બધાને અધ્યયન શા માટે કરવું પડે છે, એવી દલીલ વિચારશીલ પણ આંતર મનના સામર્થ્યથી અદ્વાન મનુષ્યો કરતા, અને એ પ્રસંગને જોનારા હાલ પણ કાંઈ કાંઈ કરે છે. પણ આ વ્યતિકર પણ આંતર મનની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ છે, એ જાણનારને વિસ્મયજનક જણાય તેમ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્ય નિરીક્ષણ કરી જોશે કે તે જે શહેરમાં રહેતો હશે ત્યાં, જે પાટણમાં રહેતો હશે ત્યાં કાંઈ કાંઈ સ્થળે એને આવાં ઉદાહરણો મળી આવ્યાં વિના નહિ રહેશે. અનેક સ્ત્રીપુરુષોમાં આપ્રમાણે મિથ્યા ભૂતપ્રેતનો આવેશ અજ્ઞાનથી માની લેવામાં આવે છે અને ખરી તપાસ કરતાં એ માત્ર આંતર મનના વ્યતિકરમાં જ આવી જાય છે. ભૂતપ્રેતની યોગિ વિશ્વમાં નથી, માત્ર મનુષ્યલોક જ વિશ્વમાં રહેલો છે, એવું કહેવાતું અત્ર તાત્પર્ય નથી, પણ એ તો અવશ્ય જણાવવામાં આવે છે કે હાલતાંચાલતાં ભૂતપ્રેતનો આવેશ જે સામાન્ય પ્રજા માની લે છે તેમાં સ્તમ્ભો લેશ પણ નથી. ભૂતપ્રેતાદિના લોકો વિશ્વમાં રહેલા છે અને તે લોકના નિવાસીઓ સ્થળે સ્થળે વિચરી શકે છે, પણ જેમ મનુષ્ય-લોકમાં એ લોકપતિએ મર્યાદા સ્થાપન કરી છે અને એ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન એ અધિપતિની સત્તાનીએ રહેનાર કાંઈ કરી શકે તેમ નથી, તેમ ભૂતપ્રેતાદિ પ્રજા, એ સુખી અને સ્વતંત્ર પ્રજા નથી પણ એ દુઃખમય લોક છે, અને એ લોકનિવાસીને સ્વતંત્રતા છે જ નહિ. ગમે તેના શરીરમાં આવવું, ગમે તે મનુષ્યને ગમે તેમ અસાવવું, એમ કરવા પોતાનાં દુઃખમાં પડેલી એ પ્રજાને અવકાશ નથી તેમ એમ કરવા એની લેશ પણ સ્વતંત્રતા નથી; એમ કરવા એમનું સામર્થ્ય જ નથી. વળી સંભાવના કરવામાં એ ખાસ નિયમ છે કે જ્યાંસુધી દૃષ્ટ કારણથી કાંઈ પણ વ્યતિકરની ઉપપત્તિ થઈ શકતી હોય ત્યાંસુધી તે ઉપપત્તિ કરવા અદૃષ્ટ કારણને સ્વીકારવું, એ ગૌરવદોષગ્રસ્ત કલ્પના છે. તેથી આંતર મનરૂપ સિદ્ધ-કારણથી જે જે વ્યતિકરની ઉપપત્તિ થઈ શકતી હોય ત્યાં એ ઉપપત્તિમાટે ભૂતપ્રેતાદિના આવેશની કરાતી કલ્પના પ્રમાણગુન્ય છે. સર્વથા ઉપર જણાવ્યા તેવાં પ્રસંગો, આંતર મનના જ્ઞાત નિયમોથી ઉપપન્ન થઈ શકે છે અને તેમાં અન્ય કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે.

આ રીતે આંતર મન અને બાહ્ય મનમાં વિવિધ ભેદો છે; એકબીજાને પૃથક્ પાડનાર અનેક ભેદક છે છતાં તેમાં આ ત્રણ મુખ્ય ભેદ છે:—

(૧) આંતર મન સ્વકૃત તથા પરકૃત ઘોષનને વશ વર્તે છે અને બાહ્ય મન એટલું અધીન હોતું નથી.

(૨) આંતર મન વ્યાપ્તિપ્રયોજ્ય અનુમિતિ કરી શકે છે અને બાહ્ય મન એ અનુમિતિ તથા વ્યાપ્તિગ્રાહક અનુમિતિ પણ કરી શકે છે.

(૩) આંતર મનની સ્મરણશક્તિ અગાધ અને પૂર્ણ છે ત્યારે બાહ્ય મનની સ્મરણશક્તિ ધણી અપૂર્ણ છે તથા અત્યંત અલ્પ વિષયમાં વ્યાપે છે.

(અપૂર્ણ.)

મનને પરમતત્ત્વમાં રમણ કરવા સુવોધ.

પદ. લાવણ્યમયી. (જ્ઞાનવિના હે વાર, નથી કંઈ સાર, એ લય.)

જ્યાં રહે મતિના મંદ, જગત્સુખ અંધ, ન ત્યાં રડવડજે,
મુજ મન તું ગગને ઉંચું ઉંચું નિત્ય ઉડજે.

વિષ્ણુ ઉડચે ગગનમાં ફેાઈ,

આ સમગ્ર ક્ષાંતિ ખોઈ,

મહામંગલમય પદ જોઈ,

વળી કલેશ માત્રને ધોઈ, બ્રહ્મમાં સોહી, - રહું નિત્ય, લહજે, મુજ મન
શું આર્થશ ને શું પીશ, શી રીત જીવીશ, થશે શું મારું,
થરથર કંપે એ લયે, આ જગત ખિચારું.

કાં જે આર્જુનસમુદાય,

નિત્ય અધોદેશ અધડાય,

ખાડેખેયે પછડાય,

જુએ ગગને કદી ન જરાય, બ્રહ્મી ગુરુરહાય, મત ને મૂઢજે, મુજ મન
છે ગગને શાંતિ અપાર, ન દુઃખ લગાર, મહાનંદ વિલસે,
જ્યાં દુઃખરોગહારિદ્રવ્યથી કોઈ ન ત્રસે,

જ્યાં જનનમરણતું ન નામ,

જ્યાં ન વિધિનિષેધ તમામ,

જ્યાં શોક ને ભય કે કામ,

જ્યાં ખંડ નગર ના ગ્રામ, સચ્ચિત્તિધામ, તું ત્યાં ઝટ ચઢજે, મુજ મન
ગગને રહેતાં નિત્ય સ્થિર, ન દરૂપે વીર, સત્ય મતિ ધાતી,
હાનિ વૃદ્ધિથી ન ખિન્ન, ધતી ન હરખાતી,

નરહરિ પ્રભુ ગગનથી જાણ,

વિષયો ભૂમિ શબ્દથી જાણ,

દૃઢ ભક્તિ સમજ ઉડાણ,

કરી સત્પર હવે પ્રયાણ, બ્રહ્મી ગુરુમાન, ઠેક જઈ લીડજે, મુજ મન

માનસ રસાયન

અથવા

યૌવન પ્રાપ્ત કરવાનો અને સ્થિર રાખવાનો માનસ ઉપાય.

(અનુસંધાન ગદ્યા અંકના ૫૪ ૪૧૨ થી.)

પ્રકરણ ૬.

શરીરમાં યૌવનનાં તત્ત્વોને અખંડ ઉત્પન્ન કરવાનો આંતર મનને
અભ્યાસ પાઠવો જોઈએ.

શરીરને ગમે તેટલા દીર્ઘ સમયમુધી આરોગ્ય, યૌવન અને બળયુક્ત રાખવાનું
આંતર મનમાં સામર્થ્ય છે.

મનુષ્યનામાં જે જે શુભ, સ્થિતિ, લક્ષણ, વસ્તુ, ઇચ્છા, તત્ત્વ અથવા શક્તિ જણાય
છે, તે પ્રત્યેકનું ઉત્પત્તિસ્થાન આંતર મન છે; અને આ ઉત્પત્તિસ્થાન અખુટ છે; તેથી કરીને
આંતર મનનો લંડાર ઉધાડતાં જોને આવડે છે, તે પોતાની ગમે તે શક્તિને વધારી શકે છે,
ગમે તે સ્થિતિને જ્યાં મુધી રાખવી હોય ત્યાં મુધી રાખી શકે છે, અથવા ગમે તે શુભને
પોતાની ઉંચામાં ઉંચી કક્ષના પહોંચે ત્યાં મુધી વધારી શકે છે.

જે કરવાનું આંતર મનઉપર યોગ્ય રીતે દસાવવામાં આવે છે, અથવા જે કરવાનું
આંતર મનને યોગ્ય રીતે મુચન કરવામાં આવે છે, તે કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય હોય છે,
અને તે, તે કરે છે. આથી, એ કપટ થાય છે કે ગમે તે મનુષ્ય પોતાના આંતર મનને યોગ્ય
પ્રકારે મુચન કરવાથી પોતાના શરીરમાં દમણ જ યૌવનને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને પો-
તાની ઇચ્છા હોય ત્યાં મુધી તે યૌવનને સ્થિર રાખી શકે છે.

શરીરની હાલતની સ્થિતિ ગમે તે પ્રકારની હોય છે તો પણ આંતર મન તે સ્થિતિને
દાખી શકે છે; જેથી કુદરતે યોગ્ય વખત ઉપર ઉત્પન્ન કરેલું શરીર જેવું છે તેવું—અર્થાત્
આરોગ્યથી, બળથી, અને યૌવનથી પૂર્ણ—ભાસે.

આંતર મન એ મનુષ્યના આખા મનની અંદરની બાજુ છે; બાહ્ય મન એ બહારની
બાજુ છે. આપણી પૂર્ણ જાગૃત દશામાં સંપૂર્ણ ભાનપૂર્વક જે આપાર કરે છે, તે બાહ્ય
મન છે; મનના ઉંડાણમાં આંતર મનની દિશા ચાલે છે. જાગૃત મન વિચારને કરનાર છે;
આંતર મન કાર્યને કરનાર છે. બાહ્ય મન, આમ કરે, તેમ કરે, એવી આજ્ઞાને કરનાર
છે; આંતર મન તે આજ્ઞાઓને અમલમાં મૂકનાર છે. બાહ્ય મન બીજાકને રોપનાર છે;
આંતર મન એ બીજાકને રોપવાની માનસિક બૂમિ છે, અને તેની ફોજપાટક શક્તિ ધણા જ
ઉંચા પ્રકારની અને કદી ન ખુટે એવી છે.

બાહ્ય મનના ઉદ્દેશ, વિચાર, મત્તવ્યો (beliefs મન) ઇચ્છાઓ, અને ભાવો
બીજાકરૂપ છે, અને જ્યારે તેઓને ઉડી લાગણીથી કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ આંતર
મનમાં રોપાય છે, અને પોતે જે જાનિનાં હોય છે, તે જાનિનાં ફળને અવશ્ય
ઉત્પન્ન કરે છે.

યૌવનનાં તત્ત્વોને શરીરમાં ઉત્પન્ન કરવાનો આંતર મનને અભ્યાસ પાઠવાને માટે જે

ચિચારો, ભાવો, નિશ્ચયો, અને ઇચ્છાઓ, યૌવનને ઉત્પન્ન કરનાર અને તેને સ્થિર રાખનાર છે, તે વિમારોને, ભાવોને, નિશ્ચયોને અને ઇચ્છાઓને જ આપણે બાળ મનમાં યૌવન જોઈએ.

કોઈ મધ્ય સ્થિતિનું, અવસ્થાનું, તત્ત્વનું અથવા શક્તિનું કારણ આંતર મનમાં જ્યાં સુધી રચાતું નથી, ત્યાં સુધી મનુષ્યના શરીરમાં તેને બહાર પ્રકટ થવાનો કદી પણ સંભવ આવતો નથી સ્વયંનાં કારણો આંતર મન જ પોતાનામાં રાખે છે, અને તેમાંથી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો વ્યાપાર ત્યાં જ ચાલે છે. બાહ્ય મન કારણને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરે છે; આંતર મન તે કારણને પોતાના અંદર લે છે, અને તેના સ્વાભાવિક કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે.

સવળાં કારણો આંતર મનમાં રહેલાં હોય છે, અને આંતર મનમાં રહેલાં સવળાં કારણો બાહ્ય મનમાં અને શરીરમાં પોતાનાં કાર્યોને પ્રકટાવે છે આથી શરીરમાં યૌવનને બહાર પ્રકટાવવા પૂર્વે યૌવનનું કારણ આંતર મનમાં પ્રથમ સ્થાપવું જોઈએ.

બાળકના આંતર મનમાં યૌવનનાં તથા જુદાવસ્થાનાં બનેલાં કારણો રહેલાં હોય છે; તેમાં યૌવનનું કારણ વ્યાપારવાળું હોય છે, અને જુદાવસ્થાનું કારણ નિશ્ચેત અને સુષ્પ (સુષ્પ રહેતું) હોય છે. યૌવનનું કારણ, શરીરને નવું કરવાની જે કુદરતી ક્રિયા શરીરમાં ચાલતી હોય છે, તેના વડે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યું હોય છે; અને જ્યાંસુધી આ કારણને ક્રિયા કરવા દેવામાં આવે છે ત્યાંસુધી શરીરમાં યૌવન દેખાવા કરે છે. જુદાવસ્થાનું કારણ બાળકને વંશ-પરંપરાથી વારસામાં મળેલું હોય છે; જુદાવસ્થાને ઉત્પન્ન કરનારી, માનવપ્રભને પડી ગયેલી એ દેવ છે; અને પોતાને પ્રાપ્ત સ્વભાવનાં વક્ષણપ્રમાણે ત્રિશ, ચાગીશ કે પચાસ વર્ષ વીતતાં તે શરીરમાં ધડપણની સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે.

આથી, યૌવનને સ્થિર રાખવાને માટે, જુદપરંપરાથી, ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર જે કારણ આપણાં આંતર મનમાં સ્થપાવવું છે, તેને દાગવાની જરૂર છે; અને આ કારણને દાગવાને માટે સમગ્ર આંતર મનને, યૌવનનાં તત્ત્વોને શરીરમાં અખંડ ઉત્પન્ન કરવાનો અવ્યાસ પાડવો જોઈએ.

યૌવનને ઉત્પન્ન કરનાર કારણોને ત્યારે આખા આંતર મનમાં ભરી દેવામાં આવે છે ત્યારે ધડપણને ઉત્પન્ન કરનાર સવળાં કારણો તેમાંથી અદસ્ય યદ્દ જાય છે; અને આપણો વિંદ્ય પણ આ જ કરવાનો છે.

અ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાને માટે, આંતર મનને બધી રીતે ધુનઃ નવું કરવાને માટે બાહ્ય અને પદ્ધતિપુરસ્કર ધ્યાર્ય પ્રવર્ત કરવો જોઈએ; યૌવનને ઉત્પન્ન કરવાને માટે અને તેને સ્થિર રાખવાને માટે જે જે કરવાની જરૂર હોય તે પ્રત્યેક કાર્ય કરવાને આંતર મનને સુસજ્જ કરવું જોઈએ, અને આથી વિરુદ્ધ પ્રકારના આંતર મનમાં ઉદના પ્રત્યેક ભાવને અદક્ષિને તેને રખાને યૌવનને ઉત્પન્ન કરનાર ભાવ સ્થાપવો જોઈએ.

પ્રવર્ત કરવાનો આદર્ભ કરનારે, દુઃ હમણું યુવાન જ છું, એ સત્ય વાતોને નિત્ય આંતર મનકંપર દસાવવી જોઈએ. જે વાતને આંતર મનકંપર આપણે દસાવીએ છીએ, તેને આંતર મન આપણા મનમાં તથા શરીરમાં પ્રવર્ત ઉત્પન્ન કરે છે. આથી, દુઃ હમણું યુવાન જ છું, એ વાત ત્યારે આંતર મનમાં ઉડી અને પૂરેપૂરી દસે છે ત્યારે આપણા આખા શરીરમાં તે હમણું જ યૌવનનાં તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમને બહાર પ્રવર્ત દર્શાવે છે.

આથી આપણને આપણે જીવન હીએ એવું ભાન થાય છે, તથા આપણે જીવન દેખાઈએ હીએ; અને એમ થવું જ જોઈએ, કારણ કે વસ્તુતઃ આપણે જીવન હીએ.

હું હમણાં જીવન જ છું, એ વાન જ્યારે આંતર મનમાં દડ દસે છે ત્યારે શરીરને નવું કરવાની તેમાં ચાલતી કુદરતી ક્રિયામાં, પોતાને વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત દેવવડે આંતર મન જે આડે આવે છે, તે આડે આવતું અટકે છે એટલું જ નહિ પણ ઉલટું આ ક્રિયાને અનુકૂળ વર્તન કરે છે; અને આમ થતાં ઘડપણને ઉત્પન્ન કરવાની પરંપરાથી પ્રાપ્ત દેવનો શરીરમાંથી નાશ થાય છે.

હું હમણાં જીવન છું, એ વિચાર આંતર મનઉપર જ્યારે આપણે હસારીએ હીએ ત્યારે કોઈ કપોત્તરસ્થિત નિશ્ચય તેના ઉપર હસાવવાનો આપણે કંઈ પ્રયત્ન કરતા નથી; હમણા આપણે જીવન જ હીએ-આ કંઈ નવો તર્ક અથવા છુટ્ટો નથી; આપણું આખું શરીર થોડા મહિના થયાં જ નવું રચાય છે; આથી આ મહાન સત્યમાં રહેલા રહસ્યથી આપણા મનને આપણે નિઃશંકપણે સર્વાંગ ભરી કાઢવું જોઈએ.

જે વિચાર ખોટો છે, એવું આપણે જાણીએ હીએ, તે વિચારને આંતર મનઉપર હસાવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણને નિષ્ફળતા જ મળે છે; કારણ કે જે વિચારો કેવળ ખરા છે, એવું આપણને આંતરમાં ભાન થાય છે, તે વિચારોને જ માત્ર આંતર મન સ્વીકારે છે.

શંકાશીલ મનની આજ્ઞાને આંતર મન માનતું નથી, પણ શ્રદ્ધાવાળું તથા પાકી ખાતરીવાળું મન આંતર મનપાસે તેની શક્તિનું શમે તે કાર્ય કરાવી શકે છે; અને આંતર મનનાં સામર્થ્યોની અને શક્તિઓની કોઈ મર્યાદા કે કશો છેડો નથી.

હું હમણાં જીવન જ છું, એવી અંતઃકરણમાં અખંડ ખાતરી રાખી રહેવાથી આપણને હમણાં જીવન દેખાડવાની, આપણને હમણાં જીવનની ભાન કરાવવાની, અને આપણા શરીરના અણુઅણુમાં જીવનની બધી પ્રકટાવવાની આપણે આંતર મનને અખંડ સૂચના કરીએ હીએ.

આંતર મનમાં સામર્થ્ય છે, તેને જે કંઈ કરવાનું યોગ્ય રીતે સૂચવવામાં આવે છે, તે કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે, અને તે તે કરે જ છે.

આંતર મનને જે કરવાનો યથાર્થ રીતે સંપૂર્ણ અભ્યાસ પાડવામાં આવ્યો હોય છે, તે કામ અમર્યાદ કાળપર્યંત, અથવા બાહ્ય મન, તેનાથી વિરુદ્ધ સૂચના તેને નથી કરતું ત્યાં સુધી તે ક્યાં જ કરે છે. આથી આંતર મનને યોગ્ય રીતે ઉત્પન્ન કરવાનો એક વાર અભ્યાસ પાડી દીધા પછી, તે યોગ્યને શરીરમાં અખંડ ઉત્પન્ન કર્યાં જ કરવાનું; અને આપ્રમાણે જ્યાંસુધી તે મનુષ્યને આ પૃથ્વીઉપર રહેવું હોય છે, ત્યાં સુધી પોતાનું અખંડ યોગ્ય રહેવાની તેને ખાતરી થાય છે.

જ્યારે આંતર મનને આપણા શરીરમાં યોગ્ય રીતે અખંડ ઉત્પન્ન કરવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે છે, ત્યારે આપણા શરીરમાં તે યોગ્ય રીતે ઉત્પન્ન કરે છે, એટલું જ નહિ પણ યોગ્યને ઉત્પન્ન કરનારો સ્વભાવ આપણી સંતતિમાં પણ તે પ્રધાપે છે.

જ્યારે માતા અને પિતા બન્નેએ, વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત, ઘડપણને ઉત્પન્ન કરનારી દેવને આંતર મનમાંથી નિર્મળ કરી હોય છે, અને તેને બદલે યોગ્ય રીતે ઉત્પન્ન કરનારી દેવને તેમાં

અર્થાં રચાથી હોય છે. ત્યારે તેઓને જે પ્રાપ્ત થાય છે, તે પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલાં ઉત્પન્ન કરનાર દેવથી કેવળ રહિત હોય છે.

આમાં આગકો ઘડાં થવાની દેવસાથે જન્મનાં નથી, પણ ત્યાંમુખી તેઓ હવે છે ત્યાંમુખી જીવતાં રહેવાના પ્રયત્ન આંતર સ્વભાવસાથે જ જન્મે છે. પોતાના મનના દુરુપયોગ-વડે, મારી ઉમરે, ધરણ થવાની દેવને, આમાં આગકો જો પાડનાં નથી, તો તેઓ કદી પણ ઘડાં થતાં નથી.

આમ જનાં, પોતાનાં આગકોને પાવનને ઉત્પન્ન કરનાર સ્વભાવ વારસામાં આપવા પ્ર-ચલનાર માયાપે, તે આગકો ગર્ભમાં આવે તે પહેલાં જ તેઓના પોતાના આંતર મનમાં યોગવને ઉત્પન્ન કરનાર સ્વભાવ અર્થાં રચાવવાની વડે છે.

એવો એક નિયમ છે કે જે કદા માયાપે પોતાના આંતર મનમાં દુરુપયો હસાવ્યું હોય છે, તે તેમનાં આગકોમાં વારસારૂપે ઉતરી આવે છે. આમ હોવાથી માયાપના દાયમાં અમર્યાદ શક્તિઓ છે; અને તેઓ આ શક્તિઓનો કેવી રીતે વિશાસ કરેલા તે સમજે છે, તેમને મન માયાપના પદકરનાં વધારે મદત્તવાળું શીજું એક પદ નથી.

(અપૂર્ણ.)

સુખસાધક વિદ્યા.

(અનુસંધાન મથા અંકના ૫૪ ૪૧૫ થી.)

(૧૦)

મહાન થવાનો પ્રયત્ન.

મોટા થવા ઇચ્છનારે નાના થવું અને સર્વની સેવા કરવી, એવો ઉપદેશ ત્યારે એક પક્ષથી વિદાનેતરથી આપવામાં આવે છે ત્યારે અન્ય પક્ષથી જગતનો મોટો ભાગ સેવા કરનારને મોટા મળવું નથી, પણ એવા સેનારને મોટો મળે છે. જેની ઘણા મનુષ્યો સેવા કરે છે, જે જીવતા ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે, જે પાણી કે પોતાને જોઈતી વસ્તુ મા-નનાં દસ જાણે દોડીને તે વસ્તુ તેને આપવાને નૈવાર થઈ જાય છે, જે અમુકને જાણે કદા-નાં તન્મય તે જાય છે, અને અમુકને આવે કદેનાં તન્મય તે આવે છે, અને આપ્રમાણે જેમો પડે એવો જીવતાને મનુષ્યો સર્વદા તપર હોય છે, તેને જગતના મનુષ્યો મોટો મળે છે. જીવનજીવે પોતાને અર્ધીન શખરા, જીવનજીવે પાસે પોતાની સેવા કરાવવી, એ વિચાર મદનાની સાથે અમર ગીને જ્ઞાપડા, આવા મનુષ્યો જાણે છે.

મોટા થવા ઇચ્છનારે નાના થવું, અને સર્વની સેવા કરવી, એ ઉપદેશ ઉપરના વિચારથી તરત ઉત્તરો જાણાય છે. પરંતુ આ ઉપદેશનો વગી કેટલાક તકત ઉઠા જ અર્થ મદણ કરી એક દોષ છે તેઓ એમ માનતા જાણાય છે કે મોટા થવા ઇચ્છનારે સર્વની સેવા કરનારા થવું. જીવન મનુષ્યોના પગ પાસે; જીવનને અર્થે પોતાના મુખનો ભાગ આપવો; સ્વાભાવિક જીવન સામગ્રી વગર વિશાળ ત્યારે ત્યારે સેવા કરવાથી જન્મસામાને મારે મરી મટવાથી જ મોટાઈ આવે છે, એ પ્રકારના આ વિચારને પકડી રાખીને અનેક મનુષ્યો પોતાના સમયનો ગમે તેટલો મન આપવો પડે. અને પોતાને મન નેટલા દર્શન અને અધ્યયનગ્રંથો પડે નોપણ ને પેળે

બીજાઓની સેવા કર્યા જ કરે છે. સેવા કરવી એનો અર્થ તેઓ બીજાનાં શારીરિક કામો કરવાં, ચાક-રને ફરવાડેલાં તેમનાં કામો કરવાં, તેમની ગુલામગીરી ઉઠાવવી, તેમને સુખી રાખવા, એવો ધણી વખતે કરે છે, અને આ પ્રકારની ઉધી સમજણથી તેઓ પોતાને પારવિનાની હાલિ કરે છે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો, સામા મનુષ્યને એકલો જ પડ્યો રહેવા દેવો—તેનું કામ તેને પોતાની મેળે જ કરવા દેવું, એ તેની સર્વોત્તમ સેવા છે.

એક ઉદાહરણ લેઈએ. બી. એ. માં પાસ થયેલા એક તરણ પુરપનો ગરીબ માઆપ વૃદ્ધ છતાં શરીર નીરોગ અને અત્યંત બળવાન હતાં. આ તરણ પુરપને પરગામ સારા પગારની એક નોકરી મળી. ત્યાં તે ગયો અને પોતાની ધટ્ટની વ્યવસ્થા થયા પછી પોતાનાં માઆપની સેવા કરવાના હેતુથી તેણે તેમને પોતાને ત્યાં બોલાવ્યાં. વૃદ્ધ માઆપને સર્વ પ્રકારે સુખી કરવા માટે તે તેમની અત્યંત સેવા કરવા લાગ્યો. પાણી પીવું હોય તો તે જાને તેમને લોટો ભરી આપે. તેમને નહાવવું પાણી કાઢી આપે, તેમની પથારીઓ રાત્રે તેમને ફરી આપે, અને આગ્રમાણે પ્રત્યેક કામમાં તેમના શરીરને જરા પણ શ્રમ ન પહોંચે એવી રીતે તે તેમની સેવા કરવા લાગ્યો. ન છુટકે જ તેમને હાથપગ હલાવવાનો તે પ્રસંગ આવવા દેતો. પરંતુ આ એ આગ્યો કે ગયાં દશ વર્ષમાં તે સ્ત્રીપુરુષ જેટલાં વૃદ્ધ થયાં હતાં તેના કરતાં પોતાના પુત્રને ત્યાં એક વર્ષના અરસામાં તો તે વધારે ધરડાં ઘણાં થયાં. પૂર્વે પિતાને અથવા માતાને મન પાંચ ગાઉ કાપવા, એ રમતજેવું હતું. હવે જોટલાઉપરથી નીચે ઉતરવું હોય તોપણ પુત્ર હાથ આવે તો જ ઉતરાવું; કારણ કે પ્રત્યેક ક્ષણે પુત્ર તેમને રમણ કરાવતો કે ‘બાપા ! મને તમારો હાથ ઝાલવા દો; હવે તમે ધરડું પાન થયા; જોટલે તમારથી એકલા હાથ પકડ્યા વિના નહિ ઉતરાય.’ પુત્રની સેવા અને પ્રેમ તેનાં વૃદ્ધ માઆપનું સ્થિર સુસ્તી લેતાં હતાં, અને તેમના આયુષ્યનો તથા બળનો પ્રતિક્ષણ ક્ષય કરતાં હતાં. તમે નિરાધાર છો, ધરડું પાન છો, અને તમારે મદદની જરૂર છે, એ પ્રકારના અખંડ ઘોનનથી તેઓ નિરાધાર, ધરડાં પાન, અને મદદની જરૂર પડે, એવા યથા રહ્યાં હતાં.

એક બીજું ઉદાહરણ લેઈએ કેટલાંક વર્ષઉપર એક વૃદ્ધ સ્ત્રી પરગામ રહેતા પોતાના પુત્રને ત્યાં થોડા માસ રહેવાને માટે ગઈ. આ સ્ત્રી મંદવાડને લીધે ધણી અશક્ત યર્ષ ગઈ હતી. કોઈ હાથ પકડે તો જ તેનાથી ‘પથારીમાંથી ઉભા થવાનું’ હતું. તે પુત્ર અને તેના ધરનાં માણસો અનિર્વેદવાદી હતાં—આ લેખમાં જે કલ્યાણકર વિચારોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે, તે વિચારોને અનુસરનારાં હતાં. ઉપરના દષ્ટાંતમાં વર્ણવેલા પુત્રની પેઠે આ પુત્રે પોતાની માતાની નિષ્પ્રયોજન સેવા કરી નહિ. મા પોતાનાં દુઃખો તેના આગળ કહેવા યોગ્યતા તો તેમને તે સાંભળતો નહિ. આથી માતાને નિરુપાયે મંદવાડવિનાની બીજી વધારે સારી વાતો કરવી પડતી. આથી મંદવાડઉપર વારંવાર દોરવું તેનું ધ્યાન બંધ પડ્યું. ત્યારે તેના શરીરમાં ખંદેખંદે મંદવાડ જણાતો, ત્યારે તેની અત્યંત કાળજીથી સેવા ઉઠાવવામાં આવતી, પણ પોતાની મેળે ઉઠી બેસી શકે એવી તેની સ્થિતિ થતાં, તેને જોટી મદદ કરવામાં આવતી ન હતી. તેને પાણી પીવું હોય તો ગોળીપાસે પોતાની બેળે જ જઈને પીવું પડતું. તેને સોય જ્યાં જડું હોય તો તેના કોઈ હાથ ઝાલવું નહિ, પણ તેની મેળે જ તેને ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવા દેવામાં આવતો. આ પ્રકારના પુત્રના તથા સંબંધીઓના વર્તનથી માતાને ધણી વાર લાગી આવતું કે આ ઘરમાં મારી જેની જોઈએ તેવી કાંઈ જ

સેવા ઉઠાવતું નથી, કોઈ જ મારા તરફ પ્રીતિ જતાવતું નથી, અને કોઈ જ મારા દુઃખની કથા સાંભળતું નથી. પણ જેમ જેમ દિવસો પીતતા ગયા તેમ તેમ તેનું શરીર સુધરતું ગયું, અને ઘણાં વર્ષોની નહિ અનુભવેલું એવું ઉત્તમ આરોગ્ય તેને પ્રાપ્ત થયું. ઉપરના દૃષ્ટાંતમાં વર્ણવેલા પુત્રની પેઠે જો આ પુત્રે પણ પોતાની માતાની સેવા ઉઠાવી હોત, અને જગત્ જોને પ્રેમ કહે છે, પણ જે વસ્તુતઃ અણુસમજણનો પ્રેમ છે, તેવો સમજણવિનાનો પ્રેમ પોતાની માતાપ્રતિ દર્શાવે છે હોત તો તે માતા હાથે જ મંદવાડમાંથી ઉભી થવા પામી હોત, અને ક્યારનીયે સ્વધામમાં પહોંચી ગઈ હોત. મનુષ્યોની સેવા એ વસ્તુતઃ સર્વદા તેમનું હિત કરનાર હોતી નથી.

બાળકોની પણ આપ્રમાણે સમજણવિનાની સેવા ઉઠાવીને ઘણાં માળાપોષ્ય તેમની પાલકાઈ કરી નાંખી હોય છે; અને તે જ પ્રમાણે પતિનું સ્ત્રીની અથવા સ્ત્રીનું પતિની આવી ખોટી સેવા ઉઠાવવાથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમોનો વિનાશ થયો હોય છે. સ્વાર્થી, આળસુ અથવા અયોગ્ય રીતે આપણી પાસે કામ કરાવનાર મનુષ્યોની જ્યારે આપણે સેવા કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે હાનિને કરનાર કૃત્ય જ કરીએ છીએ; અને માંદા મનુષ્યોની પણ જ્યારે નકામી અથવા હકુઉપરાંત સેવા કરવામાં નથી આવતી ત્યારે તેઓ ઝડ સારા થઈ જાય છે. છોકરાનું શરીર નબળું છે, એમ જાણી જે માળાપ તેને ગાડીમાં બેસાડીને નિત્ય નિશાળે મોકલે છે, તે માળાપ તે છોકરાના શરીરને તેના જીવનપર્યંત નબળું રાખે છે. પયારીમાંથી ઉડીને ગોળીમાંથી પાણી લેવાજેવી સંકીર્ણ છતાં પણ જે માંદો માણસ પયારીમાંથી ઉડે તો નથી, અને પોતાની સ્ત્રી અથવા પુત્રપાસે પાણી માગી પીએ છે, તે પોતાના મંદવાડને ઘણા દિવસ લાંબાવે છે. પોતાના દુર્જન મિત્રને તેનાથી થઈ શકે એવું તેનું કામ તેની પોતાની મેજે ન કરવા દેતાં જે તેનો સશક્ત મિત્ર તેને ધડી ધડી મદદ કરે છે, તે તેના મિત્રમાં બળ આણવાનો ઉપાય કરતો નથી, પણ તેની દુર્જનતાનું સંરક્ષણ કરવાનો અને તેને પોષવાનો જ ઉપાય કરે છે. આપણે માયાળુ ન જ થયું, અથવા જેઓને ખરેખરી આપણી મદદની જરૂર છે, તેમને મદદ ન જ આપવી, એવું કહેવાતું તાત્પર્ય નથી. તેવે સ્થળે અવશ્ય મદદ કરવી જ, પણ જ્યાં મદદ કરવાથી સામાની આળસ, દોષ, રોગ વગેરે પોષાય છે, ત્યાં મદદ કરતાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. મનુષ્યોનું કલ્યાણ થાય એ પ્રકારે તેમની સેવા કરવી, અને ચાકરની પેઠે તેમનાં કામ કરવાં—તેમની ગતિમુખીરી કરવી, એ બેમાં બહુ ભેદ છે.

બીજાઓની સેવા કરવાની આતુરતા તમને છેક તેમનાં હલકાં કામો કરવાની હલકાંથી લેઈ જાય, એવું તમારે ન થવા દેવું જોઈએ. કોઈ ગામ ગયા હોય છે ત્યારે કેટલાક મનુષ્યો પોતાની સાથેનાં મનુષ્યોનાં ઘાતીમાં ધાંધા આપે છે, તેમના લોટા ઉટકી આપે છે, તેમની પયારીઓ કરી આપે છે, અને આ વિના અનેક પ્રકારની તેમની હલકી સેવાં ઉઠાવે છે. સાથેનો મનુષ્ય મારો હોય અને તેનાથી પોતાનું ઘાતીયું ધાવાતું કે લોટો અજવાળવાતું ન જ બની શકે એવું હોય ત્યાં તેને મદદ કરવી, એ જૂઠી વાત છે, પરંતુ તેવા કશા પણ કારણવિના, માત્ર બીજાને પોતાનાથી મોટા ગણી તેમના હલકાં કામો કરવાં, એ આપણને તથા જેમની સેવા આપણે કરીએ છીએ તેમને બંનેને હાનિ કરનાર છે. આવી સેવા ઉઠાવવાથી આપણે આપણા પોતાને મારે હલકા વિચાર બંધાય છે; આપણે આપ-

જુને પોતાને હલકાં કામો કરવાની યોગ્યતાવાળા માનતા ચક્રિયે છીએ; આપણા મનમાં આપણા નીચાપણાનો ભાવ દિવસે દિવસે અન્નજ્યુતાં દદ રથપાતો જાય છે, અને આમ યતાં આપણી મહત્તાનો આપણે આપણે હાથે જ નાશ કરીએ છીએ. અને આપ્રમાણે પોતાની મહત્તાનો—પોતાના ગૌરવનો—પોતાને હાથે જ નાશ કરવો કાંઈ પણ બુદ્ધિમાન જાગ્યે જ યોગ્ય ગણશે. પરંતુ પોતાનાં હલકાં કામો પોતાની મેળે કરવાના સામર્થ્યવાળા મનુષ્યોનાં હલકાં કામો ન્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આમ જ કરીએ છીએ. અન્ય પક્ષે જેમનાં હલકાં કામો આપણે કરીએ છીએ તેમને આપણે પોતાનાં હલકાં કામો કરવાને માટે હદઉપરાંત નાણુક અને હદઉપરાંત શરમાળ કરી મૂકીએ છીએ; અને આવાં લક્ષણો એ કાંઈ મનુષ્યની ઉત્તમતાનાં સૂચક નથી. સર્વોત્તમ મનુષ્ય તો તે જ છે કે જે પોતાનાં હલકાં કામોને આગ્રહથી પોતાને હાથે જ કરે છે, અને જ્યાંસુધી તે કરવાનું પોતાનામાં બળ હોય છે, ત્યાંસુધી બીજા કોઈને તે કદી પણ કરવા દેતો નથી. જેટલાક મનુષ્યો એટલા બધા નાણુક થઈ ગયા હોય છે કે યોગ્ય જતી વખતે તેમનો જળનો ઘોટો પણ બીજાઓ પાસે ઉચકાવે છે, અને શોચ જઈ આત્માપછી તેમના હાથ પણ તેમને બીજાઓ ધોવડાવે છે, ત્યારે જ તે હાથ ધાવાય છે. જેટલી બધી પરવશતા, અને આત્મબળની જેટલી બધી દુર્બળતા! જેણે મોટા થવું હોય તેણે પોતાનાં હલકાં કામો પણ પોતાની મેળે જ કરવાં જોઈએ.

માંદા, દુર્બળ, અને જુદેલાં કામો કરતાં બહુ સંભાળ અને વિવેકશુદ્ધિ વાપરવાની અગત્ય છે. જે કામ તેઓ પોતાની જાતે સારી રીતે કરી શકે એમ ન હોય તેવું પ્રયેક જરૂરું કામ તેમને કરી આપવું, અને પોતાની જાતે સારી રીતે કરી શકે એમ હોય એવું કાંઈ પણ કામ તેમને કદી પણ ન કરી આપવું, એ ઉત્તમ નીતિ છે. તેઓના પ્રતિ બને તેટલો રનેહ અને મમતા દર્શાવો, પરંતુ કુટુંબના પ્રયેક મનુષ્યને પોતાનું કામ પોતાની મેળે જ હંમેશાં કરવા દો. કહિન કામોમાં અને એવા જ બીજા અન્ય પ્રસંગોમાં એકબીજાને તમારે મદદ ન જ આપવી, એવું આ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી; એમ કરવું એ તો જીવનને માધુર્યશીલ કરવા બરાબર છે. અત્ર તો માયા, સમભાવ, અથવા પદોણાચારીને ઝોટે નામે ઘણા મનુષ્યો બીજાઓની જે જરૂરિયાતની હલકી સેવા અખંડ ઉઠાવ્યા કરે છે, તે સંબંધમાં કટાક્ષ કરવાનું તાત્પર્ય છે. દાસત્વને પામ્યાવિના એકબીજાનો ભાર ઉઠાવવાને તમને કાંઈ ના કહેવું નથી; પરંતુ પોતાનો ભાર પોતે ઉઠાવવાને પૂર્ણ સશક્ત છતાં પણ જો તમે બીજાનો ભાર ઉઠાવો છો તો તે કંઈ માયા કે રનેહ નથી. પોતાનાથી ઉચ્છ્રી શકાય તેના કરતાં વધારે ભાર જેને માથે છે, તેને ટેકા દેવાનું કદી ચુકતા ના; અને પોતાનો ભાર પોતે ઉચ્છ્રી શકવાના સંપૂર્ણ સામર્થ્યવાળા મનુષ્યને મદદ કરીને, પોતાનો ભાર ઉચ્છ્રી કરવાના તેના વારસાત્મિક હદઉપર કદી તરાપ મારતા ના.

બીજાના પ્રતિ માયા દર્શાવવી, એ સારી વાત છે, પણ હદઉપરાંત માયા દર્શાવવી, એ સારી વાત નથી. તમારાં પુત્રપુત્રીઓને પોતામાં એસવાઉઠવાનાં રથાનની, વસ્ત્રોની તથા પોતાની વસ્તુઓ વગેરેની જાતે સંભાળ લેવા દીધાથી તમે તેમનું વધારે હિત કરવાના; તે જ પ્રમાણે કુટુંબનાં બીજાં નાનાં, મોટાં, તથા જુદાં મનુષ્યોને પોતાનું કામ પોતાની મેળે જ કરવા દેવાથી તમે તેમનું અધિક હિત સાધવાના. તમારા માંદા પિતાને અથવા પુત્રને પાણી પીવાને માટે, જોડેની ઝ્યારડીમાં ચાલીને જવળી કસરત કરવાની જરૂર છે; જો તે નિયમિત

રીતે તે કસરત કરે છે, તો બળવાન યવામાં તે તેને મદદગાર થઈ પડે છે. તમારે ત્યાં આવેલા પરાણુને આદરથી તમારા ઘરમાં ઉતારો, પણ પછી તેમનાં નહાવાધોવા વગેરેનાં દલકાં કામો તેમની પોતાની મેળે જ કરવા દોઃ જોથી જ તેઓને તમારે ત્યાં કરેલા મુકામ વધારે મુખકારક ભાસશે, અર્થાત્ જો તેમનામાં હુદ્દિ હશે તો જ તે તેમને મુખકારક ભાસશે; અને જો તેઓ હુદ્દિવિનાના હશે તો તો જેમ સત્વર તેઓ તમારે ત્યાંથી ઉદાંતરી કરી જશે તેમ તમને વધારે લાભ થશે. જેમને મદદની ખરેખરી જરૂર હોય તેમને તમારથી બનવી સઘળી મદદ આપો; પણ તે વિનાના બીજા લોકોને તેઓનાં પોતાનાં દલકાં કામો પોતાની મેળે જ કરવા દો.

કેવળ પરદિતમાં તણાઈ જઈને સ્વમુખનો વિનાશ ન કરી નાંખવા આ લેખમાં ચાર-ચાર ચેતવણી આપવામાં આવી છે. પારકાને અર્થે જરૂરવિના સ્વમુખનો ભોગ આપવા જેઓ આમદ્ધ ધરે છે, તેઓ પારવિનાની હાનિને કરે છે. મનુષ્યનું સર્વોત્તમ હિત આત્મબળઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળા યવાથી જેવું સધાય છે, તેવું બીજા કશાથી સધાતું નથી. પોતાનું સઘળું કામ કરવા, અને પોતાની સઘળી જરૂરીયાતો પૂરી પાડવા, સર્વ પ્રકારે સમર્થ જોવી એક સત્તા મનુષ્યના પોતાનામાં જ રહેલી છે, એ બળજુતાથી જ મનુષ્યનું મોટામાં મોટું કન્યાણુ યાય છે. જે લોકોનો પાટલો બીજા હોય છે તો જ ખસે છે, અર્થાત્ જેમને પોતાનાં કામો કરવા હથેલાં બીજા મનુષ્યોની જરૂર પડે છે, તેઓને બીજાના ઉપર આધાર રાખવાની રેવ પડી જાય છે; તેઓ સ્વાશ્રયી અથવા આત્માવલંબી અથવા પોતાના સામર્થ્યઉપર ઝુઝનારા કદી જ થઈ શકતા નથી. તેઓની સેવા ઉદાસવાને માટે દહઉપરાંત તત્પર રહેનારા મનુષ્યોવરે, પોતાના સ્વત્વનો વિકાસ કરવાનો તેમને જે પ્રસંગ મળ્યો હોય છે, તેનો વિનાશ કરી નાંખવામાં આવે છે.

‘સેવાથી મોટા મેવા મળે છે’ ‘કોઈનું પણ કામ કરી છૂટવું’ ‘અમે તો તમારા ચરણની રમ છીએ’ ‘અર્ધી રાત્રે પણ તમારે પડ્યો બોલ જીલવા સેવક દાખર છે’ વગેરે સંકેતો વચનો મનુષ્યો પ્રસંગોપાત્ત બોલે છે, અને તે દ્વારા સેવા એ જ પરમકર્તવ્ય છે, અને તેમાં જ કોઈ મોટું ફળ રહેલું છે, એમ પોતે માનતા હોય એમ સૂચવે છે. પોતાનું કામ કરવાને અશક્ત મનુષ્યનું અર્ધી રાત્રે ડું ખુદાથી કામ કરીય, અને તેનો પડ્યો બોલ જીલવા દાખર રહીય, પરંતુ પોતાનું કામ કરવાનું પોતાનામાં સામર્થ્ય છતાં જે આગસથી, અથવા જોડી મોટાઈથી તે કરતો નથી, તે કલ્પના અંતર્પર્ષિત બને ખરાડીખરાડીને મરી જાય તોપણ તેનું કામ ડું કદી પણ કરીય નહિ. પોતાના પગમાં આલવાતું બળ છતાં, માર્ગમાં પોતાને તેડી લેવાને માટે મારો પુત્ર બને સૌ દિવસરુધી ત્યાં ઉભો ઉભો બેઠકો મૂક્યા કરે તોપણ ડું તેને કદી તેડીય નહિ. આગસ અને હાડકાંના દરામ મનુષ્યોની સેવા કરવામાં એને ખરચવાની મારી પાસે એક પણ નકળી રાખી નથી. તમારો કોઈ મિત્ર અથવા સગું જોડી દરબી કરીને તમારે માથે બોળરૂપ થઈ પડ્યું હોય તો જોડી લોકલક્ષ્મી તો બોળ-તને ખુંદાયા કરતા ના. તેને રપટ કદી દો કે આ રાજ્યથી તમારે તમારો બોલે તમારી પોતાની મેળે જ ઉદાસવાનો છે. પરદિનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, એ પરમ ધર્મરૂપ છે, પણ બીજાના શુકામ બનવું—બીજાના દાસ થવું, એ દાસ તથા સ્વામિ ઉભવની મદતવાને વિનાશ કરનાર છે.

(અપૂર્ણ)

યોગિની.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૪૨૩ થી)

સમ્યક્ને કહ્યું, આ બધી લાંબી ચર્ચા મારી જે મૂળ શંકાઉપરથી ચાલી હતી, તે શંકા પણ એમ ને એમ, સમાધાન થવાવિના રહી ગઇ. તમે ખસુસ ઘેર જઈને તમારી પુત્રીને અમારા તરફથી વિનંતિ કરજો કે એક વાર પુનઃ અમને મહેરબાની કરીને મુલાકાત આપે.

મેં કહ્યું, હું અવશ્ય તેમ કરીશ, અને મને જે ઉત્તર મળશે તે આપને જણાવીશ. પણ આપે મને આપણા મુકરદમાના સંબંધમાં હવે શું કરવું, તેના વિચાર કરવા બોલાવ્યો છે; અને હવે પુષ્કળ વખત વહી ગયો છે, માટે તે સંબંધમાં સત્વર જે તે નિર્ણય થઇ જાય તો સારું.

તેણે કહ્યું, હા, આ બીજી આડી પણ ઉપયોગી વાતોમાં ધણો વખત ચાલ્યો ગયો. પણ એક પક્ષે, તેથી મને ઘણો લાલ થયો છે. તમે જેમને મુરશ્ચરાચાર્ય કહો છો, તેમની સાથેની હમણાં થયેલી વાતચીતથી હું અજબ થઇ ગયો છું, અને તમારી પુત્રીઉપરના મારો સંધ્યો રોષ ઉતરી ગયો છે. આ વાતચીત ચવાપહેલાં તમારી પુત્રી મૃતતાન છે, એવી મારી ખાતરી હતી, પણ હવે તે એક મોટી શીલમુદ્ર છે, તથા અકુદરતી શક્તિઓ ધરાવે છે, એવા મારો દૃઢ અભિપ્રાય થયો છે. આ મુકરદમો આટલો બધો આગળ વધ્યો ન હોત તો મારી બૂલને માટે હું તેની બહેર મારી પણ માગત; પણ આમાં રાજસત્તા પણ સુચવાઈ ગઇ છે, અને રાજસત્તાએ આવા પ્રસંગમાં નમ્યું આપવું, એ પ્રગ્નની દષ્ટિમાં બહુ જ હલકો વિચાર બેસાડનાર છે. જો કે સત્ય તમારા પક્ષમાં છે, એ હું સારી રીતે જાણું છું, અને તેને જ ઇન્સાફ મળવો જોઈએ, પણ સત્યને ઇન્સાફ આપતાં સત્તાનું ગૌરવ ઝાંખું અને કલંકિત થાય છે, માટે કોઈ યુક્તિ વિચારી કાઢવા હું તમને વિનંતિ કરું છું.

મેં કહ્યું, રાજસત્તા કેવી ભારે સુચવણમાં છે, તે હું સારીરીતે જાણું છું. રાજસત્તાનું બળ આગ્રાહ છે, પણ તે બળને ઉપયોગ કરવા જતાં તોફાન ધટવાને બદલે વધવાનો સંભવ છે. આથી કોઈ વિરોધ યુક્તિ કાઢી આ વાતને ગમે તેમ દાબી દેવાના આપના વિચારને હું પણ અનુદાન જ છું.

તેણે કહ્યું, તો તમે તેવી કોઇ યોગ્ય યુક્તિ સૂચવો તો અમે તે કરવાને તત્પર છીએ.

મેં કહ્યું, મને તો તેવી કોઈ યુક્તિ જડતી નથી.

તેણે કહ્યું, મહિધરરાય ! અમે એવી એક યુક્તિ વિચારી કાઢી છે. થોડા વખત પહેલાં તે યુક્તિ તમને કહેતાં અમને જરા પણ સંકોચ થાય તેમ ન હતું, પણ હવે તો તે યુક્તિ તમને કહેતાં અમને પણ લજ્જા આવે છે; પણ બીજા કોઇ ઉપાય ન જડતો હોવાથી ક્ષમાની યાચનાસહ મારે તે તમને કહેવી પડે છે.

મેં કહ્યું, આપ જેવા મોટા પુરુષો મારા આગળ આ જે વિનય દર્શાવો છો, તેથી મને આનંદ ઉપજે છે. આપની યુક્તિ નિઃશંકપણે આપ કહેશે.

સમ્યક્ને ખચકાતાં ખચકાતાં કહ્યું, તમે મેજસ્ટ્રેટને એવી મતક્ષયની એક અરજ

આપો કે તમારી પુત્રીનું મગજ ઘણા દિવસથી ખસી ગયું છે, તેની હમણાં જ તમને ખબર પડી છે. પૂર્વે તે થોડું થોડું ખસેલું હતું, પણ તેનાં કોઈ સ્પષ્ટ ચિહ્નો સમજાવતાં નહિ હોવાથી તે સંબંધમાં શંકા ઉપજી ન હતી. થોડા સમયથી તેના ઉપર ચાલતા મુકરદમાને લીધે આ ચિહ્નો વધારે પ્રકટી આવ્યાં છે, અને કોર્ટનું, તેણે જે અપમાન કર્યું હતું તથા પોલિસસાથે જે ડુબળત કરી હતી, તે ગાંડપણના આવેશને લીધે જ કરી હતી, એ હવે સ્પષ્ટ થયું છે. કોર્ટને આ ખાબતની ખાતરી થતી ન હોય તો વિદ્વાન ડોક્ટરોની એક કમીટી નીમી મારી પુત્રીના મગજની પરીક્ષા કરાવવી, અને પરીક્ષાના પરિણામમાં તે ગાંડી છે, એમ જો નક્કી થાય તો પછી આ દુઃખદાયક મુકરદમાનો કોર્ટે સત્વર અંત આણવો.

મેં કહ્યું, આપની આ યુક્તિ તો સારી છે, પણ આથી મારી પ્રતિજ્ઞાને હાનિ થવાની; એટલું જ નહિ પણ આવી અસત્ય વાત મારી પુત્રી સ્વીકારશે 'કે કેમ તે પણ સંશય ભરેલું છે.

તેણે કહ્યું, આવી અસત્ય વાતો તમારી પુત્રી ન જ સ્વીકારે, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ અમારે ખાતર આટલું કશું કરવા તમે તેને આમદ કરશો તો તે જરૂર માનશે. તમે તમારી પુત્રીને મદાપુરણ ગણો છો, અને અમારો પણ તેવો જ અનુભવ થયો છે, અને મોટા પુરુષો દ્વારા હોવાથી અમારે ખાતર તેઓ આટલો ભોગ આપવાની મહેરબાની કરશે જ. અમે તેમને જાતે જ આ વિનંતિ કરવાના હતા, પણ એટલામાં તો તે અદસ્ત થઈ ગયા. હવે તમે કહો તો અમે તમારે ત્યાં આવીએ, અને તેમને જાતે વિનવીએ. અથવા આથી બીજી કોઈ વધારે સારી યુક્તિ બતાવો તો તે પ્રમાણે વર્તીએ.

શો ઉત્તર આપવો તે મને નહિ સજ્જાથી, મેં કહ્યું, બહુ સાર, મારી પુત્રીને પૂછીને હું તમને કાલે તેનો ઉત્તર જણાવીશ.

તેણે કહ્યું, કાલસુધી હવે આ પ્રસંગ મુલતવી રખાય એવો નથી. આ વર્તમાનપત્રવાળાઓ કેવા કાગડા છે, તે તમે નથી જાણતા? તેઓએ દેશના આ છેડાથી બીજા છેડા સુધી આ વાતની ક્યારની ચર્ચા ચલાવી મૂકી છે; તેમાં અમારા અગ્રેષ્ઠ પત્રવાળાઓએ તો પારવિનાની હોદ્દા કરી મૂકી છે. માટે આજ ને આજ આનો નિવેડો આણી કાલના દૈનિક પત્રમાં તે પ્રકટ થાય એવી વ્યવસ્થા કરવી જ જોઈએ. તેથી હમણા ને હમણા તમે તમારી પુત્રીપાસે જાઓ, અને આ અરજી અમે તૈયાર કરી રાખી છે, તે તેને વંચાવી તમારી સહી કરી, આ અમારું માણસ તમારી સાથે આવે છે, તેની જોડે કપરમાં બંધ કરીને પાછી મોકલી દો. જુઓ, આ કામનો આ રીતે નિવેડો આણવામાં તમારી અને અમારી બંનેની શોભા છે.

અસત્ય છતાં, મને પણ સર્જનની આ યુક્તિ, આ પ્રસંગને લઈને અનુકૂળ લાગવાથી, હું પછી તે અરજી લેઈને, સર્જન તથા મેજસ્ટ્રેટને નમન કરી, તેમના માણસને લેઈને મારી ગાડીમાં બેસી મારે ઘરે આજ્યો.

કલ્પના શક્તિની પ્રવૃદ્ધતા.

મટાંતિના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં, અપૂર્વતા એ મહત્તાનું રહસ્ય અથવા છુપી કળા છે. પ્રત્યેક નવી રોષ અપૂર્વતાદ્વારા જ થઈ છે, અને માનવમનએ ઉત્તતિના માર્ગમાં આગળ ભરેલાં પ્રત્યેક પગલાંમાં અપૂર્વતા જ હેતુરૂપ યથેલી છે.

જગતમાં જે જે ઉત્તમ કાર્યો મનુષ્યે કર્યાં છે, તે સર્વ અપૂર્વતાનાં ફળરૂપ છે, અને મનુષ્યના પ્રયત્નનું સર્વોત્તમ યશસ્વી ફળ અપૂર્વ વિચાર છે.

વંધારે આગળ વેગથી વધવા છત્તનારને અપૂર્વતા અનિવાર્ય અગત્યની છે. આથી અપૂર્વ વિચારને કરવાની શક્તિને કેળવવાની પ્રત્યેક મનુષ્યને અસાધારણ અગત્ય સિદ્ધ થાય છે.

સારી રીતે વિકાસને પામેલી, તથા ઉચ્ચ પ્રકારે કેળવાયેલાં કલ્પના શક્તિ, અપૂર્વતાની સિદ્ધિમાં એક મુખ્ય અગત્યનું સાધન છે: અને અપૂર્વ વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય ધણ જ થોડા મનુષ્યોમાં જોવામાં આવે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓએ કલ્પનાશક્તિને કેળવવાઉપર બિલકુલ ધ્યાન આપેલું હોયું નથી.

સામાન્ય પંક્તિના મનુષ્ય મૂડીને ઉચી પંક્તિના મનુષ્ય થવાની અને હવનનાં, સામર્થ્યનાં અને સિદ્ધિનાં નવાં અને અધિક વિશાળ ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશવાની જો તમારી ઇચ્છા હોય તો તમારી શક્તિપ્રમાણે અને અનુકૂળતાપ્રમાણે તમારાથી બને તેટલી પૂર્ણ રીતે તમારી કલ્પનાશક્તિને પ્રવૃદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

યોગશાસ્ત્ર જેને ધારણી કહે છે, તે ધારણાનો અર્થાત્ મનમાં ચિત્રો રચવાનો પદ્ધતિપુરસ્કાર અભ્યાસ શરૂ કરો; અને તેમાં પણ કોઈક જૂદા પ્રકારના ચિત્રને અથવા પ્રતિમાને મન ઉપર આલેખવાનો ખાસ પ્રયત્ન કરો.

તમે જોયેલી પ્રત્યેક આકૃતિનાં રૂપ જિતો તમારા મનમાં રચો; પછી જૂદી જૂદી આકૃતિના અવયવો લો, અને તેમને જોડીને તમે કોઈ દિવસ કદી ન જોઈ હોય એવી આકૃતિ રચો. આ હેતુ સિદ્ધ કરવાને માટે આરંભમાં મુશ્કેલી કરીને ભૂમિતિની આકૃતિઓ લો, અને કાંઈક જૂદુ જ રચવાના ઉદ્દેશને સર્વદા મનમાં સ્મરણમાં રાખો.

હાલ તમારા મનમાં જે જે જૂદી જૂદી આકૃતિઓનું તમને જ્ઞાન છે તે તે આકૃતિઓના અવયવોનો સંયોગ કરવાથી તમે ઊર્ધ્વ નથી આકૃતિને જ ઉત્પન્ન કરો છો, અને આ નવી આકૃતિથી કોઈ નવા પ્રકારનું જ તમારા મનમાં જ્ઞાન થાય છે. આથી કોઈ નવી દિશામાં તમે તમારી કલ્પનાશક્તિને કેળવો છો, એટલું જ નહિ પણ તમારા માનસ પ્રદેશમાં તમે એક નવા ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ કરો છો.

જ્યારે જ્યારે તમારી કલ્પનાશક્તિને કેળવવાનો તમે અભ્યાસ કરો, અને સિત્તલિત આકૃતિઓ તમને જણાય ત્યારે ચિત્રોના એક વચ્ચેગાની પેઠે તમારી દષ્ટિ આગળથી તેમને પસાર થઈ જવા દેવાને બદલે તેમને મનમાં ગ્રહણ કરી રાખો. અને તમારી કલ્પનાશક્તિ પહેલેથી ત્યાં સુધી તેમનો પુનઃ સંયોગ કરીને તેમાંથી નવી આકૃતિઓને ઉભી કરો. એક નવી આકૃતિ બીજી નવી આકૃતિના વિચાર સ્પુરાવશે, અને તે નવી આકૃતિ વળી ત્રીજી નવી આકૃતિના વિચાર સ્પુરાવશે, અને આમ અપૂર્વ નવી આકૃતિઓનો તમારી પાસે મોટો સમુદાય થશે.

આ ક્રિયાના અભ્યાસથી વિચારના નવા માર્ગ ખુલશે, અને આ નવા માર્ગ પાછા નવા પ્રકારના માનસ વ્યાપારોનાં દ્વાર ઉઘાડશે, અને આ સર્વના પરિણામમાં મન અધિક મોહું થશે તથા તેની શક્તિઓ અધિક વધશે.

આપણે રમરણમાં રાખવું જોઈએ કે જ્યારે જ્યારે કોઈ નવી આકૃતિનું જ્ઞાન મનમાં આકૃષ્ટ રાખવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે કેટલાંક માનસિક સામર્થ્યોની ક્રિયા કરવાની દિશા બદલાય છે, અને મનના જૂદા જ પ્રદેશો પર તેઓ કામ કરવા માંડે છે. આમ થતાં મનના આ જૂદા પ્રદેશો અથવા મનની આ જૂદી કળાઓ જાગૃત થાય છે, અને નવી શક્તિઓ દર્શન દે છે.

આપણને જાણીતા ભિન્નભિન્ન પ્રસંગોને મનમાં ખડા કરીને, તેમાંથી પ્રસંગોના એક નવો જ સમુદાય રચવાથી કલ્પનાશક્તિ વળી જૂદી દિશામાં જ ફેળવાય છે, અને જૂદા પ્રકારના ભાવિને ઉત્પન્ન કરનાર સામર્થ્યોને ગતિમાં મૂકે છે.

નવા બનાવોનાં મનમાં ચિત્ર કલ્પવાથી અર્થાત્ જે બનાવોવિષે આપણે કોઈ દિવસ કદી સાંભળ્યું પણ નથી હોતું તેવા બનાવોનાં મનમાં ચિત્ર કલ્પવાથી, મનમાં તેવા પ્રકારના બનાવોને જ ધ્યાનમાં રાખનાર સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જ્યારે જ્યારે મનમાં કોઈ નવો સ્વભાવ અથવા વલણ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે વલણનો સ્વાભાવિક પરિણામ થોડા પછી અંશમાં પ્રકટ્યાવિના રહેતો નથી.

આમ છતાં, આપણો ઉદ્દેશ નવું ભાવિ ઉત્પન્ન કરવાનો નથી, પણ કલ્પનાશક્તિને ફેળવવાનો છે; કારણ કે જ્યારે કલ્પનાશક્તિ પૂર્ણ પ્રકારે ફેળવાય છે, ત્યારે અપૂર્વતા પ્રકટે છે; અને અપૂર્વતાને પ્રકટાવવાથી આપણી ધૃત્તિમાં આવે તે સમયે આપણા પરિવેશન (environments) ને અને આપણી સ્થિતિને બદલવાને આપણે સમર્થ થઈએ છીએ.

જ્યારે જ્યારે કલ્પનાશક્તિને ફેળવવાનો તમે અભ્યાસ કરો ત્યારે ત્યારે તેને ફેળવવાનો તમારો ઉદ્દેશ તમારા મુખને અર્થે જ છે, તે વાતનું વિરમરણ ન કરીને નવીન, નૂતન, અને અપૂર્વનાં ચિત્રો કલ્પવાઉપર દૃષ્ટિ રાખજો.

સર્વોત્તમથી ઉતરતા પ્રકારનું કોઈ પણ ચિત્ર કદી કલ્પશો નહિ; ગમે તેનું મનમાં તમે ચિત્ર રચો તોપણ તે વસ્તુ સર્વોત્તમ સ્થિતિમાં અને આકારમાં જેવી હોવાનું તમે અનુમાન કરો, તેનું તેનું ઈચ્છુ સ્વરૂપ કલ્પજો. જે માનસિક ચિત્ર સર્વોત્તમ નથી, તેવા કોઈ પણ ચિત્રને મનમાં એક ઘણું વાર પણ રિયર રહેવા દેશો નહિ.

કલ્પનાશક્તિને ફેળવવાને માટે સર્વોત્તમની કલ્પના કરવામાં જ તેને વાળવી જોઈએ. સર્વોત્તમમાં વાળેલી કલ્પનાશક્તિ જ ઉન્નતિને અથવા મુખને સાધી આપનાર થાય છે, તેથી તેને સર્વદા ઉત્કૃષ્ટ બાળાતેમાં જ યોગ્યવી જોઈએ. આપણે જે ઈચ્છો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાં ધાર્યો હોય, તેના પ્રતિ જ કલ્પનાને ફેળવવાને માટે દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ, અને માત્ર આપણા ઈચ્છા ઉદ્દેશનાં જ ચિત્રોને મનમાં આકૃષ્ટ રાખવાં જોઈએ.

તમે જોયેલી કોઈપણ વસ્તુના કરતાં પ્રત્યેક માનસિક ચિત્ર વધારે વિશાળ, વધારે મહત્તાવાળું અને વધારે પૂર્ણ કલ્પો; તમારી કલ્પના પહોંચે ત્યાં સુધી મોટામાં મોટી શક્યતાઓ (possibilities) માનસિક રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરો, અને જોટલા વિષયો તે સમયે તમને ગટી આવે તેટલા વિષયોમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરો. વળી આ મોટામાં મોટી શક્ય-

તાઓને, સ્થૂલ જગતમાં વ્યાપારને કરતી જેવી રીતે તમારી કલ્પનાશક્તિ ધારે તેવી રીતનું તેમનું ચિત્ર કલ્પો.

તે શક્યતાના આ બાજુ જગતમાં પ્રતીત થનાર ખરા રૂપની સાથે સરખાવતો તમારી કલ્પનાશક્તિએ રચેલું ચિત્ર કદાચ સાચું નહિ પડે, તોપણ જેટલે સુધી તમે કલ્પના કરી છે, તેટલે સુધી તો તે સાચું જ હોવાનું. સઘળી માનસિક કલ્પનાઓ, તેઓ જેટલી મર્યાદા-સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી તો ખરી જ હોય છે; આપણે જેટલી મર્યાદાસુધી આગળ વધવું જોઈએ, તેટલી મર્યાદાસુધી આગળ ન વધવાની જ ભૂલ કરીએ છીએ.

તમારી પ્રથમની કલ્પના કદાચ અપૂર્ણ હશે તોપણ મનના ખરા માર્ગમાં થયેલા વ્યાપારને તે સૂચવે છે; અને તેવી જ જગતના બીજા વિશેષ વ્યાપાર થતાં જે સત્ય તમે શોધો છો, તે સત્યનું તમને જ્ઞાન થાય તેવે રથે તમારી કલ્પનાશક્તિ તમને દોરી જશે. વિશેષમાં આ પ્રકારના અવ્યાસથી તમારી કલ્પનાશક્તિ વિશેષ વિશાળ અને બળવાન થાય છે, અને તમારામાં રહેલી અપૂર્વતાની શક્તિનો વિકાસ થાય છે.

અધિક ઉત્કૃષ્ટ તથા મહાન વસ્તુનું મનમાં ચિત્ર કલ્પવાથી આપણા વિચારો અધિક ઉત્કૃષ્ટ તથા અધિક મહાન થાય છે, અને આપણો પોતાનો અધિક વિકાસ થઇને આપણે અધિક ઉત્કૃષ્ટ અને અધિક મહાન થઈએ છીએ.

(અપૂર્ણ)

અતિશય ખરચાળ સ્વભાવ, એ એક માનસિક રોગ છે.

શારીરિક રોગ જેટલી હાનિ કરે છે, તેના કરતાં માનસિક રોગ અનેકગુણ વધારે હાનિ કરે છે, પરંતુ આ વાત મનુષ્યોનો મોટો ભાગ ન જાણતો હોવાથી પોતાના માનસિક રોગો ટાળવાનો પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્ય, હજારોમાંથી કોઈ વિરલ જ મળી આવે છે. શરીરના રોગો ટાળનારાં દવાખાનાં, ડોક્ટરો તથા બેચો આજે રથે રથે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં મળી આવે છે, પણ મનના રોગ ટાળનાર દવાખાનું તથા વૈદ્ય, હજારો ગાઉમાં એકાદ પણ જાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. પ્રાતઃકાળમાં લોકોનાં ઘરમાં જો તમે ફરી વળો તો હજારો મનુષ્યો—નાનાં મોટાં સર્વ—શરીરના વ્યાધિઓ ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતા તમારા જોવામાં આવશે—કોઈ ગોળીઓ ખાતું, કોઈ ઉકાળો જનારીને પીતું, કોઈ, ડોક્ટરોએ આપેલી દવામાંથી મોં ફેરવી નાંખે એવી બેસ્વાદવાળી દવા પીતું, કોઈ અવલેહો ચાટતું, કોઈ માત્રાઓ ખાતું, કોઈ પાક ખાતું, કોઈ પોતે માનેલા વિવિધ ઉપચારો કરતું, એમ ત્યાં ત્યાં પ્રયત્ન કરતું જોવામાં આવશે, પરંતુ મનના દુનિયા તથા આગંતુક હજારો રોગો જે પ્રજામાં વ્યાપી રહ્યા છે, તેને ટાળવાનો નિષ્પુરસ્કર પ્રયત્ન થતો જાય છે જ કોઈ ઘરમાં તમારા જોવામાં આવશે. ખરું છે કે કોઈ ઘરમાં માળાઓ ફરતી, દેવસેવા થતી, અથવા સંપ્રદાઈ ક્રિયાઓ થતી તમારા જોવામાં આવશે, પણ આ સઘળી ક્રિયાઓ માનસિક રોગોને ટાળનારી છતાં તે એવી તો બેદરકારીથી તથા ઉપરદપકે કરવામાં આવે છે, તથા તેની સાથે એટલું બધું કુપથ સેવવામાં આવે છે કે આવી ક્રિયાઓમાં વર્ષોનાં વર્ષ ગાળવા છતાં તથા ઘણાઓનો આજો જન્મ વહી મળા છતાં પણ તેમના માનસિક રોગો ઘટવાને બદલે ઉત્પન્ન વધતા જતા જ જોવામાં આવે છે.

વિવિધ માનસિક દોષોમાં, અતિશય અરચ્યાળ સ્વભાવ, એ પણ એક માનસિક દોષ છે; અને આ દોષ એ કંઈ નાનોસરખો દોષ નથી. નજરે પડે એવા સ્થૂલ પદાર્થોને, વિવેકવિના જેઓ અમર્યાદપણે ખરચે છે, અને તેમ કરતાં જેમને જ્ઞાન રહેતું નથી, તેવા મનુષ્યો નજરે ન પડે એવાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યો, જે દ્રવ્યકરતાં અતિ ઘણાં મૂલ્યવાન છે, તેમના અમર્યાદ વ્યય કરવામાં લેશ પણ સાવધ રહી શકતા નથી. જેમ નાની નાની બાબતોમાં જેઓને નિયમિત થવાની ટેવ પડી હોતી નથી, તેઓ મહત્ત્વની બાબતોમાં નિયમિત થઈ શકતા જ નથી, તેમ જેઓ સ્થૂલ પદાર્થોના ખરચમાં વિવેક તથા સાવધાનતા જળવી શકતા નથી, તેઓ પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોના ક્ષયમાં વિવેક તથા સાવધાનતા જળવી શકવા અસમર્થ જ રહે છે. આમ હોવાથી અતિશય અરચ્યાળ સ્વભાવ, એ માનસ ભુમિકામાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્યોના નિષ્પ્રયોજન ક્ષય કરવાના સ્વભાવને પોષતો હોવાથી તે દોષને તે પિતા છે, અને તેથી તે કંઈ જેવોતેવો દોષ નથી.

દ્રવ્યનો અત્યંત સંચય કરી રાખવાનો કંજુસ સ્વભાવ એ જેમ એક જાતનો માનસિક વ્યાધિ છે, તેમ ખરચ કરવાના સખળ પ્રયોજનનો વિચાર કર્યાવિના ખરચ કર્યું કરવું, એ પણ એક જાતનો માનસિક વ્યાધિ છે. આવો અમર્યાદ ખરચ કરવાની ટેવ, એ વિવેકના અંકુશમાંથી ખસી ગયેલી ઉન્નત ધ્વજનો પરિણામ છે; અને જેમ કળામને તોડીને નાસતો ઉન્નત ઘોડો માર્ગમાં અનેકને છુદી નાંખે છે, તથા પોતે પણ ગભરાટમાં કોઈ ખાડામાં પડે છે, તેમ અમર્યાદ ખરચ કરવાના સ્વભાવવાળા મનુષ્યો પોતાને તથા પોતાના સંબંધીઓને દુઃખના ઉંડા ખાડામાં ધકેલી દે છે. ઘણા પતિઓ અમર્યાદ ખરચ કરવાની પોતાની દુષ્ટ ટેવથી પોતાની ભત્રી અને રંક સ્ત્રીને નિરંતર ચિંતામાં શોષવી નાંખે છે, અને તે જ પ્રમાણે ઘણી સ્ત્રીઓ અમર્યાદ ખરચ કરવાનાં હડકવામાં પોતાના વિવેકી પતિના પ્રાણતું રાત્રિદિવસ શોષણ કર્યા જ કરે છે. ઘણા પિતા, પોતાના પુત્રના અમર્યાદ ખરચ કરવાના સ્વભાવથી ચિંતામાં ને ચિંતામાં વહેલા જુદાવસ્યાને પ્રાપ્ત થયા હોય છે, અને ઘણા પુત્રો પોતાના પિતાના તે જાનિગરક દોષને લીધે રાત્રિએ ક્ષણ પછી સુષ્પે નિદ્રા લેઈ શકતા નથી.

તમને બંધકોશનો અથવા અતિસારનો વ્યાધિ ગમે છે? કંજુસ થવું, ખરે પ્રસંગે પણ પાષ ન ખરચવી, એ બંધકોશનો વ્યાધિ છે; અને હાલતાં ચાલતાં કોયળીતું મોં છુદું મૂકી રેવું, ખરચ કરવાતું ખર્ પ્રયોજન છે કે કેમ, તેનો વિચાર કર્યાવિના, મિથ્યા તરંગને વશ થઈ દ્રવ્યને ખરચી નાંખવું, એ અતિસારનો વ્યાધિ છે. બંધકોશનો વ્યાધિ જેમ અપારોચને બગાડી મનુષ્યનો નાશ કરે છે, તથા અતિસારનો વ્યાધિ પણ તે જ પ્રમાણે અપારોચને બગાડી મનુષ્યનો નાશ કરે છે, તે જ પ્રમાણે કંજુસાર પણ મનુષ્યનો વિનાશ કરે છે, અને અતિશય અરચ્યાળ સ્વભાવ પણ તેનો વિનાશ કરે છે. વળી પોતાની કોયળી ખાલીખં થવા છતાં પણ જેઓ ખરચ કરવામાં આધુપાધુ જોતા નથી, તેઓ લોહી નીકળવા છતાં પણ તેની તે જગાએ છરી લેધને ધવડનાર ભયંકર દાઢના રોગીજેવા છે. ક્ષણિક સુખને મારે તેઓ હંમેશાનું દુઃખ માથે વહેરી લે છે, તેવું તેમને જ્ઞાન હોતું નથી.

શુદ્ધિમાને જેમ અતિશય કંજુસ થવું સારું નથી, તેમ અતિશય અરચ્યાળ થવું સારું નથી. મધ્યનો માર્ગ એ જ સર્વદા સુખકર હોય છે.

જેઓને દ્રવ્યજેવા ભૌતિક પદાર્થોના કેમ સફુપયોગ કરવો તે આવડતું નથી, તેઓએ આધ્યાત્મિક ઉચ્ચ શક્તિઓની હજી દરવી, એ નકામી છે.

બળીયા ટંકાવવા, એ શું લાભકારક છે?

શરીરને નિરાગ તથા અત્યંત બળવાન કરવાનું શિક્ષણ આપનાર વિશ્વપ્રસિદ્ધ બર્નાર મેકડેન્ (Bernarr Macfadden) ઘણું વયેથી બળીયા ટંકાવવાની વિરુદ્ધ પોતાની તીખી કેસમ ચંકાવ્યા કરે છે. તે કહે છે કે બળીયાના રોગથી બચવાને માટે બળીયા ટંકાવવા, એ નિર્થક છે, એટલું જ નહિ પણ તેથી શરીરની ઇવનશક્તિ ઘટી જાય છે. આ વિદ્વાને બળીયા ટંકાવવાથી સંકેશ મનુષ્યોનાં મરણ થવાનાં ઉદાહરણો પ્રતિ લોકોનું લક્ષ આજ સુધી ખેંચ્યું છે, અને હજી ખેંચે છે. તે કહે છે કે નિરાગ મનુષ્યના સ્થિતિમાં ઝેરવાળું મેલિન પડે દાખલ કરવાથી હાનિ થવા વિના રહેતી જ નથી; અને તેનાથી બળીયાનો રોગ થતો નથી, એ કહેવું કેવળ ખોટું છે. એમ છતાં બળીયા ટંકાવવાનો રિવાજ બંધ કરવામાં આવતો નથી તેનું કારણ એ કે વૈદ્યવિદ્યાના અગ્રેસરો કાં તો આ બાબતમાં ઉંડા ઉતરી તપાસ કરતાં નથી, અથવા તો તેઓના તેમાં કંઈ 'દ્રવ્યસંબધી શ્વાર્થ' રહેલો હોય છે. વળી જે શરખાનાં આ ઝેરવાળું પડ તૈયાર કરે છે, તેમને તેની અદ્યગત આવક આવે છે, અને તેઓ તે આવક બંધ થયેલી જોવાને ખુશી નથી.

બળીયા ટંકાવવાથી બળીયાનો રોગ થતો અટકતો નથી, એ સિદ્ધ કરવાને બર્નાર મેકડેન્ હમણાં પોતાના તરફથી નીચેનો દંડેશ બહાર પાડ્યો છે. તે લખે છે કે બળીયા ટંકાવવાથી બળીયાનું ખરાબર ચાલુ પડેલું, એવો એક મનુષ્ય મને આવ્યો. હું તેને જે અકવાલીયાસુધી મારી મરણમાં આવે તે ખાવા આપીશ, અને પછી તેને જ્યાં બળીયાનો રોગ ખુબ ફાટી નીકળ્યો હોય તેવા સ્થળમાં લેઈ જઈશ. રમરણમાં રાખો કે આ મનુષ્યને બળીયા ટકેલા છે, અર્થાત્ બળીયાનો રોગ તેને કદી ન થાય, એ પ્રમાણે તેને તેઓએ તેમના કહેવાં પ્રમાણે નિર્ભય કર્યો છે. આ માણસ સાથે હું પણ બળીયાના પ્રસારવાળા સ્થાનમાં જઈશ. અમે બંને રોગીઓનાં ચાંદાઉપર અમારા હાથ તથા વસ્ત્રો ધસીશું, અને ડોક્ટરોની ખાતરી કરી આપવાને જે તેઓ કહેશે તો હું બળીયા નીકળેલા રોગીનાં ચાંદામાંથી વહેતું થોડુંક પડ ખાઈ જવાની ઉલટી થાય એવી દિવા પણ કરીશ. અને હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે મારા સ્વાધીનમાં જે અકવાલીયાં રહેલા બળીયા ટંકાવેલા મનુષ્યને બળીયા નીકળશે, અને મને નહિ નીકળે. આ પ્રયોગથી ખાતરી થશે કે બળીયા ટંકાવવાથી બળીયાના રોગથી મનુષ્યનો બચાવ થતો નથી, પણ શરીરની જે સ્થિતિથી સમગ્ર રોગોથી શરીરનો બચાવ થાય છે, તેની તેની સ્થિતિ કરવાથી જ બળીયાના રોગથી તેનું રક્ષણ થાય છે.

તથા વર્ષનો અંક વી. પી. કરવાના સંબંધમાં પુઠાઉપર આપેલી સૂચનોઉપર લક્ષ આપવા વિવેકી વાચકને વિનવવામાં આવે છે.

વિચારને વર્ણ તથા આકૃતિ હોય છે.

જેમ કપૂરની આજુબાજુ કપૂરનો અને હીંગની આજુબાજુ હીંગનો વાસ વ્યાપી રહેલો હોય છે, તેમ પ્રત્યેક મનુષ્યના શરીરની આજુબાજુ તેના વિચારોનું આવરણ વ્યાપી રહ્યું હોય છે. જેમ કપૂરનો વાસ એ બીજું કશું નથી, પણ કપૂરમાંથી પ્રતિક્ષણ નીકળતા સૂક્ષ્મ આણુઓ છે, તેમ મનુષ્યની આજુબાજુ વ્યાપી રહેલું વિચારોનું આ આવરણ બીજું કશું નથી, પણ પ્રતિક્ષણ તેના મગજમાંથી નીકળતા વિચારોનું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે. આ સૂક્ષ્મ દ્રવ્યને રૂપ અને રંગ હોય છે. તે એક જ રૂપનું અને એક જ રંગનું હોતું નથી, પણ મનુષ્યો જેવા જેવા વિચારો કરે છે, તે પ્રમાણે તેના રૂપમાં તથા રંગમાં ભેદ પડે છે. વળી એક મનુષ્યની આજુબાજુ હંમેશાં વિચારોનું આ દ્રવ્ય એક જ પ્રકારનું વીંટળાયેલું હોય છે, એમ નથી, પણ પ્રતિક્ષણે તેના બદલાતા વિચારપ્રમાણે તેના રૂપમાં તથા રંગમાં ફેરફાર થવા જ કરે છે. મનુષ્યની આજુબાજુ વ્યાપી રહેલા વિચારના આ આવરણને ખુલ્લી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી તોપણ તે નથી, એમ કંઈ નથી; કારણ કે વિચારના સૂક્ષ્મ દ્રવ્યને જોવાનું જેમનાં નેત્રમાં સૂક્ષ્મ સામર્થ્ય હોય છે, તેઓને આ દ્રવ્ય પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને તેઓ કહે છે કે એક નગરની આસપાસ જેમ કાંઈ લશ્કર ઘેરો ધાકીને પડ્યું હોય તેમ મનુષ્યના શરીરની આજુબાજુ તેના વિચારની સૂક્ષ્મ આકૃતિઓ ઘેરો ધાકીને પડી હોય છે. આ આકૃતિઓ રંગમાં કાં તો અત્યંત તેજસ્વી અને સુંદર હોય છે, અને કાં તો ખીક લાગે એવી કાળી હોય છે. રૂપમાં પણ તે જ પ્રમાણે કાં તો તેઓ અત્યંત મોહક અને પ્રસન્નતાને ઉપજાવનાર હોય છે, અથવા કાં તો ખીલસ અને ત્રાસ ઉપજાવનાર હોય છે. પ્રત્યેક વિચાર જે જાનનો હોય છે તે જાતની ખાસ આકાર તથા રૂપવાળી તેની આકૃતિ હોય છે. આપણી આજુબાજુ વ્યાપી રહેલી આ આકૃતિઓના ઘાટ અને રંગ જોઈને જ યોગીઓ આપણા મનમાં કેવા વિચારો આવે છે, તે કહી શકે છે. જે સામાન્ય મનુષ્યોનાં નેત્રમાં આ આકૃતિઓ જોઈ શકવાનું સામર્થ્ય હોય તો કાંઈનાથી એકબીજાને કાઠી શકાય નહિ; કારણ કે મનુષ્ય મુખ્યથી ભણે મીઠું મીઠું જોણતો હોય તોપણ તેના મનમાં ખરું શું છે, તે તેની આજુબાજુ ફરતી આકૃતિઓથી તરત સમજાઈ જાય છે.

વિચારને આપ્રમાણે આકૃતિઓ હોય છે, એ વાત ધણાને ગપજોવી લાસશે. પરંતુ તે ગપ નથી. યોગમાર્ગમાં પ્રવેશેલા પુરુષોને તો આ વાતની સત્યતામાં સંશય ઉઠાવવા જેવું કશું હોતું જ નથી. તેઓને અનુભવ એ જ તેમને આ ત્રિવિધમાં પ્રમાણરૂપ છે. પરંતુ જેઓ યોગને નથી માનતા તેવા લોકોએ પણ આ વાતમાં હવે સંશય કરવાનું કશું જ કારણ નથી. કારણ કે માનસ પ્રદેશમાં વિજ્ઞાને (Science) પણ થોડાં વર્ષોથી પ્રવેશ કરીને, વિચારની જામી પાડીને સિદ્ધ કર્યું છે કે વિચારને આકૃતિ હોય છે.

પારિસને પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનવિદ્ડ ડૉ. બર્બુડ (Dr. Barbuod) વિચારની જામી પાડવામાં સમર્થ થયો છે. થોડા સમયકેપર, તેની અધારી કોટડીમાં કાંઈ ગુંચવણવાળા પ્રશ્નનો તોડ કાઢવામાં તે ગુંચાયો હતો, ત્યારે તેના હાથ અજણનાં એક પ્રદર્શનપ્રાણ તકની (sensitized plate) ઉપર પડ્યો. આ તકનીને દૈવ્યોએ બીજી તકનીઓસાથે ધોવામાં આવી. તેના ઉપર એક જાંખી આકૃતિ પડી રહી હતી. આ આકૃતિ આ તકનીકેપર ક્યાંથી આવી, તે સંબંધમાં

ડાક્ટરને મોટી મુંઝવણ થઈ. આખરે તેને રમણજીમાં આજ્યુ કે મેં મારો હાય પ્રયોગ સમ-
યે તેના ઉપર મૂક્યો હતો. તેણે તર્ક કર્યો કે મારા વિચારની જાણી આ તકતીઉપર પડે, એ
સંભવિત છે. પોતાના તર્કનું ખરાપણું અથવા જોડાપણું નકી કરવાને માટે તેણે પ્રયોગો
કરવાનું નકી કર્યું. તેણે પુનઃ પુનઃ તેનો તે પ્રયોગ કર્યો અને પ્રત્યેક પ્રસંગે તેવો ને તેવો જ
પરિણામ આવ્યો. તેને સમજાયું કે તકતીઉપર આકૃતિની સ્પષ્ટતાના આધાર મનની એકા-
ગ્રતાઉપર હોય છે. આમ છતાં, વિચારની આકૃતિ હંમેશાં તકતીઉપર પડતી.

વૈશિષ્ટ્યનના ગ્રા. એમર ગેરસે તેની તે જ વાત જૂદી રીતે સિદ્ધ કરી છે. જૂદા
જૂદા આવેશોથી આકૃષ્ટ મનુષ્યોનાં શરીરોનો અભ્યાસ કરીને તેણે શોધી કાઢ્યું છે કે જૂદા
જૂદા વિચારો શરીરમાં જૂદા જૂદા રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે. સાવધાનતાપૂર્વક પુષ્ક-
ળ પ્રયોગો કરીને તે આ અનુમાનઉપર આવ્યો છે. ભારેમાં ભારે આવેશમાં મનુષ્યને આ-
ણીને તેણે તેનો શ્વાસ એક દંડી નળીમાં છોડાવ્યો છે, અને ધનીલાવને પામેલા તે શ્વાસનું
પછી રાસાયનિક રીતે પૃથક્કરણ કર્યું છે. આપ્રમાણે સિન્થેસિસ આવેશવાળા મનુષ્યોના
ધનીલાવને પામેલા શ્વાસનું પૃથક્કરણ કરતાં તેને સ્પષ્ટ થયું છે કે એક પ્રકારના આવેશ-
વાળા મનુષ્યના શ્વાસમાંથી નીકળેલા કચરાનો રંગ અને ગુણ બીજા પ્રકારના આવેશવાળા
મનુષ્યના શ્વાસમાંથી નીકળેલા કચરાના રંગ અને ગુણથી કેવળ જૂદા પ્રકારના જ છે. જૂદા
જૂદા રંગવાળા આ કચરાને હુક્રોના શરીરમાં દાખલ કરવાથી તેની જૂદી જૂદી અસર સ-
મજાઈ છે. દષ્ટાંત તરીકે, પેરોપકારના વિચારોના આવેશવાળા મનુષ્યના શ્વાસનો કચરો હુક્ર-
રના શરીરમાં દાખલ કરવાથી તેથી હુક્રને જરા પણ દાનિ થયેલી સમજાઈ નથી, પરંતુ
અત્યંત દેવના આવેશવાળા મનુષ્યના શ્વાસનો, કચરો તેના શરીરમાં દાખલ કરવાથી તેનું
તકાળ શ્વેતુ થયેલું સમજાયું છે, દેવથી મનુષ્યના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા ઝેરજેવું ભયંકરમાં
ભયંકર ઝેર બીજું કોઈ જ નથી, એની વિજ્ઞાનવિદોને હવે પૂર્ણ ખાતરી થઈ ચુકી છે.

વિચારની આકૃતિઓના સંબંધમાં ત્રણ નિયમો પ્રધાનપણે વર્તતા દૃષ્ટિએ પડે છે. તે
નિયમો આ છે: વિચારની આકૃતિનો રંગ, તેના ગુણપ્રમાણે હોય છે; વિચારની આકૃતિનો
ઘાટ તેની જાતિપ્રમાણે હોય છે; અને વિચારની આકૃતિની સ્પષ્ટતા, વિચારના ચોક્કસપણા-
ઉપર હોય છે.

વિચારની આકૃતિઓ જાતે ત્રણ પ્રકારની હોય છે. પ્રથમ પ્રકારમાં, વિચાર કરનાર મ-
નુષ્યના ઘાટના જેવી જ આકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. દષ્ટાંતતરીકે કોઈ મનુષ્ય વડોદરામાં
બેઠા હોય અને પોતે મુંબઈમાં છે એવો વિચાર કરે છે તો તે પોતાના ઘાટની જ વિચા-
રની આકૃતિને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે આકૃતિ જે સ્થળનો તે મનુષ્ય વિચાર કરતો હોય
છે, તે સ્થળમાં જ વસ્તુતઃ પહોંચી જાય છે. આવી આકૃતિઓ કોઈ કોઈ વાર બીજાઓના
જેવામાં આવે છે. જૂતની વાતો કોઈ કોઈ વાર આવી આકૃતિઓના દર્શનથી જન્મને
પામી હોય છે.

બીજા પ્રકારમાં કોઈ જટિલ પદાર્થ વગેરેની આકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ મનુ-
ષ્ય પોતાના મિત્રનો, ઘરનો, જોરડીનો, અથવા મામનો વિચાર કરે છે, તો વિચાર કરેલી

વસ્તુઓની સૂક્ષ્મ આકૃતિઓ, તે વિચાર કરનાર મનુષ્યની આજુબાજુ વ્યાપી રહેલા વાતાવરણમાં બંધાય છે.

ત્રીજા પ્રકારમાં, વિચારની કેવળ પોતાની જ આકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ આકૃતિઓ, વિચારમાં જે જાતનો ગુણ અથવા ધર્મ રહેલો હોય છે, તે ગુણને અથવા ધર્મને દર્શાવે છે. આ આકૃતિઓ વિશેષ કરીને લાગણીઓનાં અને આવેશોનાં તેમ જ વિચારનાં સ્વરૂપને દર્શાવનારી હોય છે.

વિચારનાં આ પુતળાંઓની આકૃતિઓનો અને રંગનો અભ્યાસ બહુ આકર્ષક અને મનોરંજક હોય છે. દેખતી લાગણીઓ શીઘ્ર, કાળા રંગની, જૂતજેવી લાંબકર આકૃતિઓ હિપ્પન કરે છે. મીઠીસ એની ધીમ્નિ લખે છે તેમ સ્વાર્થમય લોભવૃત્તિથી પ્રકટતી આકૃતિઓને લાંબી આંગળીઓના જેવી નહોરના ધાટની મૂછો હોય છે, અને સામાનો માલ જુટી લેવાને જાણે તેઓ આગળ નીકળી હોય તેવી દેખાય છે. તેઓના રંગ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. કાંઈ કાંઈ વાર તેમના ઉપર મેક્ષા લીલા રંગની છાંટ હોય છે, તે એવું દર્શાવે છે કે તે વિચારને કરનાર મનુષ્ય પોતાનો ધારેલો હેતુ સિદ્ધ કરવાને માટે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરતાં પાછો હટી જાય નથી. પદાર્થોની કામનાયુક્ત ઈર્ષ્યા અને અસૂયાથી હિપ્પન થતી આકૃતિઓઉપર બીંગડાં અને ડાઘા હોય, એવો તેમનો દેખાવ હોય છે. દુકાનોનાં મોં આગળ એકલા થયેલા મનુષ્યોની આજુબાજુ ફરતી આકૃતિઓ ધણીવાર આ પ્રકારની હોય છે, અને તેમની નહોરજેવી આંગળીઓવડે દુકાનના માલને તેઓ પોતાના તરફ ખેંચતી હોય, એમ જણાય છે. સાવધાનતાયુક્ત અસૂયાથી હિપ્પન થતી આકૃતિઓ, લાંબ શીઘ્રતા, તથા કરવાને તત્પર ઉંચું માથું કરેલા લીલા સાપજેવી હોય છે. જ્યાં કોઈ અને અસૂયા બંને એકઠાં હોય છે, ત્યાં તે આકૃતિઓ અસ્પષ્ટ વાદળાજેવી દેખાય છે, અને તેમાંથી કોઈનાં વીજળીના જેવાં બાણો પોતાને હાનિ કરનાર ઉપર છૂટવાને ચમકારા કરી રહ્યાં હોય છે. ઘરની દુકાનમાં પ્રવેશ કરનાર મનુષ્યના વિચારોની આકૃતિ કંટાળો ઉપજાવે એવી 'ઓક્ટોપસ' (Octopus) માછલીજેવી હોય છે; તેના નહોર હુંકા અને અંદરનાં ભાગમાં વાંકા વળેલા હોય છે, અને તેની ચામડી ખઝખઝી, ડાઘાવાળી, અને ઢાઢી જૂતા માર્સના રંગજેવી હોય છે. વિષયવાસનાથી પ્રકટતી આકૃતિઓ પણ ધણી વાર આ પ્રકારની હોય છે. એક જંગલી અર્ધા પીધેલા મનુષ્યે એક પ્રસંગે માર્ગમાં જતી એક સ્ત્રીને એક મુઠ્ઠાં માર્યો નો. હાથ ઉગામતી વખતે તેના મગજમાંથી નીકળેલી વિચારની આકૃતિ, કાળા વાદળામાંથી ગળ ૨ વિજળીના ચમકારાને મળતી હતી. આવી આકૃતિ, સામા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં કંઈ ઉપર આવી પડનાર વિપત્તિનું ભાન કરાતી તેને લાથ તથા કંપ હિપ્પન કરે છે. આ યોગને ને કરનાર મનુષ્યના ઉપર વેર લેવાને માટે એક મનુષ્યે વર્ષોનાં વર્ષોનુધી કોઈને પી. કારણ કે મળે તેના મગજમાંથી નીકળતા વેર લેવાના કોધયુક્ત વિચારની આકૃતિ એક રતી જખી પાડીને સિંચાણવાળા ખજરજેવી જોવામાં આવી હતી.

પ્રથમ સંસ્કાર.

સુયોગચન્દ્ર—(પ્રયોગક 'વસન્તનંદન'; પ્રકટકર્તા સત્યવિજય ચોરીસ; અમદાવાદ, મુલ્ય ૦-૮-૦) આ ઉત્તમ ગ્રંથ એક આધ્યાત્મિક નવલકથા છે, અને સત્યવિજયના પ્રાદેશને યોગ્ય વર્ણના ભેદતરીકે તે આપવામાં આવ્યો છે. વિદ્વાન લેખક 'યોગોસાશી' ના વિવિધ સત્યોને આ ગ્રંથમાં પ્રશસ્ત્ય પ્રકારે ગુપ્તમાં છે. ચિદાનંદ યોગીનાં વ્યાખ્યાનોમાંથી ગિજ્ઞાસુને જાણવાનું, વિચારવાનું, અને આચારમાં મૂકવાનું 'ધણું' મળી આવે એમ છે. સમગ્ર ગ્રંથનું વાચન, વ્યક્તિને આધ્યાત્મિક શાંત પ્રદેશમાં આકર્ષી જાય છે.

દરેક મનુષ્ય જાતે વૈદ્ય અથવા વ્યવહારોચિત જીવનરસાયન વિદ્યા (પ્રસિદ્ધ કરનાર જી. પી. પંડિત એન્ડ કંપની, વડોદરા, મુલ્ય ૦-૬-૦) વ્યાધિ નિવારવાની અનેક પદ્ધતિઓમાં જીવનરસાયન વિદ્યાથી વ્યાધિ નિવારવાની પદ્ધતિ થોડાં વર્ષો થયાં અધિક અધિક પ્રસારને પામતી જાય છે, અને યુરોપ તથા અમેરિકામાં હુદ્દિમાન રોકટરોને ન્યાં ન્યાં ઔષધોનો ઉપયોગ કરવાની અગત્ય જણાય છે ત્યાં ત્યાં તેઓ જીવનરસાયનનાં ઔષધોનો જ વિશેષ કરીને ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે ખીજાં ઔષધોથી ન્યારે હાનિ થવાના પ્રસંગે સંભવો આવે છે, ત્યારે આ ઔષધો, અયોગ્ય રીતે અપાયા છતાં પણ હાનિ કરતાં નથી, અને યોગ્ય રીતે અપાતાં વ્યાધિને નિવૃત્ત કરે છે. આ ગ્રંથ ઉક્ત કંપનીએ, સામાન્ય મનુષ્ય પણ તેને વાંચીને સમજી શકે અને પોતાની મેજે આ દવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે, એવી સરળ રીતે લખ્યો છે.

વિવાહમીમાંસા—(શ્રીમત પરમહંસ પરિવ્રાજકશ્રી રંવામિ શ્રી શાંત્યાનંદ સરસ્વતીરચિત; ભાવનગર, મુલ્ય ૦-૨-૦) આ ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં રચેલામાં આવ્યો છે, અને તેમાં વિવાહ કરવાના કાળનો શાસ્ત્રના અનેક પ્રમાણોથી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કન્યાને ઋતુ-પ્રાપ્ત થયાપૂર્વે તેનો વિવાહ કરી નાંખવો જ જોઈએ એવો આગ્રહ જ અનેક પ્રાચીન મતાગુણથી દર્શાવે છે, તે સંશય નથી, પરંતુ ઋતુપ્રાપ્ત થયા પછી જ તેનું લગ્ન કરવું જોઈએ એવો આ મીમાંસામાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર સાથે સાથે પ્રકટ કરવામાં આવ્યું હોત, તો પ્રજાનાં મોટા ભાગને આ વિષયમાં ખરું શું છે, તે જાણવાનું એક ઉપયોગી સાધન મળત.

સંસ્કૃત ભાષામંડીપ—(કર્તા તથા પ્રસિદ્ધ કરનાર ડા. રા. કલિદાસ જમનાદાસ પંડે, મુલ્ય રૂ. ૩-૦-૦) સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનારને સાહાય્યમૂલક યજ્ઞ પડે, એ હેતુથી આ ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે, અને તેમાં તેના વિદ્વાન લેખકે ઘણે અંશે વિજય મેળવ્યો હોય, એમ જણાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં આવા ગ્રંથો અસ્તિત્વ જ રચાય છે, અને તેથી ગુજરાતી જાણનારા પરંતુ સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવાની આતુરતા વાળાને પોતાની આતુરતા પૂર્ણ કરવાનાં સાધનોની ખૂબ જ ન્યૂતતા હોય છે. આવા સમયમાં આ ગ્રંથ, અધિકારમાં પ્રતીપત્તી પેટે, વિદ્યાર્થીઓના માર્ગને પ્રકાશિત કરનાર યજ્ઞ પડે, એ સદૃશ છે.

વુદ્ધિપ્રમા—(વ્યવસ્થાપક શ્રીજૈન સ્વેતાંજર મૂર્તિપૂજક યોર્ડીંગ, અમદાવાદ) પશુ-
પશુનિમિત્તે આ માસિક કાઢેલા સપ્ટેંજર માસનો અંક વિવિધ ઉત્તમ વિષયોવડે અલંકૃત
કરવામાં આવ્યો છે. આ માસિકમાં જૈનધર્મનુસાર જૈન શૈલિથી વિષયો લખાતા હોવા છતાં
સામાન્ય રીતે તે સર્વને સમગ્રજ એવા તથા ઉપયોગી હોય છે. વિવિધ વિદ્યાનું જૈનમુનિઓ
પશુ પ્રસંગોપાત્ત આ માસિકમાં ઉત્તમ લેખો લખવા કૃપા કરે છે, એ અત્યંત અભિલાષણીય છે.

મનની પ્રત્યેક ક્રિયા શરીરમાં રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે.

મનની પ્રત્યેક ક્રિયા એક કંપ અથવા આદોલન છે. આ કંપ શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં
થઈને પસાર થાય છે, અને તે અણુઓનાં આદોલનોની ગતિમાં ફેરફાર કરે છે.

શરીરનાં જૂદાં જૂદાં તત્ત્વોનાં આદોલનોમાં ફેરફાર કરવાથી શરીરમાં રાસાયનિક ફેર-
ફાર ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, કારણ કે પ્રત્યેક તત્ત્વ જે પ્રકારનું હોય છે, તે પ્રકારનું તે હો-
વામાં કારણ, તેના અણુઓનાં આદોલનોની અમુક ગતિ એ જ હોય છે.

જંગલમાં પ્રત્યેક વસ્તુ જે પ્રકારની છે, તે પ્રકારની તે હોવામાં કારણ તેનાં આદો-
લનોની અમુક ગતિ જ છે.

ખરશનાં આદોલનોને બદલી નાંખતાં બરફનું જળ થાય છે, અને જળનાં આદોલનોને
બદલતાં જળની વરાળ થાય છે.

સામાન્ય માટીનાં આદોલનો બદલી નાંખતાં માટીનું લીકું ઘાસ, પુષ્પો, વૃક્ષો અને
અનાજથી લઈ રહેલાં ખેતરો થાય છે. આદોલનોની ગતિમાં જે પ્રકારનો ચોક્કસ ફેરફાર
કરવામાં આવે છે, તે પ્રકારનો પરિણામ પ્રકટે છે.

લોહનાં અથવા તાંબાનાં આદોલનોમાં ફેરફાર કરતાં તેનું રૂપ અથવા સ્થાન થાય છે,
અને પથરાનાં અથવા કાલસાનાં આદોલનોમાં ફેરફાર કરતાં તેમના વિવિધ પ્રકારના મહામૂલ્ય-
વાન હીરા તથા રત્નો બને છે.

અહલ્યાના શરીરનાં આદોલનોને ફેરફાર કરી નાંખીને ગૌતમ ઋષિએ તેનાં શરીરની
શિલા કરી નાંખી હતી, અને એ જ શિલાનાં આદોલનોમાં રામના સ્પર્શથી ફેરફાર થતાં
તે શિલા પુનઃ અહલ્યાના શરીરરૂપે થઈ હતી. એ જ પ્રમાણે મીરાંને પાન કરવા આપેલું
ઝેર પણ આદોલનોના ફેરફારથી જ અમૃતરૂપે થયું હતું.

કુદરત પોતાનાં તત્ત્વોનાં આદોલનો અર્થે અહલ્યા કરે છે, અને એમ કરીને સઘળા
પ્રકારની આકૃતિઓ, વર્ણો અને રૂપો ઉત્પન્ન કરે છે.

મનુષ્ય પણ પોતાની સંધિમાં અર્થાત્ પોતાના શરીરમાં તે જ પ્રમાણે નિત્ય કપા
કરે છે. માત્ર વિચાર કરવાથી, પોતાના શરીરની ગમે તે વસ્તુનાં આદોલનોને તે બદલી શકે
છે, અને પોતાના શરીરમાં પોતાની ધારેલી ગમે તે સ્થિતિને ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

તેનામાં રહેલાં આ સામર્થ્યને લીધે તે વસ્તુતઃ પોતાના શરીરોદિ પરત્વે સર્વ-
શક્ત સંરખે છે.

આ સામર્થ્ય તેને કંઈ નવું પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. તે તેનામાં રહેલું જ છે, અને ત્યાં રથી તેણે વિચાર કરવાનો આરંભ કર્યો છે ત્યારથી પ્રત્યેક ક્ષણે આ સામર્થ્યનો તે ઉપયોગ કર્યો જ કરે છે. તેને વિચારવાયોગ્ય પ્રશ્ન એટલો જ છે કે આ સામર્થ્યનો સમગ્રને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જ્યાં તે પોતાનામાં પૂર્વે કદી પણ નહિ ઉત્પન્ન કરેલા એવા અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ પરિણામોને પ્રકટાવી શકે.

મનુષ્યને પોતાના શરીરમાં દુઃખનું જ્ઞાન થાય એવું જે કંઈ જાણાય છે તે તેના શરીરનાં તત્ત્વોનાં આદિભનોમાં થયેલા ખોટા ફેરફારને લીધે જાણાય છે. તે જ પ્રમાણે તેને તેના શરીરમાં જે કંઈ સુખનું જ્ઞાન જાણાય છે, તે તેના શરીરનાં તત્ત્વોનાં આદિભનોમાં થયેલા અનુકૂળ ફેરફારને લીધે જાણાય છે.

આદિભનોના નિયમનું બંધારણ એવા પ્રકારનું છે કે આદિભનોમાં અનુકૂળ પોષ્ય ફેરફાર માત્ર એક આસ રીતે જ થાય છે; અર્થાત્ પરિપાટીનો અથવા ક્રમનો નિયમ પાલન કરવામાં આવ્યો હોય છે તો જ અનુકૂળ ફેરફાર થાય છે. જે પરિપાટીનો (gradation) નિયમ પાલન કરવામાં નથી આવ્યો હોતો તો ખોટો અથવા પ્રતિકૂળ ફેરફાર થાય છે, અને તેમ થતાં સઘળા પ્રકારનાં દુઃખો અને અગ્રિય સ્થિતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

આથી આ નિયમનો યુક્તિપૂર્વક ઉપયોગ થઈ શકે એટલા માટે પ્રત્યેક અમુક પ્રકારની માનસ ક્રિયા કેવા રાસાયનિક ફેરફારને ઉત્પન્ન કરે છે, અને કેવી રીતે માનસિક ક્રિયાઓને અવસ્થાપૂર્વક કરવાથી આદિભનોમાં થતા સઘળા ફેરફાર ક્રમપૂર્વક થાય છે, એ વધાર્થ રીતે જાણવાની મનુષ્યને અગત્ય છે.

આ પ્રકારે વિચારતાં આ વિષય અત્યંત ખોટો તથા પ્રત્યેક મનુષ્યના મનનું આકર્ષણ કરતારો છે, પરંતુ આ લઘુ લેખમાં તેની મહત્તાનું જ્ઞાન કરાવવા ઉપરાંત વિશેષ કંઈ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે આ લઘુ લેખનો આશય પ્રત્યેક માનસ ક્રિયા શરીરમાં રાસાયનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે, એટલું જ દર્શાવવાનો છે. એમ છતાં આ અત્યંત ઉપયોગી વિષયની લક્ષિણમાં લિટરેચરપૂર્વક ચર્ચા કરવાની અનુકૂળતા લેખમાં આવશે.

શરીરમાં રહેલું પ્રત્યેક તત્ત્વ હાત્ત જે પ્રકારનું છે તે પ્રકારનું તે હોવામાં તેનાં આદિભનોની અમુક ગતિ છે, તે જ કારણ છે તેથી; પ્રત્યેક માનસ ક્રિયા આદિભન છે તેથી; આ તર પ્રદેશમાંથી ઉદ્ભવેલું પ્રત્યેક આદિભન બાહ્ય પ્રદેશમાં પ્રવર્તતાં આદિભનોમાં ફેરફાર કરી શકે છે તેથી અને સઘળાં આદિભનો ક્રિયાના રૂઢી પ્રદેશની મર્યાદામાં રહેલાં છે તેથી આદિભનોના જે નિયમનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ તે સાચી ખરો છે, એ આપણા લક્ષમાં બરાબર આવે છે.

આમ છતાં, એ પણ ખરું છે કે એક જ પ્રદેશનાં બે જૂદી જૂદી સ્થિતિવાળાં આદિભનો એકબીજામાં ફેરફાર કરી શકે છે, પરંતુ તેમાંનું એક જ્યારે બીજાના કરતાં ઘણું વધારે બળવાન હોય છે, ત્યારે જ તે તેમ કરી શકે છે.

શારીરિક પ્રદેશનાં આદિભનો કરતાં સઘળાં માનસ આદિભનોનું રાસાયનિક જીવન વધારે ઉંડું સુધી પહોંચેલું હોય છે; તેથી શારીરિક આદિભનો ગમે તેટલાં બળવાન જણાતાં હોય છે તોપણ માનસ આદિભનો તેમને કેવળ ફેરફાર કરી નાંખવા સમર્થ હોય છે. આ કારણથી

જ એક પ્રયત્ન શરીરવાળા પુરુષને, એક દુર્બળ શરીરવાળા યોગી પોતાના માનસ સંકેતપથી દેશ હાય કે સો હાય; દૂર ફેંકી શકે છે.

તોપણ કેટલાંક માનસ આદિજનો શારીરિક આદિજનોના જેવાં જ લગભગ સપાટીપાસે રહેનારાં હોય છે. આવાં આદિજનો બહુ જ અલ્પ ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે; કોઇ કોઇ પ્રસંગે એટલો અલ્પ ફેરફાર ઉત્પન્ન કરે છે કે તે આપણા જાણવામાં પણ આવતો નથી.

આ કારણથી જેમ મનુષ્ય અંતરમાં અધિક અધિક ઉડા ઉતરે છે, તેમ તેના વિચારનું બળ સ્થૂળ તત્વોઉપર અધિક ચાલે છે.

તેથી, શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં જે આપણે અનુકૂળ અને સુખદ ફેરફાર કરવા હોય તો આપણે અંતરમાં અધિક અને અધિક ઉડા ઉતરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ—અંતરમાં એકાગ્ર થવાનો આપણે અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.*

આવો અભ્યાસ પાડવો અત્યંત અગત્યનો છે, કારણ કે ઘટિત શારીરિક તત્ત્વમાં જ રહેનારા સામાનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન કરીને આપણે આપણા ગમે તે શારીરિક વ્યાધિને મટાડી શકીએ છીએ.

આવો ફેરફાર કરીને જ આપણા રોગ મટાડવાનો ઉદ્દેશ હોય છે, અને જ્યારે જ્યારે આપણા આવો ફેરફાર કરવાને સમર્થ થાય છે, ત્યારે તેઓ અવશ્ય રોગને મટાડે છે; પણ બહુધા આવો ફેરફાર કરવામાં તેઓ નિષ્ફળ જાય છે, અને તેથી કરીને અરોગ્યમાટે તેમનો રાખેલો આધાર એ અત્યંત દુર્બળ આધાર છે.

વધારે ઉડા સામાનિક જીવનમાંથી નીકળતાં માનસ આદિજનો તત્ત્વોમાં આવશ્યક ફેરફાર સર્વદા કરે જ છે, પણ ઇચ્છેલો ફેરફાર કરવાને કેવાં માનસિક આદિજનોને પ્રવર્તાવવાં એ પ્રશ્ન પાડો ઉઠે છે.

(આ પ્રશ્નના સવિસ્તર સમાધાનને ઇચ્છનારે આ વર્ગ તરફથી પ્રકટલા યુગ્મદંડમાં થોડા સમયથી આવતો 'અર્વાચીન રોગોપશમસરણી' એ નામનો વિષય કૃપા કરી અવલોકવો.)

આ વિષયમાં જે સિદ્ધાંતો વાચકની દૃષ્ટિએ આજુબાનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે તે સિદ્ધાંતો આ છે: પ્રત્યેક માનસ ક્રિયા આદિજન છે; શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં તે પ્રસરી જાય છે; વધારે ઉડા સામાનિક જીવનમાંથી તે પ્રકટે છે; અને એક સામાનિક નિયમાનુસાર સ્થૂળ શરીરનાં તત્ત્વોમાં તે ફેરફાર અને સુધારો કરી શકે છે.

સ્થૂળ શરીરનાં તત્ત્વોનાં આદિજનોમાં ફેરફાર કરવાથી શરીરમાં સામાનિક ફેરફાર ઉત્પન્ન થાય છે; અને આ ફેરફારને ઉત્પન્ન કરનાર માનસ ક્રિયા જે જાંતુની હોય છે, તે પ્રમાણે આ ફેરફાર સુખને કે દુઃખને આપે છે.

* અંતરમાં ઉડા ઉતરવાનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો, એ આ વર્ગતરફથી પ્રકટ કરવામાં આવેલા 'અધ્યત્મબળવૈજ્ઞાનિક પ્રયત્નમાળા પ્રથમ અર્થ'માં વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવ્યું છે, તેથી જિજ્ઞાસુ તે વાંચવા કૃપા કરવી.

શ્રીસિદ્ધેશ્વર.

મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધોર છે, તેવો જ કરી શકે છે.

॥ ૐ શ્રી ॥

શિખરે સ્થિતિ.

(અનુસંધાન ગયા અંકના પૃષ્ઠ ૪૪૦ થી)

૧ પરમાર્થદૃષ્ટિથી જે પ્રકારે વસ્તુસ્થિતિ છે, તે પ્રકારના જ્ઞાનપૂર્વક રહેલો સર્વ વસ્તુઓમાં રહેલા પરમસત્યપ્રતિ જ મનને અભિમુખ રાખ્યો, અને સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેલું પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની પરિચિન્નતાવાળી વ્યક્તિના પ્રમાણમાં પરમસત્યનો જ અવાધિકાર છે, એમ જાણે. સર્વ પ્રકારના વ્યવસ્થિત અવાધિકારોનું પ્રભવસ્થાન (ઉત્પત્તિનો હેતુ) પરમ સત્ય અર્થાત્ પરમતત્ત્વ જ છે, એવું જ્ઞાન કરે, અને ઈશ્વરનું મન જેમ પરમતત્ત્વને કેવળ સંબંધે જાણે છે, તેમ પરમતત્ત્વને જ કેવળ સત્યરૂપે અંખડ જ્ઞાન કરતા આયુષ્ને વ્યતીત કરે. આ પ્રકારે હૃદય ગાળવાથી તમારા પોતાના મનને પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનું, અને પરમેશ્વર સાથે, મનુષ્યો સાથે અને આખા જગત સાથે પોતાનો વાસ્તવિક સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે, તેનું જ્ઞાન થશે; ત્યારે જ તમારા મને પોતાના પ્રતિ પોતાનું કર્તવ્ય પાલન કરેલું ગણ્યારો; ત્યારે જ તે જાણ્યો કે સત્ય મારાથી અભિન્ન છે, અને આ અભિન્નતામાં તે પોતાનામાં પૂર્ણ ઈશ્વરત્વનો અનુભવ કરશે. આ અનુભવ તેનાં બંધનમાત્ર છેદીને તેને સુ-કલત્વનો દાતા થશે; અને મન ત્યારે મુક્ત થાય છે ત્યારે અભિમાની હૃદયની અથવા આત્માની શિખરે સ્થિતિ હોય છે. સત્યને અનુભવપૂર્વક જાણ્યું, એનું નામ શિખરે સ્થિતિ છે; આ શિખરઉપર સધળી સૃષ્ટિ પરમાત્માકાર પરમરમણીય ભાસે છે.

૨ હવેમાત્રમાં જે એક નિમ્ન પરમાત્મા દેવ વ્યાપી રહ્યાં છે, તેમનું અંખડ અનુ-

સંધાન રાખે. પરમાત્માની સાથે જ માત્ર રહે, પરમાત્માનો જ માત્ર વિચાર કરે, જ્યાં જ્યાં તમતરી દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં પરમાત્માને જ માત્ર જુઓ, અને જળમાં, સ્થળમાં, અનલમાં, અનિલમાં, ચરમાં, અચરમાં સર્વત્ર પરમાત્મા છે, પરમાત્માવિતા બીજું કંઈ જ નથી, એમ જાણે. શિખરઉપર, કીટથી માંડીને ઘ્રણાપર્વત, દિવ્ય અને અદિવ્ય, સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ સધળી વ્યક્તિઓ પરમાત્મારૂપ છે, પરમાત્મા જ છે, અને અત્યેક વ્યક્તિમાં રહેલા પરમાત્માનું જેઓ લાન કરે છે, તેઓ જ શિખરે ચઢી શકે છે. ચર અચર સર્વમાં પરમાત્માનું લાન કરવાને માટે, અને સર્વત્ર પરમાત્માના સંબંધવાળા થઇને રહેવાને માટે સર્વમાં પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યા છે, એ જ્ઞાનની સાથે મનુષ્યે પોતાનામાં અગર્વાદ પ્રેમને પ્રકટાવવો જોઈએ. અખિલ વિશ્વને પરમાત્મારૂપ જાણવું, અને પછી એ વિચારને અંતઃકરણમાં સ્થિર રાખીને, જેવો પરમાત્માપ્રતિ અમર્યાદ પ્રેમ દર્શાવીએ તેવો જ અમર્યાદ પ્રેમ પ્રાણીપદાર્થમાત્રપ્રતિ દર્શાવવો.

૮ અનંત પરમાત્મામાં તમારા પૃથક્ અભિમાનને ગાળી નાંખો. જેમ હિમની કણિકા જળમાં ગળી જાય, અથવા જેમ મીઠાની પુતળી સમુદ્રમાં ઝાગળી જાય, તેમ પરમાત્મામાં ઝાગળી જાઓ. સંકલ્પવાળા પરિચિન્ન જગતમાંથી બહાર આવો, અને સ્વાતંત્ર્યના અમર્યાદ પ્રદેશમાં પ્રવેશો. શિખરઉપર કોઇ પણ પ્રકારની પરિચિન્નતા નથી; આથી શિખરઉપર આરોહણ કરવાપૂર્વે, પરિચિન્નતા અથવા મર્યાદાનો અત્યેક વિચાર આપણે આપણા મનમાંથી નિર્મૂળ કરવો જોઈએ. ચૈતન્યગિરિનાં શિખરો અપરિચિન્નતાના ઉચ્ચ જગતમાં આવેલાં છે; ત્યાં આત્મારૂપી વિદ્વા પોતાની પાંખો પ્રસારવાને અને ઘમ્છામાં આવેલાં ઉડવાને સ્વતંત્ર છે. ત્યાં પ્રતિબંધ કરનાર કોઇ નથી. ત્યાં શાસ્ત્રની સત્તા આપણા ઉપર ચાલતી નથી. વિધિનિયંધના મોટાનો ત્યાં અભાવ છે. ત્યાં કેવળ મુક્તત્વ પ્રવર્તી રહ્યું છે. પરિચિન્નતાનો લપ થતાં, શિખરે સ્થિતિ કરનાર સર્વરૂપ થાય છે, અને સર્વરૂપ થતાં તે પરમાત્મારૂપ થઇ રહે છે.

૯ અમર્યાદ જીવનના અનંત મહોદધિ અર્થાત્ પરમાત્મા એ યદ્યપિ દૃષ્ટિએ પડતા નથી તોપણુ તે જ કેવળ સત્ય છે, એવી અચલ શ્રદ્ધાને ધરો. જે દૃષ્ટિએ નથી પડતું, તે જ વસ્તુનું સત્ય છે, જે દૃષ્ટિએ પડે છે, તેના કરતાં તે અત્યંત ચમત્કારિક છે, તથા હાથ જે દૃષ્ટિએ પડે છે, તથા સત્યજેવું દેખાય છે, તે તેની સાથે અભેદ રીતે જોડાયલું છે, એવું દૃઢ શ્રદ્ધાથી માનો. અસત્યના અધિધાન સત્યને જાણનારી આવી શ્રદ્ધા અસત્યને ન જોતાં સત્યને જ સર્વત્ર જુએ છે, અને એક ક્ષણુ પણ સત્યનું અભાન કરતી નથી. અનંત પરમાત્માને દૃષ્ટિએ આવવા ન દેનાર અભાન તથા અજ્ઞાનના પટને આવી શ્રદ્ધા હણે છે. મનને ઇન્દ્રિયોચર પ્રદેશમાંથી તે અતીન્દ્રિય પ્રદેશમાં આકર્ષી જાય છે, અને ત્યાં તેને અનુભવ કરાવે છે કે અતીન્દ્રિય પ્રદેશ એ જ વસ્તુતઃ આત્માને નિવાસ કરવાયોગ્ય પ્રદેશ છે. અને અતીન્દ્રિય પ્રદેશમાં આત્માનું આગમન એ જ તેની શિખરે સ્થિતિ છે.

(અપૂર્ણ)

મૂલ્યવાન વિચારો.

અવિકળતા-અક્ષાલ-શાંતિ-પ્રસન્નતા-સ્વાસ્થ્યને તમારા અંતઃકરણમાં સર્વદા જાગ્રત રાખો. દિવસના ચોવિશ કલાકમાં એવી એક ક્ષણ પણ ન જવી જોઈએ કે જેમાં શાંતિ અથવા પ્રસન્નતા તમારા અંતઃકરણમાં ઉછાળા ન મારી રહી હોય. તમારા બળને જો તમારે ક્ષય થતો અટકાવવો હોય, અને તમારામાં રહેલા સામર્થ્યનો જો તમારે સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરવો હોય તો સર્વપ્રકારની રિયલિટીમાં, અને સર્વ સમયે તમારા અંતઃકરણમાં શાંતિના પૃથ્વિ ચંદ્રને પ્રકાશવા દો.

*

*

*

શાંતિનો અર્થ, ઘણા મનુષ્યો આજ્ઞાસ કરે છે. જ્યાં ત્વરા કરવાની જરૂર હોય, ત્યાં પણ ધીરે ધીરે પગ ઉપાડવો; જ્યાં પાંચ મિનિટમાં પહોંચી જવાનું હોય ત્યાં પંદર મિનિટ પહોંચવું, એ શાંતિ નથી. એ તો એક પ્રકારની મંદતા છે. આવી શાંતિ અથવા મંદતા ઉપયોગની નથી. શાંતિની સાથે અત્યંત પ્રવૃત્તિશીલ રહેા. ઘણા મનુષ્યો પુષ્કળ પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય છે, પરંતુ તેઓનાં અંતઃકરણમાં શાંતિ અથવા અવિકળતા હોતી નથી. આથી તેઓનું સામર્થ્ય મોટે ભાગે વ્યર્થ પડી જાય છે. એથી ઉલટું ઘણા મનુષ્યો અવિકળ વૃત્તિવાળા હોય છે, પણ ત્યારે તેઓ પ્રવૃત્તિશીલ હોતા નથી. આપણે શાંતિ અને પ્રવૃત્તિ અથવા પ્રયત્ન ઉભયનો સંયોગ કરવાનો છે. જ્યારે આ ઉભયનો સંયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આપણને અત્યંત લાભ થાય છે.

*

*

*

તમારું જીવન ભારેમાં ભારે પ્રશંસા કરવાયોગ્ય કરો; પરંતુ આ પ્રશંસા બીજાના મુખમાંથી નીકળવી જોઈએ. પાતાનાં વખાણુ મનુષ્ય પોતે ત્યારે જ કરે છે કે જ્યારે બીજા ઠાઠને તેની સ્તુતિ કરવાનું કશું કારણ મળ્યું હોતું નથી.

*

*

*

આપણા મનમાં, હૃદિમાં, ચિત્તમાં અને અહંકારમાં જ્યારે જ્યારે કંઈ ક્રિયા થાય છે, ત્યારે ત્યારે, આપણું કેટલુંક બળ વપરાય છે. અને પ્રત્યેક મનુષ્યમાં આ ચારની નિત્ય સેંકડો વાર ક્રિયા થયાવિના રહેતી જ નથી. પણ આ ક્રિયા કેવું કળ ઉત્પન્ન કરે છે ? આ પ્રત્યેક ક્રિયા આપણને અનુકૂળ કળ ઉપજાવે છે કે પ્રતિકૂળ કળ ઉપજાવે છે ? એથી આપણા મનની અને શરીરની ઉન્નતિ થાય છે કે એથી તેઓ દુર્બળ થાય છે, અને પરિણામે તેમનો નાશ થાય છે ? આ પ્રશ્નો પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાને પુછવાના છે; અને તેનાં હિતરોહિપરથી પોતે સુખની દિશામાં ગતિ કરે છે કે દુઃખની દિશામાં ગતિ કરે છે, તેનો નિર્ણય કરવાનો છે. જો દુઃખની દિશામાં જ તેની ગતિ થતી હોય તો તેણે તરત જ અટકવું જોઈએ, અને પોતાના અંતઃકરણની ક્રિયામાં તત્કાળ ફેરફાર કરવો જોઈએ.

*

*

*

તમે વધારે ઉંચી સ્થિતિમાં છો, એવી નિરંતર કલ્પના કરો; અને જો સાધનો અને ઉપાયોનું તમે વધારે ઉંચી સ્થિતિમાં આવી શકો, એમ હશે, તે સાધનોને અને ઉપાયોને તમારા મનનાં ઉત્પાદક સામર્થ્યો ઉત્પન્ન કરશે.

*

*

*

યોગનો અભ્યાસ કરીને, કે મંત્રની સાધના કરીને કે સંકલ્પબળને વધારીને ચમત્કારો

કરવાનું બળ પ્રાપ્ત કરવું, અને તેવડે બીજાઓને ચક્રિત કરી નાંખવા, અને તેમને આપણા વશ વર્નાવવા, એવી હજારો મનુષ્યોને ઇચ્છા હોય છે. પણ જાદુગર થવાને માટે આ મનુષ્યનો દેહ આપણને મળ્યો નથી. બધા મનુષ્યોએ ચમત્કારિક શક્તિઓ કેળવવી, અને બળવાન શક્તિવાળાઓએ નિર્બળને દબાવી મારવા, એ નરતનુનો ઉદ્દેશ નથી. સર્વોત્તમ સદ્ગુણાદિથી યુક્ત ઉત્તમ મનુષ્ય થવા આ જગતમાં આપણું આવડું થયું છે. અને જમીનથી પણ હાય ઉંચા થવામાં અથવા દિવસે મનુષ્ય અને રાત્રે વાદ થવામાં અથવા યુદ્ધ મારીને કોઇનું ધર સગળાવી દેવામાં કે એવા જ કાંઈ ચમત્કારિક કરવામાં ઉત્તમતાનો સમાવેશ થતો નથી. આવાં સામર્થ્યોની પ્રાપ્તિ મનુષ્યને સર્વોત્તમ મનુષ્ય બનાવતી નથી.

જો તમારે સર્વદા જીવાન રહેવાની ઇચ્છા હોય તો તમારી ટૂંકિને આનંદ ઉપજાવે એવું—કાંઈ પણ પ્રાણસમાન પ્રિય તથા જોમાં સર્વદા નવીનતા રહેલી હોય એવું—કાંઈ પણ કાર્ય કર્યું કરો. કદી પણ પ્રવૃત્તિનો અર્થાત્ પ્રયત્નનો ત્યાગ ન કરો. જે ક્ષણથી તમે પ્રયત્નનો ત્યાગ કરશો, તે ક્ષણથી તમારું મન જડ અને સુસ્ત થતું જશે, તમારા શરીરમાંથી રુદ્ધિ, જતી રહી તે પણ જડ થતું જશે, અને તમારો પ્રાણ અદ્ય સમયમાં તેમાંથી પ્રયાણ કરી જશે. તમે જે કામ કરતા હો તે કામ તમને નીરસ લાગે કે તરત જ તેને બદલી નાંખો, અને કંઈક મહત્ત્વનું અને રસ પડે એવું બીજું કામ કરવા મંડિ, અને આ રીતે ઉપયોગી કાર્ય કરવામાં જ જીવનને ગાળ્યા કરો. આ પૃથ્વીઉપર સુખી અને દીર્ઘ આયુષ્ય તમે ભોગવશો.

હર આદ્ય અથવા દર મહિને કુદરત આપણા શરીરને નવું રચતાં છતાં શા માટે તે ધરકું થાય છે ? ઉત્તર સરળ છે. આપણે આપણા મનને નવું કરતા નથી; અને શરીરની રિચિનિતો આધાર વિશેષે કરીને મનની રિચિતિઉપર રહેલો હોવાથી આપણને તરકાળ સ્પષ્ટ થશે કે જ્યાં સુધી મન પ્રતિજ્ઞાપણે વર્તે છે, ત્યાંસુધી શરીરમાં શરીરને નવું કરવાની ક્રિયા ચાલ્યા કરતાં છતાં શા માટે તે ક્રિયા શરીરને નવું કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. કુદરત શરીરને નવું કરે છે; પણ આપણે મનને નવું કરવું જોઈએ; અને મનને આપણે નવું કરી શકીએ એમ છે. અને નવા અને આનંદપ્રદ પ્રયત્નોમાં નિત્ય જોડાઈને મનને જ્યારે અખંડ આપણે નવું કર્યું કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે કુદરતને અનુદાન વર્તીએ છીએ; અને કુદરતને અનુદાન આપણું વર્તન થતાં, કુદરતના ઉદ્દેશપ્રમાણે આપણું શરીર જીવાન રહેવાનું. આપ્રમાણે આપણા મનને નિત્ય નવું કર્યું કરવાથી આપણે જ્ઞાનમાં, શુદ્ધિમાં, બળમાં અને યોગ્યતામાં અખંડ વૃદ્ધિને પામ્યા કરીએ છીએ.

ઘણી વાર કેટલાક મનુષ્યોત્તરથી એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે સર્વ ભૂમિકામાં કુદરત જો શરીરને નવું કરે છે તો પછી પશુઓ શા માટે ધરકું થાય છે. આનો ઉત્તર ઉપર જે કહ્યું તે જ છે. પશુઓ તેઓનાં મનને નવું કરતાં નથી. કુદરતની યૌવનની બક્ષિસનો લાભ લેવાને તેઓ સમર્થ નથી. પણ મનુષ્યમાં તે સામર્થ્ય છે; આથી કુદરતની આ બક્ષિસનો તેણે અનાદર કરવો યોગ્ય નથી. ઉચ્ચ વર્ગના પ્રાણીઓથી અનુભવમાં આણી શકાય એવી અનેક આચાર્યો નીચા વર્ગનાં પ્રાણીઓઆગળ સૃષ્ટિમાં ધરવામાં આવી છે. અને અખંડ યૌવન એ આ આચાર્યોમાંની એક આશા છે. મનને અખંડ નવું કરવામાં ગ્રહમ શુદ્ધિની

જરૂર પડે છે, પણ આવી શુદ્ધિ ધણા મનુષ્યોમાં હોય છે, અને તેથી ધણા મનુષ્યો અખંડ યૌવનને પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય છે.

* * *

જે જીવન પ્રત્યેક ક્ષણે અધિક અને અધિક સારું થતું જાય છે, તે જ જીવન જીવન છે. ઉંચા અને અધિક ઉંચા ઉદ્દેશોપર અખંડ ગતિ કરતું જીવન જ મર્યાદા જીવન છે. આપું જીવન જ જીવવાયોગ્ય છે.

* * *

જીવન અધિક અને અધિક ઉત્તમ થવા માંડ્યા પછી નિરાશા અને નિષ્ફળતા દીર્ઘ કાળ ટકી રહેતાં નથી. આથી હાલ જે આપણા ઉપર વિપત્તિ આવી પડી હોય તો તેમાંથી બહાર નીકળવાનો એક જ માર્ગ છે, અને તે એ કે આગળ વધવું—જીવનને અધિક અને અધિક ઉચ્ચ કરવું.

* * *

આપણી ગમે તેવી સ્થિતિ ભલે હોય તો પણ જ્યારે આપણે આપણા જીવનને અધિક અને અધિક ચઢીયાતું કરવા માંડીએ છીએ ત્યારે તે સ્થિતિમાં સુધારો થવાવિના રહેતો જ નથી. અને વધારે ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને સિદ્ધ કરવાની અન્યંત પ્રયત્ન ધમ્જા જે ક્ષણે આપણા અંતઃકર્ણમાં પ્રકટે છે તે જ ક્ષણથી આપણું જીવન અધિક અને અધિક ઉચ્છૃંપ થવા માંડે છે. દુર્જન અને નિરસાહવાળી ધમ્જા જ આપણને હલકી સ્થિતિમાં રાખી રહે છે; પરંતુ જ્યારે ઉચ્છૃંપ જીવનને માટે આપણી ધમ્જાઓ તીવ્ર અને પૂર્ણ ઉત્સાહવાળી થાય છે ત્યારે આપણું મનોરાજ્યો સિદ્ધ થવા માંડે છે.

* * *

જેને આપણે અનર્થ અથવા દુઃખ કહીએ છીએ તે સર્વદા મનુષ્યના નિઃશ્ચેદ રહેવાથી—આજસુ રહેવાથી—આગળ વધવાતું અટકાવવાથી, વિત્યત થયું હોય છે. એવું એક પણ શુભ અથવા સુખ નથી જે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન ન કરનાર મનુષ્યને પ્રાપ્ત થયું હોય. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્ય જે આગળ વધ્યા કરે છે, તો તેના જીવનમાં તેને સુખની અખંડ વૃદ્ધિ થવા જ કરે છે.

* * *

જ્યારે તમે વિચાર કરવા માંડો છો, ત્યારે તમારું મન નવી દિશાઓમાં કામ કરવા માંડે છે; અને જ્યારે નવી દિશાઓમાં તમારા મનને તમે ફિલા કરવું કરો છો, ત્યારે તમે તમારા મનની શક્તિ અને યોગ્યતા વધારો છો. પણ સર્વ મનુષ્યો જેવી રીતે નિત્ય વિચાર કરે છે, તેવી રીતે જ તમે જ્યારે કરો છો, ત્યારે તમે કંઈ વિચાર કરતા નથી. આ પ્રકારનો વિચાર કરવો, એ તો માત્ર રમરણ કરવાવિના બીજું કંઈ જ નથી. જે દિશામાં તમારું મન પૂર્વે કદી પણ ગયું હોયું નથી, તેવી દિશામાં જ્યારે તમારું મન જાય છે, ત્યારે જ તમે વિચાર કરો છો, એમ ગણાય છે.

* * *

તમારું મન ધણું વિરાગ છે, અને તેની શક્તિઓ અસાધારણ છે; પણ તમારા મનને કોટો ભાગ સુખ એટલે ઉંચેના પડેલા રહ્યો છે. જ્યારે તમે વિચાર કરો છો, અને નવી દિશાઓમાં પ્રયાણ કરો છો ત્યારે તમે તમારા મનના અધિક અને અધિક પ્રદેશને જાણ

કરે છે, અને તેમ થતાં પૂર્વ કરતાં તમારા મનનો ધણો મોટો ભાગ પ્રયુક્ત અર્થાત્ જગત્ થાય છે.

જ્યારે તમારું મન નવી દિશાઓમાં કામ કરવા માટે છે, ત્યારે નવી. દિશાઓમાં તમે ઉપયોગી થાઓ છો, અને તેમ થતાં તમારે માટે નવા પ્રસંગોનાં દ્વાર ઉઘટે છે. જે મનુષ્ય યથાર્થ રીતે વિચાર કરી શકે છે, તેને તે ઉપયોગ કરી શકે તેના કરતાં પણ વધારે પ્રસંગો મળે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ તેને વધારે સારા અને વધારે મોટા પ્રસંગો નિરંતર આપવામાં આવે છે, એ વાર્તા સર્વદા સાચી છે.

તમારા મનના નવા ભાગને જ્યારે તમે જગત્ કરો છો ત્યારે તમને નવા વિચારો જડે છે, અથવા નવા વિચારોનો તમારામાં વિકાસ થાય છે; અને તમારે ઉપયોગી પ્રકાશનો (Discoveries) કરવાનો અથવા નવા શોધો કરવાનો સર્વથા સંભવ આવે છે.

જો તમારે ઉપયોગી અને વાસ્તવિક જીવન ગાળવાની ઇચ્છા હોય તો તમારે શરીરને, મનને અને આત્માને ટ્રેણે નિત્ય અધિક અને અધિક ઉચ્ચ કર્યા જ કરવાં જોઈએ. આમાંથી એકની પણ જ્યારે મનુષ્ય બેદરકારી કરે છે ત્યારે તેને નિરાશા અને નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થયાવિના રહેતાં નથી.

જો તમારે આગળ વધવાની ઇચ્છા હોય તો શરીરને સુધારવાનો અર્થાત્ શરીરના ધર્મો અને વ્યાપારો સુધારવાનો ઉદ્દેશ રાખો; મનને સુધારવાનો ઉદ્દેશ રાખો; અને તમારા આત્મામાં જે સર્વોત્તમ એથેનાઈ છે, તેને બહાર પ્રકટ કરવાનો ઉદ્દેશ રાખો.

નિરંતર ઇદ્રિમાં જે બાજતોનો સમાવેશ થાય છે. એક તો તમારા શરીરનો, તમારી માનસિક શક્તિઓનો, તમારા સામર્થ્યનો, તમારી યોગ્યતાનો અને તમારી ઉપયોગિતાનો સુધારો; અને બીજો તમારા કામનો અને તમારા પરિવેશન (environment) જે સ્થાનમાં તથા સ્થિતિમાં મનુષ્ય મુકાયેલો હોય છે તે) નો સુધારો.

તમારાથી અને તેટલું સુંદર અને ઉત્કૃષ્ટ મનોરાજ્ય બાંધો, પણ તે મનોરાજ્યમાં એટલા બધા લુપ્ત ન થઈ જાય કે વ્યવહારમાં તમારા પ્રાપ્ત કરીએ તમે વિસરી જાઓ.

મહત્વનાં કાર્યો કરવાની જો તમને ઇચ્છા હોય તો તમારા મને વારંવાર જે ઉચ્ચ છે, તેનો સ્પર્શ કરવો જ જોઈએ. જે મન ઉચ્ચનો સંજોગ કરતું નથી તે સર્વદા સાધારણ પ્રકારનું રહે છે, પરંતુ જે મન વારંવાર ગળનમાં ઉડે છે, અને ઉત્કૃષ્ટનો સંજોગ કરી આવે છે, તે મનમાં આખા જગતને હાંકવાનું સામર્થ્ય હોય છે.

પણ ઉચ્ચનો સ્પર્શ કરવો, એટલું જ બસ નથી. જો કે ઉચ્ચના સ્પર્શથી આપણને સામર્થ્ય અને પ્રોત્સાહન મળે છે, તોપણ તે મળેલા સામર્થ્યનો અને પ્રોત્સાહનનો આપણા

નિત્યના વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરવાથી જ આપણે કળને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ.

*

*

*

જો તમે વ્યવહારિક મનુષ્ય હો તો મનોરાજ્ય બાંધવાનું વિસરી જતા ના. મનોરાજ્ય તમને આચારમાં મૂકવા યોગ્ય વધારે સારાં અનેક સાધનો આપશે. હાલ તમારો ગમે તેટલો બારે ઉદ્ય હોય તોપણ લવિષ્યમાં તેથી પણ વધારે ચઢતો ઉદ્ય કરવાનો માર્ગ મનોરાજ્ય જ તમને દર્શાવી શકે એમ છે.

જો તમે મનોરાજ્યને બાંધનારા હો તો સ્મરણમાં રાખજો કે એટલાં મનોરાજ્ય કરા ઉપયોગનાં નથી. એટલું મનોરાજ્ય કદી પ્રત્યક્ષ થતું નથી. પરંતુ મનોરાજ્યમાં પ્રદર્શમાન થયેલા ઉચ્ચ વિચાર ત્યારે વ્યવહારમાં આચારમાં ઉતારવામાં આવે છે, ત્યારે જ તે મનોરાજ્ય સ્થૂળ જગતમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે.

*

*

*

વાસ્તવિક જીવનસ્થૂળ જગતની સાથે તેમ જ ઉચ્ચ ઉદ્દેશમય મનોરાજ્યની સાથે એમ બંનેની સાથે સંબંધવાળું રહે છે. તે ઉચ્ચમાંથી દૈવી જ્ઞાન આકર્ષે છે, અને તેને વ્યવહારમાં આચારમાં ઉતારે છે.

દ્વાવિંશરૂપ સમાપ્તિનિમિત્તા શ્રીમહાકાલાભિન્ન સદ્ગુરુસ્તુતિ: ॥

અપર્યુપરિ તિષ્ઠન્તં ક્લેશવાંરિમુચાં સદા ।

નૃસિંહં સંવિદાદિત્યં પ્રેમ્ણા વન્દામહે ગુરુમ્ ॥ ૧ ॥

ભવાશીવિપદઘ્નાનાં પૂર્ણારોગ્યમદાયિની ।

જયત્યસ્મદ્ગુરોર્નિત્યં કરુણા વર્ણનાતિગા ॥ ૨ ॥

તનુવૈદ્યા મનોવૈદ્યા રાજન્તે ભુવિ પુષ્કલાઃ ।

ભવવૈદ્યસ્તુ નૈવાસ્તિ નૃદ્ધે ત્વાં વિહાય નઃ ॥ ૩ ॥

ઉપાધિમધ્યસ્થં ત્વાં યે જગદુર્જગદુપાધિભિર્લિપ્તમ્ ।

મહાવિષ્ણવ્યન્ત્યધિગન્તું નિરુપાધિકપરતત્ત્વં કથમિહ તે ॥ ૪ ॥

ગૃહસ્ય ઇતિ કેચિત્ત્વાં ગુરો લોકા અમન્વત ।

શિષ્યસ્થ ઇતિ શિષ્યાસ્તે વયં મન્યામહે પુનઃ ॥ ૫ ॥

એતત્કિલ મહાચિત્રં ચરણૌ તે સુકોમલૌ ।

વિધ્યતસ્તત્પદ્મપદ્માનામત્યર્થે હૃદયાનિ નઃ ॥ ૬ ॥

તત્ત્વં જિજ્ઞાસમાનાંશ્ચ યોગાભ્યાસિજનાસ્તથા ।

કવયોઽપિ ચ તે પાદં દુઘ્નતે નિજવાંછિતમ્ ॥ ૭ ॥